No. 22 T Shri Ma Anandamayoo Ashram

योगरहस्यम् वा पातञ्जल-योगद्रशनम्

শোহান্ত্র ক্রম্যুত্র বা পাতঞ্জল-যোগদর্শন

সাধন-সমর কার্য্যালয় হইতে মাতৃচরণাশ্রিত-সন্তান শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

সাধন-সমর কার্য্যালয়
২০১নং মুক্তারাম বার্ খ্রীট, কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashian Collection, Varanasi

মূজাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রার শ্রীগোরাম্ব প্রেস ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

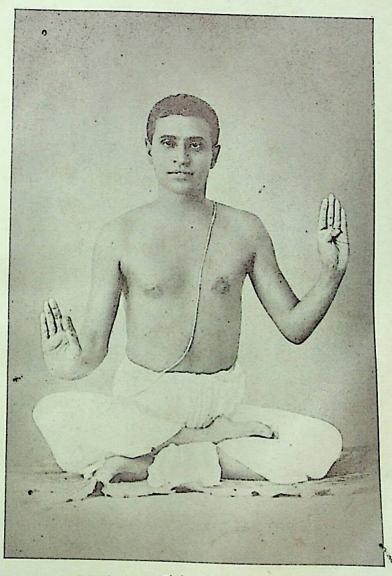
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬

অন্যান্ত প্রাপ্তিস্থান সাধন-সমর আশ্রম, লিলুয়া হাওড়া সভ্যাশ্রম, কারমাটার, ই, আই, আর LIS. A.Y No. 1/136

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवछं ज्ञानमृत्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्त्रादि-छक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्व्वधी-साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुण-रहितं सद्गुरुं तं नमामि॥

হে বহুরূপধারি নারায়ণ-মূর্ত্তি গুরো! তোমার সেবার জিন্ম এ আয়োজন তোমারই, তোমার সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত হও, বিয়োগের ভান পরিত্যাগ করিয়া একবার যোগস্বরূপে দাঁড়াও, বিরহবেদনা চিরতরে অবসিত হউক, সেবা সফল হউক! সেবক ধন্ম হউক! Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকার—বন্দার্থি ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যদেব

ব্লক ও মন্দ্রণ ঃ বেজ্গল অটোটাইপ কোং

অবভরণিকা

যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় শুরবে নমোনমঃ॥

বিজ্ঞানময় গুরো! মহেশ্বর! এ যোগরহস্ত তোমারই মূর্ত্তিমতী করুণা। তোমার অহৈতুক করুণারাশি সর্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ থাকিলেও তাহা সম্ভোগ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা ত্রিবিধ ছঃখে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়েত। এই উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে চির পরিত্রাণ করিবার জন্তা—অব্যয়-কৈবল্যপদে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তা ছর্ষিগম্য যোগরহস্তের উদ্ঘাটনরূপ তোমার এই অভিনব উত্তম নিশ্চয়ই সফলতা মণ্ডিত হইবে। এবার আমরা নিশ্চয়ই তোমার করুণা সম্ভোগে সমর্থ হইব। এবার আমরা নিশ্চয়ই ধন্ত হইব—জন্ম জীবন সার্থক করিব। এই আশা—এই প্রতীক্ষাই দীন মলিন অবসম্ম স্থান্য গ্রামাদের পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী।

এক্ষণে আমাদের সন্থান পাঠকবর্গের নিকট সান্থনয় নিবেদন— পাতঞ্জল-যোগদর্শনের যে সকল ভাষ্য টীকা প্রভৃতি প্রচলিত আছে এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে সমূরত সাধক সমাজে ইহার মর্দ্মার্থ যেরূপ ভাবে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তদমুসারে এই শান্তের অনুশীলন করিতে গিয়া বিজ্ঞানময়-গুরু-কুপায় যে অপূর্বে রহন্য সমূহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই পিপাসিত-হৃত্বেয় সাধকর্মের সমীপে আজ "যোগরহন্ত" নামক পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইল।

1

বিবাদ বা পরমত খণ্ডনের প্রয়াসশৃত্য এই পুস্তকে ভ্রমপ্রমাদশৃত্য ঋষি-প্রণীত-সূত্র সমূহের অন্নভবসিদ্ধ সরল মর্মার্থ ই বিবৃত হইরাছে। যদিও লিপিপ্রমাদ এবং মুজাকরগণের অনবধানতা বহুস্থানেই পাঠকবৃন্দের অপ্রীতিকর হইবে, তথাপি আশা আছে—আমাদের এই দোষরাশি তাঁহারা ক্ষমার দৃষ্টিতেই সহ্য করিবেন। পরবর্ত্তি-সংস্করণে পুনঃ সংশোধনের চেষ্টায় ক্রটি হইবে না! ইতি ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল, গুরুবাসর।

বিনয়াবনত—

প্রকাশক

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by Motors

1.0

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram BANARAS.

योग-रहस्यम्

समाधि-पादः

अथ योगानुशासनम् ॥१॥

शृण्वन्तु विद्ये अमृतस्य पुत्राः॥

अथेति मङ्गलादि रसार्थकमन्ययम्। प्रत्यूह्-प्रतिरोधाय शास्त्रादौ
मङ्गलं प्रयुज्यते। दृष्टानुश्रविक-विषयैर्योगो वियोग-विपाक एवेत्यनुभववतां भवति हि पर्य्यनुयोगो विप्रयोगाननुवि-योगानुशासनविषयको वा। अथारभ्यते वा शास्त्रं योगानुशासनं नाम। अथानन्तरं वा यथोक्ताधिकारलाभात्। तथाहि यथोचिताश्रमधर्मानुष्ठाने तत्परस्य पुरुषार्थ-सिसाधायिषोः श्रद्धावत एव योगे
प्रवेशाधिकारः सिद्धः। योगरहस्यमतिगहनमनिधकारि-पतितमरण्यरोदनिमवानर्थक्यमापद्येत। योगानुशासनं शास्त्रमिधकृतं
वा सूच्यते विशेषः शेषपष्टी-समासेन। पुरुषार्थसाधनं योगः
स्तदङ्गानि योगजिज्ञासूनामवश्यज्ञातन्यान्यन्यानि चात्रानुशिष्यन्त
इतिवा प्रतिजानीते।

योगो मिलनं स च वक्ष्यमाणद्रब्हृदृश्ययोरे कत्वरूपः। ननु प्रकाश-तमसोरिव विरुद्धस्वभावयोद्र ष्टृ दृश्ययो र कत्वं कल्पश्तेनापि नैव सम्भाव्यत इति। मैवमेतयोविरुद्धताऽपाततः प्रतीयमानापि न पारमार्थिकी। तथाहि तमो न प्रकाशिवरोधि युत्किश्चित् किन्तु स्वल्पप्रकाश एव। एवमविद्यया जड्त्वेन प्रतीयमानाऽविक्रीयमाणा चिदेव जड्गाल्यामाप्रोतीत्यनयो मिलनं सिन्धुविन्द्दोरिव सुक्रं स्वामाविरुश्चे ति। अतएव योगाङ्गेषु परिप्रितः समाधिनं योगाभिधानमईतीति।

যোগ-রহস্তম্

যোগেশ্বরী মা আমার, একদিন তুমি মহর্ষি পতঞ্জলি দেবকে এমনি করিয়া তোমার স্নেহময় অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিয়াছিলে; তাই সেদিন পূজ্যপাদ ঋষির হৃদয়ে অপূর্বব যোগরহস্তসমূহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। জানি না তারপর কতসহস্র বংসর অতীত হইয়া গিয়াছে, জানিনা তোমারই অন্থপ্রেরণায় উদ্ভাসিত সে যোগরহস্তের উপর দিয়া কত রকমের বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু অগ্ত পর্য্যন্ত তোমার কুপায় সে সত্যময় অভিব্যক্তি সম্যক অক্ষুগ্ধই রহিয়াছে। মাগো, তাই আজ আমরা তোমারই বড় স্কেহের সন্তান তোমারই বড় আদরের পুত্র বলিয়া সেই ঋষিগণ-সেবিত সত্য পদবীতে অগ্রদর হইতে উভত হইয়াছি। যোগমায়া মা, ভুমি আমাদের হৃদয়ে নির্মাল বুদ্ধিরাপে উদ্ভাসিত হও, আমাদিগকে যোগরহস্ত অবধারণের সামর্থ্য প্রদান কর, যোগাধিকার প্রদান কর। "তুমি আর আমি যে সর্বতোভাবেই এক—অভিন—ইহা বুঝিতে দাও, আমরা যোগী হই। তুমি আমাদের নিত্য সিদ্ধা যোগরাণী জননী, আর আমরা তোমার মাতৃবিয়োগবিধুর দীন সন্তংন, এ অপূর্বে লীলাভিনয় তোমার পক্ষে মধুময় হইলেও আমাদের পক্ষে তীব্র বিষময় বলিয়াই মনে হয়। তাই বলি মা, আমাদের নিকট হইতে তোমার এই বিয়োগের অভিনয় এবার অপসারিত কর, তোমারই কল্লিভ এই "আমি" গুলিকে চিরতরে তোমাতে মিলাইয়া লও; তোমার নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপটি পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত ररेया खेठूक।

হে অমৃতের পুত্রগণ! যদি তোমরা প্রদার্মপিণী স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া থাক, যদি তোমরা পুরুষার্থ লাভে মানব জীবনের সম্যক চরিতার্থতা সম্পাদনে উন্মত হইয়া থাক, যদি তোমরা যথাযোগ্য স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাজ্বখ না হইয়া থাক,যদি তোমরা সচ্চিদানন্দময় শ্রীগুরুর অভয়পদে আত্মনিবেদন করিবার জন্ম প্রাণপণ প্রযক্ষে অগ্রসর ইইয়া থাক, তবে এস

্যোগাধিকার গ্রহণ কর, যোগরহস্ত শ্রবণ করিয়া যোগী হও, অমৃত লাভ কর, জন্ম জীবন সার্থক হউক !

মহর্ষি পতপ্রলিপ্রোক্ত যোগশান্ত্রের প্রথম সূত্র "অথ যোগানু—
শাসনম্" এই সূত্রস্থ "অথ" শব্দটি অব্যয়। ইহার ছয় প্রকার
অর্থ নির্দিপ্ত আছে। যথা—মঙ্গল, প্রশ্ন, কার্য্যারস্ত, অনন্তর,
অধিকার এবং প্রতিজ্ঞা। এ স্থলে উক্ত ছয় প্রকার অর্থ ই
পরিগৃহীত হইতে পারে। ক্রমে তাহাই বলা হইতেছে। নির্বিদ্ধে
পরিসমাপ্তি কামনায় গ্রন্থারস্তে মঙ্গলাচরণ করা পূর্ব্বাচার্য্য-প্রসিদ্ধ
নিয়ম, সেই নিয়ম অনুসারেই এই যোগশান্ত্রের প্রথমে মঙ্গলার্থক
অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যোগরহস্তকারও ভায়্যের আরস্তে
"রসার্থকমব্যয়ম্" পদ প্রয়োগে একটি গৃঢ় অভিপ্রায়্ম ধ্বনিত
করিয়াছেন—যিনি রসম্বরূপে ক্রন্ম, যিনি আনন্দময় প্রেময় আত্মা
যিনি অব্যয়—নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, সেই মঙ্গলময় পরম পুরুষই এই
যোগরহস্থে সম্যক্ উদ্ভাসিত রহিয়াছেন।

িপ্রাতম পুত্র ভার্য্যাদি, অতিপ্রিয় দেহাদি কিংবা একান্ত বাঞ্ছনীয় রূপরসাদি দৃষ্ট-বিষয় সমূহের সহিত যে যোগ, অথবা চিরস্থুখময় স্বর্গাদিরূপ আরুপ্রবিক অর্থাৎ অদৃষ্ট বিষয় সমূহের সহিত যে যোগ, এই উভয়বিধ যোগেরই পরিণাম অতি তঃখময় বিয়োগ। অনাত্মবস্তুর সহিত যে যোগ, তাহা কখনও একান্ত বা অত্যন্ত হইতেই পারে না; এই তত্ত্বি যাহারা সত্যসত্যই অন্নভব করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের মর্শ্মন্থল হইতে বিয়োগের দ্বারা সম্যক্ অস্পৃষ্ট কোন নিত্যশুদ্ধ যোগবিষয়ক প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠিবে। জন্মজনান্তর ধরিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ এই বিয়োগান্ত বোগের পরিচয় পাইয়া, পুনঃ পুনঃ ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হাদয় লইয়া এমন একটি যোগের সন্ধান করে, যাহা কখনও বিয়োগের দ্বারা অনুবিদ্ধ নহে—যে যোগ যথাওই একান্ত এবং অত্যন্ত। গ্রহরণে স্ত্রে অংশন্দটি যোগজিজ্ঞাসা রূপ প্রশ্ন বুঝাইবার জন্ম প্রযুক্ত হইয়াছে,

ইহাও বলা যাইতে পারে। এ পক্ষে প্রথম স্তাটি প্রশারপে পরি-কল্পনা করিয়া দিতীয় পুত্র হইতে গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহারু উত্তর রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অথবা পূর্ব্বোক্তরূপ যোগজিজাস্থ-গণের জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্ম এই যোগানুশাসন নামক শাস্ত্রের আরম্ভ করা হইতেছে, এইরূপ আরম্ভার্থ বুঝাইবার জন্মও অথ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। আবার, কেবল শাস্ত্রারম্ভ হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, যথাযোগ্য অধিকার লাভ করিয়া তারপর যোগানুশাসন পরিগ্রহ করিতে হয়; এইরূপ অনন্তরার্থ বুঝাইতেও অথ শব্দটি প্রযুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা যথাযোগ্য আশ্রমধর্ম প্রতিপালনে তৎপর, যাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে পুরুষার্থলাভের অভিলাষী, যাঁহারা গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপ গ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, এইরূপ সাধকগণই এই যোগশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার যোগ্য অধিকারী, ইহা আবহমান কাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। পক্ষান্তরে এই হুর্জ্জেয় যোগরহস্ত অনধিকারীর হস্তে পড়িলে অরণ্য-রোদনের স্থায় নিক্ষল হওয়াই একান্ত সম্ভ্ব ; স্থতরাং যথোক্ত অধিকারিগণের জন্মই এই যোগানুশাসন্ নামক শান্ত্র অধিকৃত হইল। প্রচীন ভাষ্যকারগণ অথ শব্দের এই অধিকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। যোগানুশাসন শব্দটিতে শেষে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে।. ইহাদারা একটি বিশেষ অভিপ্রায় স্ফুচনা করা হইয়াছে— পুরুষার্থ-সাধন যোগ, তাহার অঙ্গসমূহ এবং যোগজিজ্ঞাস্থগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য অস্থান্থ বহুবিষয় এই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইবে; এইরূপ প্রতিজ্ঞা অর্থ বুঝাইতেও অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সহৃদয় পাঠকগণ অবধারণ করিবেন—এই পাতঞ্জলযোগস্ত্র সমূহের প্রথমেই যে অথ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলাদি ছয়প্রকার অর্থই পাওয়া যাইতে,

যোগ শব্দের অর্থ মিলন, অনুশাসন শব্দের অর্থ উপদেশ। জন্তা এবং দৃশ্যের একাত্মপ্রত্যয়রূপ যে মিলন, তাহাই যোগ। পরে যথাস্থানে জ্ঞ্চা দৃশ্যের স্বরূপ স্ত্রকার ঋষি নিজেই বর্ণনা করিবেন। একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে— আলোক এবং অন্ধকার যেরূপ পরস্পার অত্যন্ত বিরুদ্ধ, দ্রষ্টা এবং দৃশ্য অর্থাৎ চৈতন্য এবং জড়, এই ছুইটীও ঠিক সেইরূপই অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ। ইহাদের भिननस्त्रत्र राग ७ भणकब्रकारन अख्य रहेर भारत ना। ना, এরপ আশঙ্কা অমূলক ; যেহেতু জন্তা ও দৃশ্যের যে পরস্পর বিরুদ্ধতা তাহা আপাত-দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধি যতদিন নির্মাল. না হয়, তত দিনই চৈত্ত্য এবং জড় অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থরূপে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। গুরুকৃপায় সোভাগ্যবশে যখন বুদ্দিসত্ত্ব সম্যক নিৰ্মাল হয়, তখন ঐরপ বিরুদ্ধতাবিষয়ক প্রতীতি সমূলে তিরোহিত হইয়া যায়। আচ্ছা, প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত **पृष्ठी** छ छ छ छ छ । या प्रक्रि । রূপেই পরিলক্ষিত হয়; বাস্তবিক কিন্তু অন্ধকার আলোকবিরোধী কিছু নহে, অল্প আলোকই। অতিশয় অল্প আলোকই অন্ধকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্চীভেগ্ন অন্ধকারেও মানুষ অতি সন্নিহিত পদার্থ লক্ষ্য করিতে পারে। মার্জার প্রভৃতি প্রাণিগণ গাঢ় অন্ধকারেও আলোকের ক্ষীণরেখাগুলিকেও স্বকীয় চক্ষুতারকায় কেন্দ্রীভূত করিয়া দিবালোকের স্থায় অনায়াসে দর্শনব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে। উদ্ভূত আলোকের সম্বন্ধ ব্যতীত কর্মক্ষম-চক্ষুও যে দর্শন ক্রিয়া করিতে পারে না, ইহা দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ সত্য। স্কুতরাং অন্ধকার আলোক-বিরোধী কোনও স্বতন্ত্র-পদার্থ নহে, পরন্ত অন্ধকারও আলোক ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। যেস্থলে আলোক অতি ক্ষীণ, সেইখানেই উহার নাম হয়—অন্ধকার। ঠিক এইরূপই খিনি জ্ঞা, যিনি চৈত্তত্তস্বরূপ বস্তু, যাঁহার কোনরূপ বিকার বা সজাতীয় বিজাতীয় কিংবা

6

স্বগতভেদ নাই, তিনিই অবিদ্যাপ্রভাবে জড়পদার্থরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। এন্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে—্যে অবিদ্যাবশে চৈতত্তের এই জড়াকারীয় অভিব্যক্তি, সেই অবিদ্যাও বিদ্যা ব্যতীত অম্ম কিছুই নহে। "জানিনা" রূপ যে অজ্ঞান, তাহাও ब्लानरे, ब्लानविद्धां किছू नरह। তবে विस्थय এই यে, हिल्वस्थ যখন লীলাবশে অচিৎ আকার গ্রহণ করে, তখন এ অচিৎ যেন চিৎ-স্বরপের আবরণ রূপেই অবস্থান করে। ছায়া আলোকের স্তায় এবং প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াও আবার সেই আলোকেরই আবরণ হয় ; এইরূপ যাহা জড়রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা চৈতত্ত্বের একাস্ত বিরুদ্ধ পদার্থরপেই প্রতীয়মান হইলেও, উহারা বাস্তবিক বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। একই পদার্থের প্রকাশ তার্তম্য মাত্র। অতএব জ্ঞা এবং দৃশ্য বস্তুতঃ ছুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। যিনি দ্রষ্টা, তিনিই লীলাবশে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। স্থতরাং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মিলনরপ যোগ, বিন্দু ও সিদ্ধুর মিলনের স্থায় একান্ত সহজ এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহাতে কোনরূপ সংশয় বা আশঙ্কার <u>স্</u>হান নাই, থাকিতে পারে না। শ্রুতিও "তত্ত্বসিস" প্রভৃতি মহাবাক্যে জীবব্রন্মের অভিন্নত্ব খ্যাপন করিয়া এই জ্বষ্টা দৃশ্যের মিলনরূপ যোগের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রসমূহ ভক্ত এবং ভগবানের মিলনব্যপদেশে এই যোগের মহিমাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

পরিগৃহীত হইয়াছে। সমাধি যোগের অবিনাভাবী হইলেও ঠিক যোগস্বরূপ নহে। স্থাকার ঋষি স্বয়ং অষ্টবিধ যোগাঙ্গ নিরূপণ করিতে গিয়া যম নিয়মাদির স্থায় সমাধিকেও অস্থাতম অঙ্গরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা অঙ্গমাত্র, তাহা কখনও অঙ্গীরূপে পরিচিত হইতে পারে না। পরবর্ত্তি-স্থত্তের ব্যাখ্যায় এ সকল বিষয় আরও পরিক্ষুট হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যাহারা শান্ত্রীয় পন্থায় পুরুষার্থ-প্রয়াসী, তাহারাই এই যোগশাস্ত্রের যোগ্য অধিকারী; স্থতরাং বুঝা যাইতেছে এই যোগশাস্ত্র পুরুষার্থ-প্রতিপাদক। পুরুষের অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই যাহা অর্থ—অভীষ্ট, তাহারই নাম পুরুষার্থ। নিরবচ্ছিন্ন অভয় আনন্দই মানুষের অভীষ্ট। জ্ঞানে অজ্ঞানে সকলে উহাই চায়। পূজ্যপাদ ঋষিগণ এই পুরুষার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই ইহার অন্য নাম চতুর্বর্গ। ধর্মা, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থ। এই চতুর্বর্গের মধ্য দিয়াই মানব-জীবনের সম্যক চরিতার্থত। লাভ হয়। যে কোন মানুষ আপনাকে যথার্থ সুখী করিতে ইচ্ছা করিলে নিজেকে অভয়ানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে এই ঋষিপ্রদর্শিত পথেই গমন করিতে হইবে, "নালুঃ পন্থাঃ বিভতে" আর কোনও পথ নাই। কোনও কালে কোনও দেশে ইহার অম্মথা হয় নাই—হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই—এই পাতঞ্জল যোগদর্শনে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্গ লাভের যে উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা অপরিবর্ত্তনীয় এবং যথার্থই অমোঘ। यে কোন ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হউন না কেন, যাঁহারা পুরুষার্থলাভের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ এই যোগশাস্ত্র-প্রবর্ত্তিত পথেই চলিতেঁছেন। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা প্রভৃত্তি শীল অর্থাৎ শিষ্টাচার, অহিংসা সত্য অস্তেয় প্রভৃতি সংযম অর্থাৎ ধর্মা, সর্ব্বরত্ন উপস্থানরূপ অর্থ, ঈশিষ পর্য্যন্ত বিভূতি অর্থাৎ কাম এবং কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি, এই শাস্ত্রের প্রতিপাত বিষয়। স্কুতরাং ধর্মার্থ कामरमाक्कत्रभ ठ छ्र्दर्श वा शूक्रवार्थ हे याशापत जीवरनत नका, তাহারাই এই যোগশাস্ত্রে অবগাহন করিতে অধিকারী। ক্রমে यथाञ्चात्न এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। यদি কেহ চতুর্বর্গলিপ্সু না হইয়া মাত্র মুক্তিকামী হন, অর্থাৎ মাত্র পরম-পুরুষার্থ লাভের প্রয়াসী হন, তাঁহার পক্ষে এই শাস্ত্র যেরপ একান্ত

উপাদেয়, ঠিক তেমনই যাহারা মাত্র ত্রিবর্গলিঞ্চা, অর্থাৎ ধর্মার্থ কামরূপ অপর পুরুষার্থসেবী, তাহাদের পক্ষেও ইহা কল্পতরুর স্থায় অভিলয়িত দানে সমর্থ। ইহা স্তুতিবাদ নহে, ধীমান সাধকগণ ইহাতে ধীরভাবে অবগাহন করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কেবল এই যোগশাস্ত্র নহে, ঋবিপ্রণীত যে কোন শাস্ত্রই এইরূপ সর্কতোমুখী ও পুরুষার্থ-প্রতিপাদকরূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অধ্যেতৃগণের প্রতিভার তারতম্য নিবন্ধন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইতে দেখা যায় বটে, তাহা হউক, চিরকালই হইবে এবং হইয়াছে, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। ঋবি প্রণীত শাস্ত্র স্মৃত্ এত স্থৃদৃঢ় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পাঠকগণের হাতে পড়িয়াও ইহা বিন্দুমাত্র মর্য্যাদাহীন হয় নাই। কেবল শাস্ত্র নহে, ঋষিপ্রযুক্ত যে কোন একটীমাত্র সংস্কৃত শব্দের সম্যক্ তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিলেও ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ববিধ মঙ্গল লাভ হয়। ইহা-क्वल जामारवत कथा नरह, ज़्रावामर्गी প्राচीन जाठार्यागंरवत মুখোচ্চারিত বাণীরই অনুবাদ মাত্র।

শান্ত সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ব্রন্ধবিভা। ইহা কতকগুলি অক্ষরসমষ্টি বা শব্দসমষ্টি নহে, অর্থাৎ জড় পুস্তকমাত্র নহে। শাস্ত্র ব্রহ্ম-বিভারপিণী জননীরই স্থুলতম অভিব্যক্তি। প্রত্যক্ষ মাতৃমূর্ত্তি-জ্ঞানে সেবা করিলে ইহার প্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এবং তখনই—কেবল তখনই—শাস্ত্রের যথার্থ রহস্তসমূহ সাধক-হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, আত্মকৃপা, গুরুকুপা এবং শাস্ত্রকৃপা এই ত্রিবিধ কৃপা লাভ হইলেই জীব সত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। যদিও গুরুকুপা হইলেই শাস্ত্রকুপা অনায়াসলভা হইতে দেখা যায়, তথাপি শাস্ত্রেরও যে একটা বিশিষ্ট কুপা আছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আপাত-দৃষ্টিতে শাস্ত্রসমূহ 🗸 যেন পরস্পার বিরুদ্ধার্থবাদী ও একদেশদর্শী, এইরূপই মনে হইতে

থাকে ; যতদিন পাঠকের নিকট শাস্ত্রসমূহের এই মূর্ত্তিটীই প্রকাশিত থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মবিভারপিণী মায়ের প্রসন্নতা লাভ হয় নাই। যতদিন প্রকৃত শাস্ত্রকৃপা লাভ না হয়, ততদিন বারংবার অধিকতর প্রদার সহিত, অধিকতর বিনম্রভাবে শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা প্রবণ করিতে হয়। শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ম অহংবোধকে প্রণিপাতের সাহায্যে সম্যক্ অবনত করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে হয়, এইরূপ কিছুদিন করিলেই শাস্ত্রের প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে। প্রিয়তম সাধক! যথন তুমি দেখিতে পাইবে—সকল শাস্ত্রই যেন এক অমৃতময় সুরে গাঁথা, কাহারও সহিত কাহারও বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, সকল শাস্ত্রই তোমার প্রাণের কথা—তোমার অন্তরতম কথাটিই বলিতেছেন, নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে, বিভিন্ন প্রকারে যেন তোমারই প্রাণের কথাগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারিবে—শাস্ত্ররূপিণী মা আমার তোমার প্রতি প্রসন্নতার পরিচয় দিতেছেন। ওগো, বেদসমূহ ভিন্ন নহে, স্মৃতি সমূহ ভিন্ন নহে, মুনি ঋষিগণ বিরুদ্ধবাদী নহেন, সকলে এক কথাই বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, ধর্ম্মের তত্ত্ব বুদ্ধিগুহাতে নিহিত, মহাজনগণ যে হৃদয়পথে গমন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র পন্থা। কিন্তু এ সকল অন্তক্থা;—

धेम खिराजम माथक, जामता मर्वताजात श्रिनिभार्जित मारारग्रे धेरे प्रख्या रागितरस्य जिर्वात कित्र खाम भारे, जी छक्रकृभार मर्शि भार्छ निष्टाक रागित्रभामन जामार्गित स्वात्त माराक खिल्लाक र कि वामार्गित स्वात्त माराक खिल्लाक र के । यि जामार्गित सात्तावजी रमधा ना थारक, जी क्षात्र कि ना थारक, जथाभि जामा जार्छ—कित खिलिशार्कित का बात है, धेर प्रत्म भार्षितरस्य खिल्ला कित्र का मार्थ हैरेत । मार्ष्यक्रभिनी मा, विकारिकाक्षिणी मा-रे जामािशारक जारात निष्ठित स्वत्र स्वत्रभिनी मा, विकारिकाक्षिणी मा-रे जामािशारक जारात निष्ठित स्वत्रभिनी मा, विकारिकाक्षिणी मा-रे जामािशारक जारात निष्ठित स्वत्रभिनी मा, विकारिकाक्षिणी मा-रे जामािशारक जारात निष्ठित स्वत्रभिनी मा, विकारिकाक्षिणी मा-रे जामािशास्त्र जारात निष्ठित स्वत्रभिनी मा, जारा का मा का मा । का छक्र का छक्र का छक्र का छक्र।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

प्रतिज्ञातमादौ ताटस्थ्येनावतारयति योग इति। यत श्चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः स योग इत्यर्थः। वृत्तिनिरोधस्य चित्तपरिणाम-रूपत्वान्न योगत्वम्। तत्र तु योगशब्दप्रयोगो मन्त्रयोगादिवदौप-युज्यत एकत्वमापद्यत इति योगो नित्यसिय एकात्मप्रतद्धरूपः । स चाविद्याजन्य-द्रष्टृ दृश्यादिरूपभेद्प्रत्ययाव-सानकरः, अययवोधानन्दस्वरूप इति परत्र विशद्यते। ततश्च योगो-द्येऽविद्याया निवृत्तौ तत्कार्याणां चित्तवृत्तीनां सुतरां निरोधः। वाधितानुवृत्तिदर्शनाज्ञीवन्युक्तस्य नैकान्ततः, कैवल्यं गद्रस्य तु पुनरुत्थानासम्भावादेकान्तेनैव निरोधः। नच विनापि योगमेकालन्त-प्रत्ययरूपं प्रत्याहारादिप्रक्रियाविशेषेणापि वृत्तिनिरोधः सम्भवतीति वाच्यं, तत्राभावप्रत्ययालम्बना अज्ञानप्रत्ययालम्बना वा वृत्तिर्वर्तत एवेत्यन्त्रयञ्यतिरे काभ्यामस्य तटस्थता सिद्धा ।

প্রথমে তটস্থ লক্ষণদারা পূর্ববপ্রতিশ্রুত যোগের অবফারণা করা হইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণের ইহাই রীতি যে, কোন প্রসিদ্ধ বস্তুর প্ররিচয় করাইতে হইলে, প্রথমে তটস্থ লক্ষণই বলিয়া থাকেন। জিজ্ঞান্থগণের বৃঝিবার পক্ষেও ইহাই অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা। ধর্ম-মীমাংসাস্থতো মহর্ষি জৈমিনি এবং বন্ধ-गीमाः मामृत्व महर्षि त्वनत्राम् थ यथाक्ताम धर्म ७ बत्मात जिन्ह नक्र छेत्रिथ कतिया शरत खन्नश नक्र निर्दक्षम कतियाद्धिन। মহর্ষি-পতঞ্জলিপ্রণীত এই যোগস্তুত্রেও সে নিয়মের অক্যথা হয় নাই। যোগজিজ্ঞান্ত্গণের নিকট মহর্ষি প্রথমেই যোগের এমন

একটা লক্ষণ উপস্থিত করিলেন, যাহা অন্বয় এবং ব্যতিরেক দারা যোগের যথার্থ পরিচয় দিতে একান্ত সমর্থ। সে লক্ষণটা এই "চিত্তবৃত্তিনিরোধ"। যাহা হইতে চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ হয়, তাহাই যোগ। যাহার আবির্ভাবে চিত্তের বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, আর যাহার প্রকাশ না হওয়াতেই চিত্তর্ত্তি সকল অনবরত উপস্থিত হইতে থাকে, তাহার নাম যোগ। যোগ এবং বৃত্তিনিরোধ এইরূপ অবিনাভাবী হইলেও অভিন্নবস্তু নহে; যেহেতু বৃত্তিনিরোধও চিত্তেরই একপ্রকার অবস্থা মাত্র। যাহা চিত্তেরই এক প্রকার অবস্থা, তাহা কখনও যোগ হইতে পারে না। তবে বৃত্তিনিরোধাদি স্থলেও যোগ শব্দের বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে বটে, সে প্রয়োগ মুখ্য নহে গৌণ। যেরূপ হঠযোগ মন্ত্রযোগ লয়যোগ কর্মযোগ প্রভৃতি স্থলে যোগশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ বৃত্তিনিরোধরূপ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াও "রাজযোগ" বা শুধু যোগ শব্দের প্রয়োগ হয়, আর এইন্ধপ প্রয়োগে কোন দোষও হয় না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই "ত্বতই আয়ু" "অন্নই প্রাণ" এইরূপ ঔপচারিক প্রয়োগ প্রচলিত আছে। যাহা দ্বারা যোগ লাভ হয়, অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিয়া নিত্যসিদ্ধ যোগে উপনীত হওয়া যায়, তাহাকেও যোগ বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে হঠযোগ, মন্ত্রযোগ লয়যোগ প্রভৃতির তাৎপর্য্যও যে এইরূপই, তাহাতে আর কোন সংশয়ই হইতে পারে না। যেরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্মান্ত্র্ছান করিতে করিতে মানুষ এক দিন যোগলাভ করিতে অর্থাৎ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে পারে বলিয়া কর্মকেও যোগ বলা হয়, ঠিক সেইরূপই চিত্তর্নত্তি নিরোধের পথেও মানুষ যোগ লাভ করিতে পারে, তাই বৃত্তিনিরোধকেও यোগ वना याय । अथवा यোগनाच रहेल हिखदृष्टि সমূহ স্বতই রুদ্ধ হইয়া যায়, এজগুও উহাতে যোগশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে ; কিন্তু বুঝিতে হইবে—এইরূপ প্রয়োগ মুখ্য নহে, ঔপচারিক।

সে যাহা হউক, সূত্রকার যে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগের তটস্থ-লক্ষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তিসূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

মিলনার্থবাধক যুজ্ ধাতু হইতে যোগশব্দী নিম্পন্ন হইয়াছে। এস সাধক, এস্থলে আমরা যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের দ্বারা যতদূর বুঝা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি। ছই বা তভোহ-ধিক বস্তুর যে মিলন বা একীভাব, তাহাই যোগ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় হইলেও ইহার মূল নিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমতঃ আমরা ছুইটা তত্ত্বেরই সন্ধান পাই। একটা জ্ঞা, অপরটা দৃশ্য। ইহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, গ্রহীতা ও গ্রাহ্ম প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "অহমিদং জানামি" "আমি ইহা জানিতেছি" ইহাই হইল যাবতীয় জগদ্ ব্যাপারের চরম অবস্থা। "সর্ব্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" কি দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার, কি. স্মৃতি কল্পনা প্রভৃতি মানস ব্যাপার, সকল কর্ম্মেরই পরিসমাপ্তি হয় এখানে—"আমি ইহা জানিতেছি" এই জ্ঞানে। ইহার মধ্যে ঐযে আমি অংশটী অর্থাৎ অহং প্রত্যয়গোচর বস্তুটী তাঁহারই নাম দ্রপ্তা। তিনি চেতন, সর্বভাব তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত; তাই ইহার নাম জন্তা। বিষয়ী পুরুষ আত্মা, জ্ঞাতা, ভোক্তা প্রভৃতি বহু নামে ইহার পরিচয় হইয়া থাকে। এতদ্বতীত আর একটি অংশ আছে "ইহা জানিতেছি"। এই অংশটার নাম দৃশ্য। ইদং রূপে যাহা কিছু প্রতীতি গোচর হয়, তাহা ঐ জন্তার দর্শনেই অবস্থিত; তাই ইহার নাম দৃশ্য। অচেতন বা জড় রূপেই প্রতিভাত হয়। বিষয়, জ্ঞেয়, ভোগ্য প্রভৃতি শব্দেও এই দৃশ্মের পরিচয় হইয়া থাকে। মনে রাখিও সাধক, 'জানামি,—'জানিতেছি' এই যে জ্ঞানক্রিয়াটী, ইহাও কিন্তু দৃগ্যবর্গেরই অন্তর্গত; কারণ জ্ঞানক্রিয়াটীও জ্ঞাতার জ্ঞেয়রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'সে যাহা হউক, এই যে জন্তা এবং দৃশ্য, এই

উভয়ের যে মিলন, তাহাই যোগ শব্দের অর্থ। প্রচলিত ভাষায় ইহাই জীব ও পরমান্ধার মিলন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জন্তী কি, দৃগ্য কি, তাহা পরে স্ত্রকার স্বয়ংই স্পষ্টরূপে বলিবেন। এস্থলে যোগশব্দের অর্থ বুঝিতে গিয়া আমরা যে ছুইটা পদার্থের মিলন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহারই প্রথম পরিচয় মাত্র পাইলাম।

এই मिलन मञ्चरक्ष এकটी विस्मय छ्लांच्या विषय এই य. जुहे। ও দুশ্যের অর্থাৎ জীব ও পরমের যে ভেদ, ইহা যদি পারমার্থিক হইত—সভ্য হইত, তবে এতত্বভয়ের যোগ বা মিলন কদাপি সম্ভব হইত না; কারণ একান্ত বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের কোনরপেই একছ-ভাবরূপ মিলন হয় না; কিন্তু আশ্বাদের বিষয় এই যে, এই ভেদ পারমার্থিক নহে, ব্যবহারিকমাত্র—কাল্পনিকমাত্র। অনাদি অবিতা বশতঃ অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃই এইরূপ ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে। অবিভার নাশ হইলে অবিভাজভা যে ভেদজ্ঞান, ভাহা স্থভরাং विनष्टे रहेशा यात्र, ज्थन पृश्व विनाद किছूरे थात्क ना, त्कवन বেখিময়, আনন্দময় একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ই হইতে থাকে। এই অদ্বয় বোধানন্দস্বরূপ দ্রষ্টায় যাবতীয় দ্বৈত অর্থাৎ দৃশ্যবর্গ সম্যক-প্রকারে মিলাইয়া যায় বলিয়াই ইহার নাম যোগ। অন্ধকার বা অল্প **जा**लांक रयन्ने छेड्डिन स्ट्रांत जालारक मिनांहेग़ यात्र, जिन्हां এবং তৎকার্য্য স্বরূপ এই জগৎ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিসমূহও ঠিক তেমনই স্বপ্রকাশ ব্রন্মে মিলাইয়া যায়। এবং এইরূপ মিলন একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে।

চিত্তের বৃত্তিসমূহ অবিভাজনিত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক এক প্রকার অবস্থামাত্র। অন্ধর-বোধানন্দস্বরূপে একাত্মপ্রভায়রূপ যোগে উপনীত হইলে, অবিভা সম্যক বিনষ্ট হইয়া যায়; স্মৃতরাং বৈত প্রতীতিরূপ বা দৃশুরূপ যে চিত্তবৃত্তিসমূহ, তাহাও সম্যক নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অতএব যোগের আবির্ভাব হইলে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবেই। ইহার অন্তথা কখনও হয় না, হইতে

পারে না। তাই মহর্ষি পতঞ্জলিদেব চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগের তটস্থ লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

একটা আশঙ্কা হইতে পারে—বৃত্তিলয় না বলিয়া বৃত্তিনিরোধ বলা হইল কেন, যোগের আবির্ভাবে অবিতা বিনষ্ট হইয়া যায়; মৃতরাং তজ্জন্য বৃত্তিগুলিরও একেবারেই লয় হওয়া সঙ্গত। এ আশঙ্কার সমাধান এই যে, যোগ লাভ হইলে অবিতার বিলয় হয় বটে, কিন্তু তৎকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তির বাধিতানুবৃত্তি হয়, অর্থাৎ ব্যুখানে পুনরায় উহার আবির্ভাব দেখা যায়। যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। ব্যুখানকালে আবির্ভাব দেখিয়াই স্ত্রে বৃত্তিলয় না বলিয়া "বৃত্তিনিরোধ" বলা হইয়াছে। নিরোধ শব্দের অর্থ এয়লে তুই প্রকার বৃথিতে হইবে— যাহারা যোগস্বরূপে উপনীত হইয়া উহার পরিপাক অবস্থায় বিদেহকৈবল্য লাভ করেন, তাহাদের আর পুনরুখান হয় না বলিয়া সেরূপস্থলে নিরোধ শব্দের অর্থ একান্ত নিরোধ। আর বাহারা জীবন্মুক্ত যোগী, তাহাদের যে নিরোধ, তাহা সাময়িক, একান্ত নহে। মাত্র যোগসমকালেই বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ থাকে, বৃত্থানে পুনরায় আবির্ভূত হয়।

এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি এস্থলে বৃত্তিবিলয় না বলিয়া "বৃত্তিনিরোধ কথাটা বলিয়াছেন। অবিভার কিন্তু চিরতরেই বিলয় হয়। অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ চিত্তবৃত্তিগুলিকে কিছুদিন দেখিতে পাওয়া যায়—যাবং দেহপাত না হয়। অবিদ্যারূপ কারণের নাশ হইলেও তংকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ থাকিতে পারে। ঐ সুদ্র গগনে অবস্থিত একটা নক্ষত্র, যাহার কিরণরেখাটা পৃথিবীতে আসিতে বহুবর্ষ অতীত হইয়া যায়, এমন একটা নক্ষত্র যেদিন সম্যক্ বিনম্ভ ইইয়া যায়, সেই দিন হইতে বহুবর্ষ পর্যান্ত ঐ বিনম্ভ নক্ষত্রের কিরণ রেখাও পৃথিবীস্থ জীবগণ দেখিতে পায়। ঠিক এই প্রকার অবিদ্যারূপ কারণের বিনাশ হইলেও তৎকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তি

সমূহ কিছুকাল বিভ্যমান থাকিতে পারে। ভ্রান্তিনাশ হইলেও ভ্রমজন্ত ফল কিছুকাল প্রভাক্ষ হইয়া থাকে। পরে এ সকল বিষয় আরও পরিক্ষুট হইবে।

যাহারা মনে করেন প্রত্যাহারাদি কোনরূপ কৌশলের সাহায্যে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই যোগলাভ হইল, তাঁহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না; কারণ প্রত্যাহার বা খেচরীমুজা প্রভৃতি এমন কোন উপায়ই নাই, যাহা দারা চিত্তবৃত্তি সম্যক্ নিরুদ্ধ হইতে পারে। একমাত্র অদ্বয় আত্মস্বরূপে অর্থাৎ দ্রষ্ঠার স্বরূপে অবস্থান হইলেই উহা সম্ভব হয়। তদ্ভিন্ন যাহা সাধারণতঃ বৃত্তিনিরোধরূপে পরিলক্ষিত হয়, তাহা বাস্তবিক নিরোধ নহে ; উহা সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছা অবস্থার স্থায় চিত্তেরই একটা অবস্থা বিশেষ। ঐ সকল অবস্থায় যেরূপ অভাব-বিষয়ক বা অজ্ঞান-বিষয়ক বৃত্তি থাকে, প্রত্যাহার বা খেচরীমুজা প্রভৃতির দারা চিত্তকে স্থির করিলেও ঠিক সেইরূপই অভাব বা অজ্ঞানবিষয়ক চিত্তবৃত্তি বিভ্যমান থাকে। ইহা শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ সৃত্য। একমাত্র স্বরূপ-স্থিতিরূপ যোগই বৃদ্ধি-নিরোধের অবিনাভাবী হেতু। সেইজগুই বলিতে হয়, অন্বয় ও ব্যতিরেক দারা একমাত্র বৃত্তিনিরোধকেই যোগের ভটস্থ লক্ষণ-क्राप्त शांख्या यात्र।

সাধক, তুমি নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপে উপনীত হও, দেখিতে পাইবে—তোমার বৃত্তিসমূহ আপনা হইতে অনায়াসে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চিত্তের বৃত্তিসমূহকে নিরুদ্ধ করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর না হইয়া—কঠোর উপায় সমূহকে অবলম্বন না করিয়া নিয়ত প্রত্যক্ষ একান্ত স্বাভাবিক স্বকীয়-স্বরূপে উপনীত হইতে চেষ্টা কর, তাহারই ফলে বৃত্তিনিরোধ হইয়া যাইবে। কিরূপ চেষ্টার ফলে তুমি নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে গারিবে, তাহা পরে অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইবে। এ স্থলে এইমাত্র

বলিয়া রাখিতেছি যে, সত্য সত্যই যদি তুমি যোগী হইতে চাও, তবে প্রথমে আপনাকে বিয়োগ-বিধুর বলিয়া ব্ঝিতে চেষ্টা কর, বাস্তবিক পক্ষে যোগের জন্ম চেষ্টা করিতে হয় না; যোগ ত স্বতঃসিদ্ধ বুস্তু, তাহাকে আবার লাভ কি করিবে? তুমি যে বিয়োগীই হাই ভালরূপে ব্ঝিতে চেষ্টা কর।

तदा ट्रष्टुः स्वरूपे ऽवस्थानम् ॥३॥

तदस्थमुक्का स्वरूपं निर्द्दिशति तदेति । तदा योगसमकाले, यद्यपि योगो नाम देशकालाद्यतीतिश्चन्मात्रप्रत्ययरूप स्तथापि वुभुत्सुप्रतिपत्तये तदेति कालवाचकशब्दप्रयोगः । द्रष्टुर्द्दृ रयानुभवकर्त्तु रहंप्रत्ययगो-चरस्य चिदात्मनः स्वरूपे स्वं स्वकीयं रूपं सत्यज्ञानादिलक्षणं तस्मिन्नवस्थानं स्थितिः । पर्व्वतिस्तिष्ठतीतिवन्न तु गतिनिवृत्ति-रूपमविकारित्वात् । योगस्वरूपस्य सर्व्वथाऽवाङ्मनोगम्यत्वेनैवात्र भक्कयास्वरूपनिर्देशः । दृश्यानामपगमे द्रष्टृत्वव्यपदेशोऽण्यस्य न सम्भवति "यदा सर्व्वमात्मैवाभूत् तदा केन किं पर्येत्"

अत्रे दमाकूतं हुश्यानामिदन्तया प्रतीयमानानां चित्तवृत्तीना-मविद्याविल्लिसितत्वादेवानयो द्र ष्टृ दृद्ययोरे कत्व, रूपो योगः सम्भवति । अन्यथा भेदस्य पारमार्थिकत्वे वाड्मात्रे णैव पर्य्यवस्यते योगो सुक्तिर्वा । ततस्र न योगे कारणंवृत्तिनिरोधः किन्तु योग एव वृक्तिनिरोधहेतुरविद्यानिवर्हणद्वारेण ।

अत्रे यं जिज्ञासा—िकमिवद्या निवृत्तितः स्वरूपाभ्युपगम उत स्वरूपाधिगमेऽविद्यानिवृत्तिरिति। यद्यप्यत्र दुर्निरूपणीयः कार्य्य-कारणभावो यीजाङ्क रवत तथापि "यमेवैषवृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वामिति," "यं कामये तन्तमुंगं कृणोमि तं ब्रह्माणं तम् पं तं सुमेधामिति मातेविहतकारिश्रु तिप्रोक्तोपदेशवलेन द्वितीय एव पक्षः श्रेयान्। उपं सर्वेभ्य उन्नतं। श्रीमगवानप्याह शरणागतान् "अहं त्वां सर्व्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माग्रुचः"। ततश्च योद्यात्मानं वृणुते प्रार्थयति वरयति कन्येव वरं तिस्मन्नेव जने आत्मा स्वां तनुं स्व स्वरूपं वृणुते प्रकाशयति। अतएव योगो नाम केवलात्मकृपालभ्यः। कृपायाइच पूर्व्वरूपं वृणुते इति पद्वोध्यं प्रार्थनं वरणमात्मसमर्पणमिति यावत्। श्रूयते दृश्यते च यथोक्ता-धिकारिणामहङ्कारनिष्कासनपूर्वकमात्मसमर्पणमेव स्वरूपावस्थान-रूपस्य योगस्थाविनामाविपूर्व्वरूपमिति। न तु केवलेन विहःप्रक्रिया-विशेषेण वृत्तिनिरोधवलेन कदापि योगसिद्धिरित्येतदीइवरप्रणि-धानाद् वेत्यादिषु स्फुटीभविष्यति।

যোগের তটস্থলক্ষণ নির্দেশ পূর্বেক স্থ্রকার এইবার স্বরূপলক্ষণ বলিলেন—"তদা দ্রষ্টঃ স্বরূপেহবস্থানম্" তখন দ্রষ্টার স্বরূপে
অবস্থান হয়। তদা শব্দের অর্থ তখন—যোগাবস্থায় অর্থাৎ
য়োগ-সমকালে। যদিও যোগাবস্থায় উপানীত হইলে দেশ কিংবা
কালের কোন সত্তা প্রতীতি-গোচর হয় না, তথাপি যোগজিজ্ঞাম্বগণের বুঝিবার পক্ষে স্থ্রিধা হইবে বলিয়াই ঋষি "তদা" এই
কালবাচক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাক্য ও মনের অতীত
বস্তুকে ভাষার মধ্যে লইয়া আসিলেই কিছু বিকৃত হয়। কিন্তু এরূপে
না করিয়াও উপায় নাই, জিজ্ঞাম্বগণের স্থ্রিধার জন্ম বেদাদি শাস্ত্র
এইরূপ নানাভাবে ভাবাতীত বস্তুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দ্রন্থী শব্দের অর্থ—যিনি দৃশ্যসমূহকে প্রকাশ করেন—অনুভব করেন। অহং-প্রভায়গোচর যে চিদাত্মা ড়িনিই দ্রন্থী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এই দ্রন্থিই তাঁহার স্বরূপ নহে। যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই ইনি দ্রন্থীরূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহার বাস্তবিক স্বরূপ যাহা, তাহা ভাষায় বা চিন্তায়, কোনরূপেই পরিব্যক্ত হয় না। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াং" যিনি সর্বভাবের বিজ্ঞাতা অর্থাৎ প্রপ্তা তাঁহাকে কিরপে বা কিসের দ্বারা জ্ঞানা যাইবে ? তিনি ও আর জ্ঞের বস্তু নহেন! যাহা প্রপ্তার স্বরূপ, তাহা কথনও জ্ঞান ক্রিয়ার বিষয়ীভূত পদার্থ হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং জ্ঞ স্বরূপ, স্কুতরাং চিরদিনই তাঁহার স্বরূপ অবর্ণনীয় থাকিবে। তথাপি বেদসমূহ সত্য জ্ঞান অনস্তু আনন্দ প্রভৃতি শব্দে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দিতে বহু চেপ্তা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা শ্রুতির ভাষায় জ্ঞার স্বরূপ বলিতে সচ্চিদানন্দই বুঝিয়া লইব। তদ্ভিন্ন আর যাহা অর্থাৎ ক্রেই্ড ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি, সে সকলই জ্ঞার বিরূপ—বিকৃতরূপ। তিনি "স্বে মহিয়ি" স্বকীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই অদ্বয় বোধানন্দই যোগের স্বরূপ। যাহা জ্ঞার স্বরূপ তাহাই যে যোগেরও স্বরূপ, এই কথাটা যোগশান্ত্রে প্রবেশকামি-সাধকগণকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। যোগের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া ঋষি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই দেখাইয়া দিলেন।

যদিও সূত্রে "অবস্থান" শব্দটিতে গতিনিবৃত্তি-বোধক স্থা থাতুর প্রয়োগ হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে—দ্রষ্টার যাহা স্বরূপ তাহা কখনও গতিশীল ছিল না। অথবা যোগাবস্থায়ও গতিনিবৃত্তি-রূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না। আত্মা নিত্য নির্বিকার। "পর্বত স্থিতি" প্রভৃতি স্থলেও যেরূপ স্থাধাতুর গতিনিবৃত্তিরূপ অর্থ বুঝায় না, ঠিক সেইরূপই এন্থলেও বুঝিতে হইবে। দ্রষ্টার যাহা স্বরূপ তাহা নিত্যই স্থিত। কোন অবস্থায়ই তাহা গতিমান্ নহে। যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই ইনি দ্রষ্টা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, দৃশ্য সমূহের বিলয় হইলে দ্রষ্টা অবৈতরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সে অবস্থায় কোনরূপ দ্বৈত ভান হয় না। উপনিষদ্ বলেন—"যদা সর্ব্বমাইত্বৈত্তিত্ব তদা কেন কিং পশ্যেৎ" যখন সর্ব্ব অর্থাৎ দৃশ্যসমূহ আত্মাই হইয়া যায়—আত্মায় মিলাইয়া যায়, তখন আর দ্রষ্ট, দৃশ্যাদির্মূপ

কোন ভেদই থাকে না। নিত্যস্থিত স্বরূপটিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মহর্ষি পতঞ্জলিদেব এইরূপ ভঙ্গিক্রমে বাক্য ও মনের অতীত যোগের স্বরূপলক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন।

পুনরুক্তি হইলেও পূর্বকিথিত বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইদংরূপে জ্ঞেয়রূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা দৃশ্য এবং এই দৃশ্যের যিনি প্রকাশক অর্থাৎ অহংপ্রত্যয়গোচর-বস্তু তাহার নাম জ্ঞা। এই যে জ্ঞা এবং দৃশ্যরপভেদ, ইহা স্বরূপের অজ্ঞানরূপ অবিভাদারাই পরিকল্পিত। এই ভেদ কখনও পারমার্থিক হইতে পারে না। জন্তা ও দৃশ্য যদি সত্য সত্যই বিভিন্ন বস্তুদ্ধ হইত, তাহা হইলে এতদ্ উভয়ের যোগ বা মুক্তি কোন কালেই সম্ভবপর হইত না। ছুইটি সত্য বস্তুর একত্বরূপ মিলন একেবারেই অসম্ভব। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, বৃত্তিনিরোধরূপ দৃশ্যবিলয় কখনও যোগের কারণ হইতে পারে না; যেহেতু যোগ নিত্যসিদ্ধ। তাহা কোন কারণ জন্ম হয় না। বিক্ষেপ যেরূপ চিত্তের অবস্থা বিশেষ, নিরোধও সেই প্রকার চিত্তেরই একপ্রকার অবস্থা বিশেষ। যাহা চিত্তের পরিণাম মাত্র, তাহা কিছুতেই যোগের হেতু হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যোগই অবিভা নিবৃত্তিকে দার করিয়া বৃত্তি-নিরোধের হেতু হইয়া থাকে। স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ সম্যক্ অধিগত হইলে, স্বকীয় স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয়। স্ব স্বরূপের জ্ঞান লাভ হইলে, স্বরূপের অজ্ঞানরূপ যে অবিক্যা' তাহার সম্যক্ বিলয় হয়; স্তরাং অবিভাজনিত চিত্তের বৃত্তি সমূহ সম্যক্ নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, অবিছ্যা-নির্ত্তি হইলেই কি স্বরূপে স্থিতিলাভ হয় ? অথবা স্বরূপে স্থিতিলাভ হইলেই অবিদ্যার নির্ত্তি হইয়া যায় ? যদিও এস্থলে কার্য্যকারণভাব সম্যক্ নিরূপণ করা বীজাঙ্কুরবং ছ্রহ, তথাপি আমরা দ্বিতীয় পক্ষটিই

অর্থাৎ স্বরূপে স্থিতিলাভ হইলে অবিভার নিবৃত্তি হয়, এই পক্ষটিই স্বারসিক বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছি । যেহেতু, মাতার [°] স্থায় হিতকারিণী শ্রুতি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন— "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্থৈষ আত্মা বুণুতে তন্ম্ স্বাম্"। আত্মা যাহাকে বরণ করেন—স্বীকার করেন, তাহার নিকটই তিনি স্বকীয় স্বরূপটি প্রকাশিত করিয়া থাকেন, দেবীস্কুও উদ্ঘোষিত করিয়াছেন— "আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সকল অপেক্ষা উন্নত করি, তাহাকে ব্রহ্মতে উপনীত করি, ঋষিতে উপনীত করি স্থমেধা করি।" প্রীভগবান্ও শরণাগত ভক্তকে বলিয়াছেন— "আমি তোমাকে সর্ব্ররণ পাপ হইতে মুক্ত করিব।" এই সকল বাক্যদারা বেশ সহজ ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মস্বরূপের প্রকাশ হইলেই অবিভার নিবৃত্তি হইতে পারে। শঙ্কা হইবে —তবে কি তিনি পক্ষপাত দোষগ্রস্ত, নচেৎ সকলকেই বা কেন অবিভার হাত হইতে পরিত্রাণ করেন না ? ইহার উত্তরও ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের মধ্যেই নিহিত আছে—যে ব্যক্তি আত্মাকে বরণ করে, প্রর্থনা করে, আত্মদান করে; যেরূপ কন্সা পতিকে আত্মদান করে, ঠিক তেমনই যে ব্যক্তি সর্বভোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, মাত্র তাহারই নিকট তিনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন। তিনি যে কল্পতরু, যে যাহা চায় সে তাঁহার নিকট হইতে ঠিক তাহাই পায়। তাঁহার দানের বিচার নাই। যাহারা অবিভার খেলাই চায়, তাহাদের নিকট তিনি সেইরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং ঐ খেলার মধ্য দিয়াই উহার প্রতি একটা বিভৃষ্ণ। জন্মাইবার চেষ্টা করেন। যখন কোন জীব সত্য সতাই এই খেলার প্রতি সম্যক্ বীতরাগ হইয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ উভয় হাত তুলিয়া বলে "আমি তোমাকেই চাই, আমি তোমারই শরণাগত, তুমি আমাকে লইয়া চল, আমার নিকট তুমি প্রকাশিত হও", ঠিক তখনই—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা স্বকীয়-

স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ঐ শরণাগত সন্তানের অবিভাজনিত মোহ বিদ্রিত করিয়া দেন। আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা যোগের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই কথা স্বীকার করিবেন। কেহই একথা বলিতে পারেন না, আমি সাধনা দারা ভাঁহাকে লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে লাভ, তাঁহার কুপা ব্যতীত হয় না। ইহা দ্বারা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যোগ মাত্র আত্মারই কুপায় লাভ হয়। তবে সেই কুপা কেবল তাহারাই অনুভব করিতে পারে, যাহারা কাতর প্রাণে কুপা চায়, স্থুল কথা এই যে যাহারা আত্মাকেই বরণ করে, প্রার্থনা করে, স্বীকার করে, আত্মনিবেদন করে, তাহারাই দ্রপ্তার স্বরূপে উপনীত হইতে পারে। স্থতরাং কপার পূর্বরূপ যে বরণ বা আত্মসমর্পণ ইহাতেও কোন সংশয় নাই। অতএব যাঁহারা যথার্থ অধিকারী, তাঁহারা অহন্ধারত্যাগপূর্বক শরণাগত হইতে পারিলেই অর্থাৎ আত্ম-স্মর্পণ করিতে পারিলেই যোগী হইতে পারেন। আত্মসমর্পণই य क्পान्छ-यार्गत এकान्छ शृक्वत्रभ, देशहे मर्क्व प्रथा यात्र अवर শাস্ত্রবাক্য হইতে শোনাও যায়। যত কিছু সাধন ভজন, যত কিছু যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, তাহা এ অহঙ্কার নিঞ্চাসনরপ অশুদ্ধিক্ষয় পূর্বক আত্মসমর্পণের যোগ্য হইবার জন্মই। স্মুতরাং কেবল ষম । নিয়মাদি : কিংবা কেবল খেচরী মুজা প্রভৃতি বাহ্য প্রক্রিয়াদার। কখনও যোগদিদ্ধি হইতে পারে না। এ কথা সূত্রকার নিজেই केश्वत्र श्रीम पूर्व न्त्रश्वेत्रत्थ वित्वन ।

এস আত্মহারা সাধক! এস বিষয়বিমূ ছর্ববলচিত্ত সাধক!
এস আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী সাধক! তুমি ঈর্মর প্রণিধানের
পথে অগ্রসর হও, যোগেশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন কর, তাঁহারই
কুপায় নিশ্চয় যোগ লাভ করিতে পারিবে। তুমি অতি চঞ্চল অতি
মলিন ও ছর্বল চিত্ত বলিয়া ছজ্জে য় যোগতত্ত্ব লাভ করা তোমার
পক্ষে একান্তই অসম্ভব বলিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইও না। বৃত্তি

নিরোধের অতিশয় হুর্গমপথে তোমাকে যোগারা হইতে হইবে না, একমাত্র যোগেশ্বরের কুপায়ই তোমার সকল হুর্বলতা চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। ঐ যে হুর্বলতা ও চঞ্চলতা, উহা তোমার যথার্থ স্বরূপ নহে, উহা তোমারই অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র। ছায়াকে ভূত বলিয়া ভয় পাইতেছ, সাহস করিয়া ঐ ছায়াভূতের সম্মুখে দাঁড়াও, উহা আপনি অপস্থত হইবে, তুমি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সচ্চিদানন্দই তোমার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, উহাই যোগেরও স্বরূপ, তুমি স্বকীয় স্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হও নাই, হইতে পার না, হইবার উপায় নাই। তুমি নিত্য শুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত আত্মা। যোগই তোমার নিত্য সিদ্ধস্বরূপ, বিয়োগ বিধুরতা তোমার স্বেচ্ছাকল্পিত অজ্ঞানের খেলামাত্র। তুমি ইচ্ছা করিলেই উহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার। সত্যই কি তুমি যোগ লাভের জন্ম লালায়িত ?

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥

योगे द्रष्टुः स्वरूपस्थितिरुक्तान्यत्र कि स्यादित्याह वृत्ति सारूप्य-मिति। इतरत्र योगादन्यत्र वृत्तीनां सारूप्यं समानरूपत्वमित्रन्न-रूपत्वमिव भवतीत्यर्थः। अद्वयाविकारी चिदेकरस आत्मा 'यदा द्वैतमिव भवति तदा इतर इतर' पश्यित"। लीलाकेवल्यतोऽविद्यो-पाधिकृतान् वृत्तिस्वरूपान् स्वगतभेदान् खयमेव पश्यतीति द्रष्ठुरे व दश्यरूपता। परमार्थतस्त्वहमिद्नताभ्यां प्रतीयमानयोद्रष्टृ दृश्ययो-र्नास्ति भेदल्रेशोऽपि।

वृत्तिर्वर्त्तनं विद्यमानता देशकालावच्छिन्नतया प्रतीयमानतेति यावत्। सा च द्रष्टुरेव व्यापाररूपा व्यवहाररूपा वा ; अतो नास्या वस्तुत्वं। बोधमात्रस्वरूपोऽयमात्मा यदा देशकालावच्छिन्नतया वर्तते, तदा स वृत्तिरित्याख्यायते। यदुक्तिचत्तवृत्तिरिति तद्योगिजिज्ञासूना; मनायास-प्रतिपत्तये। चित्तमेव वृत्तिरिति न वृत्तितिदेचत्तं भिद्यते। वृत्तिरिति न वृत्तितिदेचत्तं भिद्यते। वृत्तिरिचतं भिद्यते। अपि चात्रावगन्तव्यं नद्धशक्तस्य द्रष्टत्वं वृत्तिसारूप्यं वा। योहि नाम द्रष्टा पुरुषः सा एवचितिशक्तिरित्युपरिष्टाद् वक्ष्यते चिति-शक्तिरपरिणामिणी अप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया चेति। अतएव वृत्तिरूपेण तदाविर्भावः। उक्तम्ख – या देवी सर्व्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थितेति।

इति योगरहस्ये चतुःसूत्रो ।

যোগে জন্তার স্বরূপে অবস্থান বলা হইয়াছে, অন্তত্ত অর্থাৎ যোগ-ব্যতিরিক্ত স্থলে দ্রষ্টা কিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা বুঝাইবার জন্মই চতুর্থ স্থত্তের অবতারণা। "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্ত" ঋষি বলিলেন—ইতরত্র অর্থাৎ যোগ ব্যতিরিক্ত স্থলে দ্রষ্টার বৃত্তিসারপ্য হয়। জন্তা যেন তথন বৃত্তির সমানরপ প্রাপ্ত হন। "বৃত্তিসারপ্য" এই গম্ভীরার্থক সংক্ষিপ্ত বাকাটীর মধ্যে যে মহান্ তত্ত্ব নিহিত আছে, এস্থলে আমরা তাহা যথাসাধ্য উদ্ঘাটিত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। উপনিষদ্বলেন—"যদাদ্বৈভমিব ভবতি তদা ইতর ইতরং পশ্যতি"। যথন তিনি—সেই অদ্বয় অবিকারী চিদেকরস আত্মা যেন দ্বৈতের মতন হয়েন, তখন তিনি—সেই অন্বয় আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরপভেদ-ভাবাপন্ন হইয়া ুএকে অন্তকে দর্শন করেন। একদিকে তিনি বৃত্তিসারূপ্য লইয়া অর্থাৎ দৃশ্য সাজিয়া ভোগ্যরূপে উপনীত হন, অন্তদিকে আবার তিনিই সেই স্বগত ভেদরূপ দৃশ্যবর্গকে জন্তারূপে প্রকাশ করেন, ভোগ করেন। এই যে ব্যাপার—অদ্বয় অবিকারী আত্মার এই যে, জ্বষ্টা ও দৃগ্যাদিরূপ ভেদব্যবহার, ইহারই নাম লীলা। লীলা বশতঃই যে অন্বয়

আত্মার দৈতভাব এই তত্ত্বটী অতি স্পষ্টরূপে ব্ঝাইয়া দিবার জন্মই পূর্বেলিক উপনিষদ্বাক্যে "দৈতমিব" এই 'ইব' শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। যদিও তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু, যদিও তাঁহাতে সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগতভেদ নাই, তথাপি তিনি যেন দৈতের মতন হন, যেন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হন। এই লীলার বিষয় পরে "তস্থ হেতুরবিতা" এই সূত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। এস্থলে আমরা প্রস্তাবিত বৃত্তিসারূপ্য কথাটীই ভাল রূপে বৃথিতে চেষ্টা করিব।

যাহারা যথার্থ বিয়োগ বিধুর হইয়াছে, যাহারা সত্যসত্যই যোগ লাভের জন্ম লালায়িত, যাহাদের গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে সংশয়রহিত শ্রদ্ধা আসিয়াছে, তাহাদিগকে যোগের স্বরূপটী বুঝাইয়া দিতে হইলে—অদ্বয় আত্মার সন্ধান দিতে হইলে, সর্বপ্রথমে দ্রষ্ঠার স্বগত ভেদটীই ভালরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হয়। যদি স্কৃতিবশে গুরুকৃপায় কোন সাধক অন্বয় আত্মার এই স্বগতভেদ—এই বৃত্তিসারপ্য দৃঢ়ভাবে অধারণ করিতে সমর্থ হয়, তবে একদিক দিয়া যেমন তাহার ভেদদৃষ্টি অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান চিরতরে বিদ্রিত হইয়া যায়, অম্বাদিকে তেমনই সর্বা-ভেদাতীত দ্রষ্টার স্বরূপের দিকে লক্ষ্য ফিরাইবার যোগ্যতা লাভ হয়। স্বগতভেদ ব্ৰিতে না পারিলে—অন্নভব করিতে না পারিলে অন্বয় যোগস্বর্নপটী কিছুতেই অধিগত হয় না। অভ পর্য্যন্ত যে সকল সাধক অদ্বয় যোগুস্বরূপে উপনীত হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলেই এই স্বগতভেদের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। স্বগতভেদে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে, অর্থাৎ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগে উপনীত হইতে না পারিলে, কোনপ্রকারেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগের—অদ্বয়ম্বরূপের পাওয়া যায় না²। ইহা লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি পতঞ্জলিদেব সাধককে বৃত্তিসারপ্য বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র উপ্নিষদের

খাষিগণ "সর্ববং খলিদং ব্রহ্ম, আছৈবেদং সর্ববং, স এব সর্ববং" ইত্যাদি বাক্যদারাও এই স্বগতভেদটীর অবধারণ করাইবার জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৃত্তি কি? বৃত্তি—বর্ত্তন বিভ্যমানতা, দেশ-কালাবচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মানতা। দেশ কালাতীত আত্মা যখন দেশ ও কালরূপ আধার বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি। যিনি নামরূপের অতীত, তিনি যখন 'নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি। যিনি অপ্রতিসংক্রমা অপরিণামিনী চিতিশক্তিস্বরূপ বস্তু, তিনি যখন লীলাবশতঃ প্রাক্তন সংস্কারের মধ্যে পড়িয়া তদাকারে আকারিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি। যিনি অখণ্ড অবিকারী সত্তাস্বরূপ বস্তু, তিনি যখন খণ্ড খণ্ড বিকারী সত্তাময় বস্তুরূপে প্রতিভাত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি। বৃত্তি সেই দ্রষ্টাই। দ্রষ্টা বৃত্তিত বৃত্তি নামক পৃথক্ কোন সত্তা নাই। অবিভাবশতঃ দ্রষ্টাই যোগব্যতিরিক্ত স্থলে বৃত্তির আকারে আকারিত হইয়া বহুরূপে প্রকাশিত হন।

সারপ্য শব্দের অর্থ সমানরপতা। বৃত্তির রূপের মতন রূপ লওয়াকেই সারপ্য কহে। মুযানিষিক্ত ধাতুদ্রব্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা বেদান্তশান্ত্র এই বৃত্তি সারপ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তরলীকৃত পিত্তলাদি ধাতু যখন যেরপ ছাঁচের মধ্যে নিপতিত হয়, তখন সেইরূপ আকার ধারণ করে, ঠিক এইরূপ বিশুদ্ধ বোধময় আত্মা বিভিন্ন সংস্কাররূপ ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া তদাকারে আকারিত হইয়া থাকেন। যদিও এ সকল দৃষ্টান্তদারা চৈতক্তম্বরূপ বস্তুর বিষয় সম্যক্ পরিক্ষ্ট হয় না, তথাপি আত্মার বৃত্তিসারূপ্য বৃথিবার পক্ষে, এই দৃষ্টান্তটী যে অনেক সাহায্য করে, তাহাতে কোন সংশ্য নাই।

দেখ সাধক, যাহাকে এতদিন বৃত্তি বলিয়া দৃশ্য বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছ, যাহা নিরোধ করিতে পার না বলিয়া কতই হুঃথ করিয়াছ হতাশ হইয়াছ, আজ দেখ—যোগসুত্রের ঋষি তোমাকে কি দেখাইলেন।

ঐ যে চিত্তবৃত্তি ঐ যে দৃশ্য, উহা আর কিছু নহে—দৃষ্টাই। যাঁহাকে অশ্বেষণ করিতেছ, যাঁহাকে পাইবার জন্ম জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া লাঁলায়িত त्रशिष्ठा, याँशांक পाইल ना विलया कठरे छेक मीर्घश्वाम जांग করিয়াছ, আজ দেখ, সেই তিনিই—তোমার অভীষ্ট দেবতাই বৃত্তিরূপে তোমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি লুকায়িত হইয়া রহেন নাই, অতি প্রকট রূপেই বিরাজ করিতেছেন। এতদিন দেখ নাই, বুঝিতে পার নাই, তাই কোন সপ্তস্বর্গের পরপারে আত্মাকে সন্ধান করিতে ছুটিয়াছিলে। সম্মুখের বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া দূরে দ্রে থাবিত হইয়াছিলে বলিয়াই বিফল মনোরথ হইয়াছ। কিন্তু আজ দৃষ্টি পরিবর্ত্তন কর, ঋষিবাক্যে বিশ্বাস কর, দেখ—জন্তাই দৃশ্য সাজিয়া ভোগ্য সাজিয়া তোমার দেহ মন প্রাণ বৃদ্ধি সাজিয়া নিয়তই প্রকাশিত रुरेय़ा तरिय़ाष्ट्रन। रेरारे आर्यमर्गन, वर्ष्टामन यावर प्रमा এरे দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাই নানারপ ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। আর কতদিন বঞ্চিত হইবে, আর কতদিন ধর্মগ্লানি দর্শন করিবে। দেখ—"দ্রষ্টুরেব বৃত্তিসারূপ্যম্"। ওগো, অনুসন্ধানের চক্ষু একেবারে মুদ্রিত করিয়া নিয়ত প্রত্যক্ষ কর—এই পরিদৃশ্যমান জগৎরপে যে চিত্তবৃত্তিসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, উহা তোমার ইষ্টদেবই। এইরূপ দেখিতে দৃঢ় অভ্যস্ত হইলে তাঁহারই কুপায় বুঝিতে পারিবে, "স্বগতভেদ" বা লীলা কি, এবং তারপর সর্বভেদাতীত লীলাতীত লীলাময়কে লাভ করিয়া ধন্ম হইতে পারিবে।

সে যাহা হউক, যোগজিজ্ঞামূগণের বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে বলিয়াই "চিত্তবৃত্তি" শব্দের প্রয়োগ হয়, বাস্তবিক কিন্তু চিত্ত হইতে বৃত্তি ভিন্ন বস্তু নহে, চিত্ত বৃত্তি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। চিৎ স্বরূপ আত্মা যখন দেশকালাবচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ বৃত্তিরূপে প্রতিভাত হন, তখন তাঁহার নাম হয় চিত্ত। "রাহুর শির, শিলাপুত্রের শরীর" প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলে যেরূপ অভিন্ন রূপেই প্রতীতি হয়, চিত্তবৃত্তি শব্দেও ঠিক সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

বৃত্তিসমূহ কোনও স্থির পদার্থ নহে, উহা জন্তারই ব্যাপার বা ব্যবহার মাত্র। জন্তার বৃত্তিসারূপ্য হওয়া এবং জন্তার ব্যাপারবান্ হওয়া একই কথা। অবিকারী নিজ্ঞিয় আত্মার যে বিকারময় ব্যবহারময় প্রকাশ, তাহাই বৃত্তিসারূপ্য। যেরূপ গমন ভোজনাদি ব্যাপারগুলির কর্তৃনিরপেক্ষ কোন সত্তা নাই বলিয়াই উহারা কোন বস্তু নহে, ঠিক সেইরূপই বৃত্তিগুলিরও জ্রষ্ট্রনিরপেক্ষ কোন সত্তা নাই বলিয়া উহারাও কোন বস্তু হইতে পারে না। লীলাময় আত্মার—অবিভাগ্রস্ত জন্তার যে ব্যাপারময়—ব্যবহারময় অভিব্যক্তি, তাহাই বৃত্তিনামে কথিত হইয়া থাকে। দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান বিশাল জগৎ, এ সকলই বৃত্তি বা ব্যবহার মাত্র। আত্মার যাহা ব্যবহার যাহা লীলা, তাহাই এই জগংরূপে প্রতিভাত হইতেছে। বেদান্তশাস্ত্র যে "ব্যবহারিকসত্তা" <mark>শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহারও তাৎপর্য্য ইহাই।</mark> যেহেতু আত্মার ব্যবহার এই জগৎ, সেই হেতু জগতের ব্যবহারিক সত্তাঁমাত্রই স্বীকার করা হয়। এই ব্যবহারিক বুঝিতে পারিলেই আত্মার স্বগতভেদ বা বৃত্তিসারূপ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। অলাত চক্র যেরূপ কোন স্থিরবস্তু না হইয়াও, অতি ক্রত কম্পনরূপ ব্যাপার মাত্র হইয়াও, স্থির বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়, ঠিক সেইরূপই বৃত্তিসমূহ অতি ক্রত স্পন্দনরূপ ব্যাপার মাত্র হইয়াও পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয়। দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত নিয়া যাঁহারা বিবাদ করেন বা সংশয়াপন হন, তাঁহারা একটু ধীরভাবে এই বৃত্তিসারপ্য কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করিলেই তাহার নিঃসংশয় সমাধান করিতে পারবেন।

এই সূত্রে আরও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এই যোগশাস্ত্রে দ্বষ্টা বা পুরুষ নামে যাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনি চিতি শক্তি। তিনি যদি অশক্ত পদার্থ হইতেন, তবে তাঁহার এই দুষ্ট্ ছ কিংবা বৃত্তিসারূপ্য, এ সকল কিছুতেই সম্ভব হইত না। স্বয়ং সূত্রকারও জন্তাকে পরে চিতিশক্তি বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহা, শক্তি, তাহারই বৃত্তিরূপে বিকাশ হওয়া সম্ভব, সেই জন্মই দেবীমাহাত্মেও উক্ত হইয়াছে—"যা দেবী সর্বভূতেযু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্থৈ নমস্তস্থৈ নমস্তস্থৈ নমস্বস্থি নমা নমঃ।" এস বৃত্তি রূপিণী মা আমার, এস আত্মা আমার, প্রিয়তম সুহৃদ্ আমার, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নিজেকে পবিত্র করি।

এইখানে যোগদর্শনের চতুঃসূত্রী সমাপ্ত হইল। যোগ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, তাহার প্রায় সকলই সংক্ষেপে এই চারিটী সূত্রে বলা হইল। প্রথমসূত্রে যোগদর্শনের আরম্ভ অধিকার-নির্ণয় প্রভৃতি বলিয়া দ্বিতীয়সূত্রে চিত্তরত্তি নিরোধরূপ যোগের ভটস্ত লক্ষণ ব্যক্ত করিলেন। চিত্তবৃত্তি ও জগদ্ব্যাপার একই কথা। যাঁহার লাভ হইলে জগদ্ব্যাপার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং যাঁহাকে না পাওয়ার জন্ম এই জগদ্ব্যাপার প্রকাশিত হয়, তাঁহারই নাম যোগ। তৃতীয়সূত্রে যোগের স্বরূপলক্ষণ ভঙ্গিক্রমে বলা হইয়াছে। যাহা বাক্য ও মনের অতীত বস্তু, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বোধক শব্দ দারাই প্রকাশ করিতে হয়। "তদা জষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থান্ম্" এই সূত্রস্থ "স্ব" শব্দটীর দ্বারাই ব্ঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা "স্ব"অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম, তাহাই যোগ। যোগ বলিতে স্ব ব্যতীত অন্ত কিছুই বুঝাইতে পারে না। বৃত্তিনিরোধ সমাধি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াও যোগ শব্দের গৌগ প্রয়োগ হয়। চতুর্থসূত্রে জগদ্ব্যাপারের অর্থাৎ দৃশ্রের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বৃত্তিসারপ্যের কথা বলিয়া যাবতীয় সংশয়ের নিরাকরণ করিলেন। দর্শনশান্ত্রের নিয়ম অনুসারে এই চতুঃসূত্রীর মধ্যে অনুশাসনাধিকরণ, বৃত্তিনিরোধাধিকরণ, স্বরূপাধিকরণ এবং বৃত্তিসারূপ্যাধিকরণ রূপ চারিটী অধিকরণও নির্ণয় করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমরা সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ ক্রিতে যাইব না। প্রমত-খণ্ডন পূর্ব্বক স্বমতপ্রতিষ্ঠা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শ্ববিপ্রণীত সূত্র হইতে যে সত্যের উপলব্ধি হয়, যাহা অন্যান্ত দর্শনের বিরুদ্ধ নহে এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

যুক্তিযুক্ত অর্থ নির্ণয় পূর্ব্বক পুরুষার্থ লাভের পথে অগ্রসর হইবার জন্ম চেষ্টা করাই যোগরহস্ম প্রণয়নের উদ্দেশ্য। আশাকরি সাধকগণ শুধু বাচনিক জ্ঞানরূপ পাণ্ডিত্যলাভ করিবার জন্মই এ শাস্ত্রের চর্চা করিবেন না। নিজের জীবনকে উন্নত করিবার জন্ম যোগী হইবার জন্মই ধীরভাবে এই শাস্ত্রে প্রবেশ করিবেন।

"অল্লাক্তরমদন্দিয়ং সারবদ্গৃঢ়নির্ণয়্য্" এই কথাগুলি এই পাতঞ্জল যোগস্ত্রের পক্ষে সর্বাথা প্রযোজ্য হইতে পারে। অতি অল্পকথায় নিঃসংশয়রূপে প্রতিপান্ত বিষয়ের প্রতিপাদনে এবং সারবান্ বাক্যে অনেক গৃঢ় তত্ত্বের নির্দ্দেশ করায় ইহা সর্বাথা অনবলাপ্য হইয়া আর্ষদৃষ্টির মহত্ত্বই কীর্ত্তন করিতেছে। পূর্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ এবং ব্যাখ্যাকারগণ এই স্ত্রসমূহের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ গ্রন্থে তদপেক্ষা অভিনর পন্থায় ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সহৃদয় শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণই এ বিষয়ে প্রমাণ হইবেন।

ইতি যোগরহস্থ ব্যাখ্যায় চতুঃসূত্রী সমাপ্ত।

वृत्तयः पश्चतय्यः क्लाष्टाऽक्लिष्टाः ॥५॥

वृत्तीर्विभजते निरोद्धव्या वृत्तय इति । वृत्तयः अनाद्याश्चासंख्याता अपिपश्चतय्यः पश्चथा-विभज्यमाना दृश्यन्ते । ताः पुनः क्षिष्टाश्चा-क्षिष्टा इति द्विधा । यावदेता विजातीय-भेदभावपन्नाः समुत्तिष्ठन्ते ऽविदुषां ताबद्रजोबाहुल्यात् क्षु शदायकत्वात् क्षु शमूलकत्वाच क्षिष्टाः । यदा पुनः श्रुतियुत्त्वनुभवसम्पन्नानामेताः स्वगतभेदमात्रावगाहिन्यः प्रकाशन्ते, तदा सत्तवाहुल्यादानन्दमयात्मविलासरूपत्वादु योगहेतुकत्वाचाक्षिष्टाः । आसुरीदैवीचेति संज्ञाभेदः ।

যোগের যাহা অনুশাসন, যোগ সম্বন্ধে যাহা বিশেষ শিক্ষণীয়, তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অতি স্পষ্ট ভাষায় পূর্ব্বোক্ত চারিটি সূত্রে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই পঞ্চম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যস্ত যাহা কিছু বর্ণিত হইবে, তাহা উক্ত চতুঃ- স্ত্রীরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মাত্র। ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় স্ত্রে বৃত্তিনিবোধকে যোগের তটস্থ লক্ষণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, নিরোদ্ধব্য সেই বৃত্তিসমূহ কত প্রকার, অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত জ্বষ্টার কত প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহাই পঞ্চম স্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—বৃত্তি সমূহ পঞ্চত্তয়ী অর্থাৎ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট।

বৃত্তিসমূহ অনাদি এবং অসংখ্য হইলেও উহাদিগকে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে ছুই প্রকারে প্রকাশিত হুইতে দেখা যায়। এই দ্বিধাবিভক্ত বৃত্তিসমূহের পুনরায় পাঁচ প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত পঞ্চবিধ ভেদ কি কি, তাহা পরস্তুত্রে পাওয়া যাইবে। এস্থলে আমরা ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি বৃ্ঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ যতদিন অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ বৃত্তি গুলি যে জ্ঞারই সারপ্যমাত্র ইহা বুঝিতে না পারে, ততদিন তাহার নিকট বৃত্তিসমূহ বিজাতীয় ভেদভাবাপন্ন হইয়াই প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় ঐগুলিকে লাভ বা ত্যাগ করিবার জন্ম মানুষ মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক প্রয়াস থাকে। বৃত্তিগুলির প্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষ থাকে বলিয়াই ঐরপ ত্যাগ বা গ্রহণের প্রয়াস হইয়া থাকে। যতদিন বৃত্তিগুলিকে মানুষ অনাত্মবোধে দেখিবে, ততদিন উহাদের প্রতি রাগদ্বেষ-মূলক হেয়োপাদেয়তা বৃদ্ধি থাকিবেই। ইহা রজোগুণের কার্য্য, স্থুতরাং ক্লেশদায়ক। আবার অবিদ্যাদি পঞ্জেশ উহাদের মূলে থাকে বলিয়া উহারা ক্লেশমূলকও বটে, তাই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যস্ত বৃত্তিসমূহ ক্লিষ্টরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আবার যখন কাহারও গুরুকৃপায় জ্ঞানের আলোক লাভ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যটী বেশ স্পষ্টভাবে অমূভব করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, তখন বৃত্তিসমূহ তাহার নিকট স্বগতভেদ লইয়াই প্রকাশিত হইতে থাকে। "এক্মাত্র আত্মাই বহুরূপে বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন," এইরূপ অমূভব তখন তাহার পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে থাকে, স্থতরাং রাগদ্বেষমূলক ত্যাগ ও গ্রহণ একেবারেই বিদ্রিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় বৃত্তিগুলি আনন্দময় আত্মার বিলাসরূপেই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ইহা সত্ত্বণের কার্য্য এবং যোগের অতি সন্ধিহিত অবস্থা। অতএব এই স্তরে উঠিয়া সাধকগণ বৃত্তিসমূহকে অক্লিষ্টরূপেই অমুভব করিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগারাঢ় হইলেই এই অক্লিষ্টা বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এস্থলে যাহা ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি নামে অভিহিত হইল, অম্বত্র তাহাই আসুরী ও দৈবী নামেও কথিত হইয়া থাকে।

শাধক, যদি তুমি পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট বৃত্তিসমূহের উদয়ে মর্ম্মপীড়িত হইয়া থাক, যদি ঐ ক্লেশদায়ক আমুরী বৃত্তিসমূহের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্ম লালায়িত হইয়া থাক, তবে অক্লিষ্টাবৃত্তির সন্ধান কর। তোমার অন্তরে সন্ধল্প-বিকল্প-আকারে এবং বাহিরে বিষয়ের আকারে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সে সকলই চিত্তবৃত্তি মাত্র, ঐগুলি যে জন্তারই সারূপ্যমাত্র, তোমার প্রিয়তম আত্মারই আনন্দময় লীলাবিলাসমাত্র, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। যিনি তোমার গুরু, যিনি তোমার আত্মা, যিনি তোমার ইষ্টদেব, তিনিই যে বৃত্তির সাজ লইয়া ছলবেশে আসিয়া তোমার সন্মুথে উপস্থিত হইতেছেন, ইহা বারংবার অন্তত্তব করিতে চেষ্টা কর। তুমি ঋষিবাক্যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই তুমি অক্লিষ্টবৃত্তির সন্ধান পাইয়া এই ছঃখবহুল সংসারকে আনন্দময়রপেই দর্শন করিতে পারিবে।

प्रमागा-विपार्यय-विकल्प-निद्रास्मृतयः ॥६॥

पश्चभेदान् दर्शयति प्रमाणेति। चिन्मात्रोऽयं सर्वभाव-महेश्वरः स्वरूपस्थितेरन्यत्रात्मानं बहुधेव कुरुते। तथापि श्रेशीविभागेनास्य प्रमाण-विपर्य्यय-विकल्प-निद्रास्पृतिरूपाः पश्च प्रकाशा उपलभ्यन्ते।

ते पुनर्ज्ञानेन्द्रियपश्चकद्वार ण पश्चधा भेदमापद्यन्त इति सुष्टूक्तं वृत्तयः पश्चतय्य इति । अतएव च पश्चवक्तं महेशं ध्यायन्ति योगिनः ॥६॥

ষষ্ঠ পূত্রে বৃত্তির সেই পঞ্চরিধ ভেদ কি, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধস্বরূপ জন্তা, যিনি সর্ববভাবের বহুভাবের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি যখন স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি এক অদ্বিতীয়, আর যখন বৃত্তিসারূপ্যের মতন হন, তখন তিনি যে কত বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা নির্ণয়যোগ্য নহে। এ জগতে ছইটা বালুকা কণাও একরূপ নহে, এতই বহুত্ব এবং এতই বহুত্বের অনস্ততা ও অনির্ণেয়তা। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত বহুত্বের মধ্যেও প্রত্যেক পদার্থ ই কিন্তু অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং এক অদ্বিতীয়, তাই তাঁহার এই অচিন্তনীয় বহুত্বের প্রত্যেকটীও এক অদ্বিতীয়। এই অনিরূপণীয় বহুত্বকে শ্বিষ পঞ্চবিধ শ্রেণী বিভাগ করিয়া আমাদের ব্রিবার পথ অতিশয় স্থগম করিয়া দিয়াছেন। এই পাঁচটি বিভাগ যথা, প্রমাণ বিপর্যায় বিকল্প নিজা এবং স্মৃতি। ইহাদের লক্ষণ পরবর্ত্তী পাঁচটী সূত্রে ব্যাখ্যাত হইবে।

জ্ঞানময় জন্তা যতই বহুরূপ ধারণ করুন না কেন, উহা উক্ত প্রমাণাদি পঞ্চবৃত্তিরই অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। ঐ পঞ্চবৃত্তি আবার চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পথে প্রকাশ পায় বলিয়া প্রত্যেকেই পঞ্চবিধ ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে; স্মৃতরাং বৃত্তিসমূহকে যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, উহারা পাঁচ প্রকারই হইয়া থাকে। বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের উহাই পঞ্চ মুখ। এই জন্মই যোগিগণ পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকেন।

সাধক তুমিও যখন "বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজ্ঞং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং তিনেত্রম্" বলিয়া ধ্যান করিবে, তখন দেখিতে চেষ্টা করিও যিনি তোমার মধ্যে আমি নামে পরিচয় দিতেছেন, তিনিই প্রমাণাদি পঞ্চবৃত্তিরূপে চক্ষুরাদি পঞ্চজানে ক্রিয়পথে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন।

এই সর্বভাব-মহেশ্বরকে এই বিশ্বের কারণস্বরূপকে এই সর্বভারহারী মঙ্গলময় শিবরূপ জ্রষ্টাকেই বারংবার দেখিতে চেষ্টা করিও। চিত্তচাঞ্চল্য তোমায় বারবার বাধা দিবে তাহা জানি, তুমি সেদিকে লক্ষ্য করিও না। ঐ চাঞ্চল্যের মধ্যদিয়াই বার বার তাঁহাকে দেখিও, প্রণাম করিও। কাতর প্রাণে বলিও—ওগো প্রিয়তম পরমাত্মা আমার, তুমি স্থিরভাবে প্রকাশিত হও, আমাকে তোমার সহিত একেবারে মিলাইয়া লও, আমাকে যোগী কর। সরল প্রাণে এইরূপ কাঁদিতে পারিলেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

प्रत्यचानुमानागमाः प्रमागानि ॥७॥

प्रमाणवृत्तिं निरूपयति प्रत्यक्षेति। ज्ञानस्वरूपो द्रष्टा यदा प्रमाणरूपेण निश्चयज्ञानरूपेणात्मानं प्रकाशयति, तदा स प्रमाण- वृत्तिरित्याख्यायते। बुद्धिरिति लोकप्रसिद्धं नाम प्रमाणस्य, प्रत्यक्षा- द्यस्त्रयस्तस्य द्रष्टुः प्रमाणरूपेणाविर्मावहेतवः। तत्र प्रत्यक्षं ताव- दक्षाणामविकलकरणानां विषयसन्निकर्षजन्यम्। अनुमानं प्रश्यक्ष- लिङ्को नाप्रत्यक्षलिङ्किनिश्चयः। आगमो नामाप्तवचनमिति नयनत्रयं प्रमाणपुरुषस्य।

সপ্তমসূত্রে প্রমাণরন্তির নিরূপণ করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—
"প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগম, ইহারাই প্রমাণ।" প্রমাণ শব্দের অর্থ
নিশ্চয় জ্ঞান। বোধস্বরূপ আত্মা যখন নিশ্চয় জ্ঞানর্তিরূপে প্রকাশিত
হন, তখন তাহার নাম হয় প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগম
এই তিনটীই দ্রস্টার প্রমাণরূপে আবির্ভাবের হেতু।

প্রত্যক্ষ—অক্ষশব্দের অর্থ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। তথিকল করণ সমূহের সহিত রূপরসাদি বিষয়গুলির সন্নিকর্ষ হইলে যে নিশ্চয় জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণবৃত্তি বলা হয়। স্থুল কথা এই যে—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই নিশ্চয় জ্ঞানরূপে অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিরূপে জ্ঞাপুরুষের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অনুমান—কোনও প্রভাক্ষলিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ হেতুদারা যখন কোন অপ্রভাক্ষ লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতুমান্ পদার্থের নিশ্চয় হয়, তখন ভাহার নাম হয় অনুমান। ধুম বহ্নি পরিচায়ক প্রভাক্ষ লিঙ্গ, ইহা দ্বারা পর্ব্বভস্থিত অপ্রভাক্ষ লিঙ্গী বহ্নির নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ সাধু অনুমানও প্রমাণরুত্তি নামে ক্থিত হয়।

আগম—জম প্রমাদ শৃত্য আপ্রকাম খবিদিগের যে বাক্য, তাহা দারাও নিশ্চয়জ্ঞান-বৃত্তিরূপে দ্রপ্তাপুরুষের আবির্ভাব হয়; স্কুতরাং ইহাও প্রমাণ বৃত্তি। "আগতং শিব বক্তেন্তাা গতঞ্চ গিরিজাননে। মতং যদ্ বাস্থদেবস্তা স আগমঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"॥ অর্থাৎ যাহা জ্ঞানময় মহেশ্বরের মুখ হইতে আগত, শক্তিরূপিণী গিরিজাকর্তৃক পরিগৃহীত, এবং যাহা জগদ্বাপক বাস্কদেবের অভিমত, তাহাকে আগম বলে, এইরূপ একটা প্রবাদবাক্যও দেশে প্রচলিত আছে। আগমের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্ম প্ররূপ বাক্যের প্রচলন ও প্রয়োজন। সে যাহা হউক, যাহারা বৈদিক আর্য্যপ্রতিভাসম্পন্ন মান্তুষ, বেদবাক্য বা খবিবাক্য প্রবণ মাত্র তাহাদের শ্রুতবিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান উপস্থিত হয়। যথা, ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে, মুক্তি আছে, ইত্যাদি বাক্যদারা আন্তিক্য বৃদ্ধি-সম্পন্ন মান্তুষের তদ্বিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞান প্রকাশ পায়। স্কুতরাং আগমও প্রমাণ বৃত্তির অন্তর্গত।

পরিচিত, প্রমাণ বলিতে ঠিক তাহাই বুঝায়। সর্বভাবাতীত বোধমাত্র স্বরূপ জ্বষ্টা এই প্রমাণরূপে বা বুদ্ধিবৃত্তিরূপে সকলের নিকটই সর্বাদা প্রকাশিত হইতেছেন। কিন্তু হায়। প্রায় সকলেই ইহাকে জড়বুদ্ধি মনে করিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রিয় সাধক,

তুমি দেখিও—এ প্রমাণরূপে বৃদ্ধিরূপে নিশ্চয়জ্ঞান-রূপে তিনিই— তোমার ইষ্টদেবতাই প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন। প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগমরূপ নয়নত্রয় লইয়া সর্ববভূত মহেশ্ব জ্ঞানময় দেবতাই তোমার নিকটে সতত আবিভূতি হইতেছেন। উহাকে অবজ্ঞা করিও না। প্রমাণমাত্র বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না, উহাকেই গুরু বলিয়া, আত্মা বলিয়া, ইষ্ট বলিয়া প্রণাম কর, উহারই কুপায়— ঐ প্রমাণ পুরুষেরই কুপায় তুমি অপ্রমেয় আত্মস্বরূপে উপনীত হইতে পারিবে, উনিই ভোমাকে স্নেহময়ী জননীরূপে বুকে করিয়া প্রমাণাতীত ক্ষেত্রে পৌছাইয়া দিবেন। প্রমাণাদি বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে গিয়া কতই কঠোর প্রয়াস করিয়াছ; কিন্তু যোগলাভ করিতে পার নাই, বিফল মনোরথ হইয়াছ। এইবার বুঝিতে পারিলে —ঐ যে প্রমাণ বৃত্তি, উনি আর কেহ নহেন, তোমারই ইষ্টদেব। বুত্তি-সান্নপ্য লইয়া অর্থাৎ প্রমাণ বৃত্তির সাজ পরিয়া তিনিই তোমার নিকট আবিভূতি হইতেছেন। উহার দিকে তাকাও, উহাকে আদর কর, কিছুদিন পরে দেখিতে পাইবে—বৃত্তির সাজ অন্তর্হিত হইয়াছে; ভোমার ইষ্টদেব সতত স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সাধক, যদি তুমি যথার্থ যোগী হইতে চাও, তবে এই দিক দিয়াই যোগ বুঝিবার চেষ্টা করিও। বৃত্তিরূপে অভিব্যক্তি কালেও দ্রষ্টাকেই দেখিতে চেষ্টা করিও, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে—ভূমি কোন অবস্থায়ই যোগ হইতে বিচ্যুত হও নাই।

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गरूपप्रतिष्ठम् ॥८॥

प्रमाणं निरूप्य विंपर्य्ययं दर्शयति विपर्य्यय इति । विपर्ययो मिथ्याज्ञानं, तर्हि शशविषाणादिवद्स्तु, नेत्याह अतदुरूप-प्रतिष्ठम् । तद्रूपेण प्रतिष्ठां न गच्छतीत्यतद्रूपप्रतिष्ठं परिणाम-बाधयोग्य- मनिर्व्वचनीय-प्रत्यक्षम् । भूतार्थविषयकप्रमाण-बाध्यत्वान्नास्य प्रमाण-त्वम् ।भ्रान्तिरिति चास्य ख्यातिरिति द्वितीयः प्रकाशः पुरुषस्य ॥

অষ্টম সূত্রে বিপর্য্যয় বৃত্তি নিরূপণ করা হইয়াছে—বিপর্য্যয়বৃত্তি কি ? মিথ্যা জ্ঞান। তবে কি শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুত্রের স্থায় মিথ্যা ? না তাহা নহে, তবে কি—অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠা। তদ্রূপে অর্থাৎ যাহা যে রূপে প্রথম প্রতীতিগোচর হয়, শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে না—বাধিত হইুয়া যায়। বস্তুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের পূর্কে কোন কারণে বস্তুটী অন্তথারূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, তারপর যখন স্বরূপের জ্ঞান হয়, তখন পূর্বেলক অন্তথাজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়, ইহাই মিথ্যাজ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় নামক বৃত্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি রজতভান্তি প্রভৃতি বিপর্য্যয়বৃত্তির দৃষ্টান্তস্থল। বিপর্য্যয়র্ত্তি যদিও স্মৃতির রূপের মতনই রূপ ধারণ করে, তথাপি ইহাকে ঠিক স্মৃতি বলা যায় না, যেহেতু এইরূপ স্থলে বস্তুর প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। আপত্তি হইতে পারে, যে স্থলে যথার্থ বস্তু উপস্থিত নাই, সে স্থলে প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে ? হাঁা এ আপত্তি করিতে পারা যায় বটে ; কিন্তু ভ্রমস্থলেও প্রত্যক্ষ যে হইয়া থাকে, ইহা খুবই সত্য। রজ্ঞ্তে যখন সর্প ভ্রান্তি হয়, তখন সর্পের প্রত্যক্ষই হয়, অস্তথা ভয় ख १ कि अलायनां कि इस कि कार १ मेर कि उ चूं कि कथन छ के मकल জন্মাইতে পারে না। এই জন্ম বলিতে হয়—প্রান্তি স্থলে অর্থাৎ বিপর্য্যয়বৃত্তিস্থলে অনির্ব্বচনীয় রূপে পদার্থের সৃষ্টি থাকে; স্বতরাং এই প্রত্যক্ষও অনির্ববচনীয়। এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, জ্ঞার যে বৃত্তি সারূপ্য বলা হইয়াছে তাহাও অবিছান্ধনিত অর্থাৎ স্বরূপের অজ্ঞানজনিত এক প্রকার অনিৰ্ব্বচনীয়-সৃষ্টি বা বিপর্য্যয়র্ত্তিমাত্রই। মনে হইবে সাধক, যে স্থলে তোমার ইষ্টদেব বিপর্যায়বৃত্তিরূপে

আত্মপুকাশ করিয়া থাকেন, সেই স্থলেই তিনি অনির্বাচনীয় সৃষ্টির হেতু হইয়া থাকেন। অনির্বাচনীয় রূপেই দ্রষ্টা পুরুষের দৃশ্যরূপতা হইয়া থাকে। আপাততঃ যাহা বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হয়, স্বরূপ নির্ণয় হইলে আর সেই বৃত্তিসারূপ্য থাকে না। একমাত্র দ্রষ্টান্ত দেশ্য আকারে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকেন, ইহা স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দ্বারাও স্পষ্টরূপে বৃবিতে পারা যায়। এই বিপর্যায়বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা বা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে—পরিণাম-বাধ্যোগ্য অনির্বাচনীয় প্রত্যক্ষকেই বিপর্যায় নামক বৃত্তি বলা যায়।

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशन्यो विकल्पः ॥६॥

अथ विकल्परूपस्तृतीयः प्रकाशः कथयते शब्देति। शब्द्ज्ञान-मनुपततीति :शब्द्ज्ञानानुपाती, अथच परमार्थतस्तादृश-वस्तुशून्यो योऽस्फुटबोधविशेषः स विकल्पः। विविधः कल्पो विकल्पस्तदाख्य-वृत्तिविशेष इत्यर्थः। तद्यथा राहोः शिरश्चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूप-मित्यादि। वस्तुशून्यत्वेऽपि विकल्पो व्यवहारहेतुतां समायाति। विपर्थ्ययो विशिष्टे धर्मिण धर्म्मान्तरविशिष्ठस्य तादाम्मयावभासः, विकल्पे तु पदजन्यप्रतिपत्तिविषयतामात्रं नतु वस्तुनः सत्तेत्यनयोभेदः।

বৃত্তিসারপ্যপ্রাপ্ত আত্মার আর এক প্রকার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিকল্প নামে অভিহিত। নবম স্ত্রে এই বিকল্প বৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—শব্দজ্ঞানামূপাতী বস্তুশৃত্ত বিকল্প। যে স্থলে শব্দমাত্রকে অবলম্বন করিয়া একপ্রকার অক্ট্র জ্ঞানের প্রকাশ হয়, অথচ সেই শব্দ জন্ম কোন বস্তুর নিশ্চয়তা হয়

ना, সেই ऋल्टि উহা বিকল্প নামক বৃত্তি नाমে অভিহিত হয়। यथा রাছর শির, চৈতন্তই পুরুষের স্বরূপ। এইরূপ বাক্যজন্ত একটা অস্ফুট জ্ঞান হয় বটে, অথচ কিন্তু শির হইতে অতিরিক্ত রাহু বা চৈত্ত্যাতিরিক্ত পুরুষ নামক কোন বস্তু নাই। এইরূপ অনস্ত অসীম প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করিলেও তাদৃশ কোন বস্তুর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এরপ শব্দজন্য "অন্তের অর্থাৎ সীমার অভাব রূপ" একটা অফুট জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ জ্ঞানকেই বিকল্পবৃত্তি বলা যায়। স্থুল কথা এই যে, বিকল্প হইলে পরমার্থতঃ কোন বস্তু না থাকা সত্ত্বেও শব্দ জন্ম এক প্রকার অক্ষুট জ্ঞানের উদয় হইয়া ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই বিকল্প জ্ঞানই অধিক। অনেক সময়ই বস্তুসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ-জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, কেবল শব্দ প্রয়োগজন্ম জ্ঞানের আভাসমাত্র লইয়া অথবা অসম্যক্ জ্ঞান লইয়াই এ জগতে ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বিকল্পের সহিত পূর্বেবাক্ত বিপর্য্যয়ের প্রভেদ এই যে, বিপর্য্যয়স্থলে কোন বিশিষ্ট-ধর্মীতে ধর্মান্তর বিশিষ্টের তাদাীখ্য অবভাসিত হয়। আর বিকল্পস্থলে <u>শব্দজ্</u>য বোধবিষয়তামাত্রই থাকে; কিন্তু বস্তুর সত্তা থাকে না।

শোন সাধক, জ্ঞান বলিলেই একটা জড়ীয় তত্ত্ববিশেষ মনে
পড়িয়া যায়, এই যে ভুল ধারণা ইহা ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ
দর্শন শাস্ত্রের মর্শ্য ব্ঝিবার সামর্থ্য হইবে না। জ্ঞান—একজন, ইহার
ব্যক্তির আছে, ইনি সর্ব্বেল্রিয়-বিবর্জিত হইয়াও সর্ব্বেল্রিয়-ধর্মসমন্বিত। ইহাকে জ্ঞান, বোধ, অনুভব প্রভৃতি না বলিয়া জন্তা, পুরুষ,
আত্মা, গুরু, ইপ্তদেব প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করাই উচিত। জ্ঞান যে
সর্ব্ব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ নিগ্রহান্ত্র্গ্রহক্ষম পরমেশ্বর, মান্ত্র্য এই বৃদ্ধি
হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন জ্ঞানের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন
জ্ঞান লাভ করা ত দ্রের কথা, আরও অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছের হইয়া
পড়ে। জ্ঞানই যে মান্ত্র্যের যথার্থ ইষ্ট বস্তু, জ্ঞান ব্যতীত অপর

কিছুই যে মান্ত্রের বাঞ্চনীয় নহে, হইতে পারে না, এই কথাটা ভূলিয়াই মানুষ অজ্ঞানের গভীর-অন্ধকারে নিপতিত হয়। বিশ্বময় যে অভাবের দারুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়, উহা যে বাস্তবিক জ্ঞানেরই অভাব-জনিত চাংকার, ইহা অতি অল্প লোকেই ধারণা করিতে পারে। কেহ বলে—ধনের অভাব, কেহ বলে—সুখের অভাব, কেহ বলে—স্বাস্থ্যের অভাব, কেহ বলে—অন্ন বস্ত্রের অভাব, কেহ বলে—ধর্ম্মের অভাব, কেহ বলে—শান্তির অভাব, এই সকল অভাবই যে একমাত্র জ্ঞানের অভাবের উপর প্রভিষ্ঠিত, ইহা বুঝিতে পারিয়া মানুষ যখন অন্তর বাহির ব্যাপী পরিপূর্ণ জ্ঞানময় সত্তার দিকে—বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের দিকে দৃষ্টি ফিরায়, তখন বুঝিতে পারে—অভাবগুলি বাহিরের কোন বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ নহে, একমাত্র জ্ঞানের অভাবই মানুষকে সকল অভাবের যাতনায় মর্ম্ম পীড়িত করে। তাই বলিতেছিলাম—কি অন্তরে কি বাহিরে সকলই যে জ্ঞানময় গুরুর অভিব্যক্তি, ইহা বুঝিয়া লইলে মানুষ চির্তরে <mark>অভাবের যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। বৃত্তিরূপে যাহা</mark> প্রকাশিত হয়, তাহা যে জ্ঞানময় ইষ্টদেবেরই বিশেষ বিশেষ আকারীয় বিজ্ঞমানতা, ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলেই বৃত্তি জিনিবটা বুঝিতে পারা যায়; স্থতরাং অভাবের আর্ত্তনাদও থামিয়া যায়, কিন্তু সে অগ্য কথা।

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १०॥

क्रमप्राप्तां निर्द्रां निर्द्दिशति अभावेति। अभावप्रत्ययं सर्वा-भावविषयकं प्रत्ययमालम्वत आश्रयत :इत्यभावप्रत्ययालम्बना, ताहशो या वृत्तिः सा निद्रा सुषुप्तिः। स एवं पुरुषः "सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति"। उक्तञ्च—या देवी , सर्व-भूतेषु निद्रारूपेण संस्थितेति। मूर्मुदिर्पि निद्रान्तर्भावः।

মহর্ষি পতঞ্জলি দেব অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত চতুর্থী বৃত্তি নিজার বিষয় নির্দেশ করিতেছেন—অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির নাম নিজা। নিজা স্ব্রি, স্বপ্ন নহে। স্বপ্নাবস্থায় যে বৃত্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তাহা পরিণাম বাধ যোগ্য অনির্ব্বচনীয় প্রত্যক্ষরূপ বিপর্য্যয় বৃত্তিরই অন্তর্গত। সুষুপ্তিকালে অন্ত কোন রূপ জ্ঞানই থাকে না বটে, কিন্তু অভাববিষয়ক জ্ঞান বিশ্বমান থাকে। এই অভাববিষয়ক প্রত্যয়কে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া যে বৃত্তির প্রকাশ হয়, তাহারই নাম অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা নিজা। অনেকে করেন—সুষ্প্তি কালে "আমি আছি এইরূপ আত্মসত্তা বিষয়ক জ্ঞানও থাকে না, বাস্তবিক তাহা নহে। অবসানে অমরা অনুভব করিয়া থাকি "আমি স্থথে নিজিত ছিলাম কিছুই ত জানিতে পারি নাই" এই যে অনুভব, ইহা শ্বৃতি-রূপ। সুষুপ্তি কালের অবস্থা স্মরণ করিয়াই এরপ বলি বা অনুভব করি। পূর্বের যাহার অনুভব হয় নাই, তাহার স্মৃতি হইতে পারে না। স্মৃতি কি তাহা পরস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইবে। সে যাহা হউক, সুষুপ্তি কালেও বৃত্তির বিভ্যমানতা থাকে, তবে জাগ্রত কালে বা স্বপ্ন কালে বৃত্তি নানা বিষয়ক হয়, আর সুষুপ্তি কালে জ্ঞানাভাব-বিষয়ক বা সর্ব্বাভাব-বিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি চলিতে থাকে। আরে "আমি কিছু জানি না" এই যে অনুভব ইহাও ত জ্ঞানই। অজ্ঞানকে জানি বলিয়াই ত অজ্ঞান থাকে। মূর্চ্ছাদি স্থলেও ঐক্নপ অজ্ঞান-বিষয়ক অর্থাৎ সর্ব্বাভাববিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি চলিতে থাকে। উপনিষদ্ বলেন— "স্ব্ৰুপ্তি কালে সকলে বিলীনে তমোহভিভূতঃ স্বুখরূপমেতি" স্ব্যুপ্তি কালে অক্সান্ত যাবতীয় বৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, জ্ঞানময় পুরুষ

তখন তমোদারা অভিভূত হইয়া অর্থাৎ অজ্ঞানমাত্র বিষয়ক জ্ঞানদারা আচ্ছন হইয়া সুখ রূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নানাবিধ বৃত্তির আবির্ভাব তিরোভাব জন্ম চঞ্চলতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

দেখ সাধক, ঐ যে নিজাবৃত্তি উহাকে বৃত্তিমাত্র বলিয়াই উপেক্ষা করিও না, বিজাতীয়ভেদ-দৃষ্টিতে দেখিও না, উনি তোমারই চিতি-শক্তিরাপিণী জননী, উনিই স্নেহময়ী মা, উনিই আত্মা, উনিই জন্তী পুরুষ। জাগরণ কালে বিষয় সমূহের প্রতিনিয়ত ঘাত প্রতিঘাতে যখন মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুখ ছুঃখ অভাব অভিযোগ রোগ শোক প্রভৃতির পীড়নে একাস্ত বিব্রত হইয়া পড়ে, তখন ঐ যে নিজারূপিণী স্নেহময়ী জননী উনি স্বকীয় স্নেহ-শীতল বক্ষে আমাদিগকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া আদরচুম্বনে মুগ্ধ করিয়া আত্মহারা করিয়া রাখেন। তথন আমাদের সকল আছি সকল অবসাদ বিদ্রিত হইয়া যায়। আবার যখন তাঁহার নিবিড় স্বেহালিঙ্গন ছাড়িয়া আমরা বাহিরে চলিয়া আসি, তখন দেখিতে পাই—যেন ন্তন শক্তি ন্তন উভাম ফিরিয়া পাইয়াছি, ঐ যে মা, ঐ যে জন্তার অভাব-প্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তি উনি স্নেহময়ী জননী। এস, উহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি—"যা দেবী সর্বভূতেযু নিজারপেণ সংস্থিতা। নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমোনমঃ"॥ এইরূপ क्वित्र किनिन निजाय नरह, यंथन महानिजा छेशिङ्छ हय, যখন মরণের কোলে জীব ঢলিয়া পড়ে, তখনও যে জীব ঐ আদরিণী মায়েরই স্নেহ-শীতল বক্ষে কিছুদিনের জন্ম, বিশ্রাম লাভ করিতে याय, এই कथां है। ज्वाया याय विवास जीव मृज्य छात्र हित जीवन সঙ্কুচিত থাকে। তাই বলিতেছিলাম—সাধক, নিজাকে নিজা বৃত্তিমাত্র বলিয়া বুঝিও না, উহাকে চিতি শক্তিরূপিণী জননীরূপেই ঐ নিজাই তোমাকে মহাজাগরণস্বরূপে জন্তীর স্বরূপে অবস্থানের সামর্থ্য প্রদান করিবে। কিন্তু সে অন্থ কথা।

জীব জীবিতকালে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষ্প্তি এই তিনটী অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে জাগ্রত অবস্থাটী প্রমাণাদি বৃত্তির বিকাশস্থলরূপে প্রতিভাত হয়। স্বপ্নাবস্থায় পরিণাম বাধযোগ্য অনির্ব্বচনীয় প্রত্যক্ষরূপ বিপর্যায়-বৃত্তিমাত্রেরই বিকাশ হয়। আর সুষ্প্তি কালে যে অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিরূপ নিজাবৃত্তির আবির্ভাব হয়, তাহা মানুষমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকে। আবার বলিয়া রাখি তত্ত্বতঃ কিন্তু সকল বৃত্তিই বিপর্যায়-বৃত্তির অন্তর্গত।

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृति ॥११॥

अथ पश्चमीं वृत्ति निरूपयत्यनुभूतेति। अनुभूतिवषयस्य पूर्विन्तृभृतप्रत्ययस्य योऽसम्प्रमोषोऽनपहरणमिवछुप्तिरिति यावतः, सा स्मृतिः। स्तेयार्थंकस्य सम्प्रपूर्विकस्य मुषधातोरूपिमदम्। पूर्विनुभूत-प्रत्ययसदृश-प्रद्ययोदय इत्यर्थः। तत्र परमा चरमा च स्मृति प्रद्यिपियणी ब्रह्माहमस्मीति। अवरास्तु प्रहण-प्राह्म-विषयास्मृतय इति व्याख्याता द्रष्टुरे व वृत्तिस्वरूपताः पञ्च। सप्तवृत्ति-वादिनः संशयकल्पनाख्ये द्वे वृत्ती वदन्ति। यथायोग्यं प्रमाणादिषु-त्रयेष्वन्तर्मावान्नात्र पृथगुक्तिः। प्रतिनियतं विचारणीयोऽयमावि-मावो जाप्रदायवस्थात्रयेषु यथायोग्यमेतासां चितिशक्ति प्रवाहरूपाणां वृत्तीनामिति। ११।

একাদশসূত্রে পঞ্চমীর্ত্তি স্মৃতির স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অনুভূত-বিষয়সমূহের অর্থাৎ পূর্ব্বান্থভূত প্রত্যয়সমূহের যে অসম্প্রমোষ, তাহাই স্মৃতি। অসম্প্রমোষ শব্দের অর্থ—অবিলুপ্তি, CCO. In Public Domain. Sri Anandamayee Ashram Collection, Varana অর্থাৎ বিলুপ্ত না হওয়া। মৃষ্ ধাতৃর অর্থ—অপহরণ। সম—প্র—মৃষ্
ধাতৃ হইতে সম্প্রমোষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সম্মৃক্ প্রকারে
অপহত হওয়ার নাম সম্প্রমোষ, তাহার যে বিপরীত ভাব, তাহাই
অসম্প্রমোয অর্থাৎ অপহত না হওয়া। এন্থলে ঐরপ শব্দ
প্রয়োগের একটু উত্তেশ্য আছে,—প্রতিক্ষণেই আমাদের বিভিন্ন
বিষয়ক প্রতায়সমূহ উদিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা কে যেন
অপহরণ করিয়া লইয়া য়য়। কোথায় যে সেই প্রতায়গুলি
লুকায়িত থাকে, তাহা দেখিতে পাই না; কিন্তু প্রতায়গুলি যে
যথাযথ ভাবে কোথাও বিভ্যমান আছে, তাহা নিঃসংশয়রপেই
অন্তমান করিতে পারি। কোনও অব্যক্ত ক্ষেত্রে অন্তম্ভূত প্রতায়গুলি অপহত হইয়া য়য়, আবার উপয়ুক্ত দেশ কাল ও পাত্রাদির
সংযোগে সেই অপহত প্রতায়গুলি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।
এই রহস্যটী বৃঝিয়া লইবার জন্মই সূত্রে "অসম্প্রমোষ" শব্দটীর
প্রয়োগ হইয়াছে।

শাধক, তুমি স্মৃতিকে একটা বৃত্তিমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না, চিতিশক্তিরপিণী জননীই যে স্মৃতিরপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা বৃঝিতে অন্মভব করিতে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিও। এস আমরা স্মৃতিরূপিণী মাকে প্রণাম করি। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিত। নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমস্তব্য নমো নমঃ।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিতেছি, আমরা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই মা শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি "নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্র গ্রহণম্" এইরপ একটা স্থায় আছে। নামের যে কোন, অংশ পরিগৃহীত হইলেই সেই নামের সর্বাংশ গৃহীত হইয়া থাকে। আত্মার সংক্ষিপ্ত নাম 'মা'। ইহা সাধনসমর গ্রন্থে বলা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা হইতে পারে, পিতা ভ্রাতা সথা বন্ধু প্রভূ প্রভৃতি না বলিয়া আত্মাকে মা বলা হয় কেন ? তাহার উত্তর এই যে—গ্র সকল শব্দও আমরা অসক্ষোচে বহুবার প্রয়োগ করিয়া থাকি। আমাদের যখন যে নাম

वा य अश्व जान दांथ इ.स. ज्यन अश्व नाम वा अश्व প্রয়োগ করিয়া থাকি। তবে মা শব্দটী বেশী বলা হয় এবং অনিচ্ছায়ও যেন উচ্চারিত হয়, ইহা সত্য। ইহারও একটু উদ্দেশ্য আছে—আমরা যথন আমাদের দিকে তাকাই, তথন আত্মাকে আর मा ना विनयारे शक्टि भाति ना। य भूख अभन्नार्थन आकन्न, মলিনতার আধার, তুর্বলতার বাসভূমি, সেরূপ পুত্রের পক্ষে মা ডাক একান্ত অপরিহার্য্যই হইয়া থাকে। পিতার শাসন আছে, বন্ধুর ঘুণা আছে, ভাতার উপেক্ষা আছে, প্রভুর দণ্ডবিধান আছে; কিন্তু মায়ের আমার সকল অবস্থাতেই কেবল স্নেহ আর আদর আছে। পুত্রের অপরাধ দেখিবার চক্ষু তাঁহার নাই, পুত্রের মলিনতা ধোয়াইয়া দিবার জন্ম তিনি সততই সচেষ্ট, পুত্রের তুর্বলতা দূর করিবার জন্ম প্রতিনিয়ত পুষ্টিকর আহারের সন্ধানে তিনি সর্ব্বদাই নিযুক্ত; এইরূপ মায়ের মত ব্যবহার প্রতিনিয়ত পাই বলিয়াই আত্মাকে আমরা কোনরূপেই মা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আরও বিশেষ কথা এই যে আমরা আমাদিগকে যত বেশী অল্পবয়স্ক শিশু মনে করিতে পারি, ততই আমাদের সর্বাবস্থায় একান্ত আশ্রয়-क्रिंभी मारम् कथारे मन्न পড़िय़ा याम । किन्न लं जकन लन्द्रान অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমরা স্মৃতিরূপ বৃত্তির কথাই বলিতেছিলাম। পরম এবং চরম স্মৃতি গ্রাহীতৃবিষয়িণী, সেই স্মৃতির স্বরূপ— "ব্রহ্মাহমিশ্র"। আর গ্রহণ বা গ্রাহ্মবিষয়ক স্মৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ; যে হেতু, উহা অবিছা-কল্পিত।

কেহ কেহ সংশয় এবং কল্পনা নামক আরও ছইটা বৃত্তির উল্লেখ করেন। হাঁ, সত্যই সংশয় এবং কল্পনারূপ ছইটা জ্ঞানভঙ্গিমা লক্ষ্য হয় বটে। উহার মধ্যে সংশয়কে প্রমাণবৃত্তির অন্তর্গত এবং কল্পনাকে বিকল্পবৃত্তির অন্তর্গতরূপে বৃঝিয়া লইলেই পূর্ব্বোক্ত সমস্থার সমাধান হইতে পারে

এইরূপে প্রমাণাদি পঞ্চ বৃত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইল। প্রিয়তম

সাধক্গণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, বৃত্তি আর কেহ নহে আত্মাই—চিতশক্তিরূপিণী মা-ই। যোগ ব্যতিরিক্ত স্থলে দ্রষ্টারই বৃত্তিসারূপ্য হয়। অবিভাবশে যখন দ্রষ্টা বৃত্তির সমান-রূপতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ বৃত্তির আকারে আকারিত হন, তখনই 🗸 বৃত্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত বৃত্তির কোনই পৃথক্ সত্তা নাই, থাকিতে পারে না। বৃত্তি আত্মারই অবিছা-কল্পিত ব্যাপার বা ব্যবহার মাত্র। আত্মা বৃত্তিদারূপ্য লইয়াই আমাদের বহুত্ব ভোগের সাধ মিটাইতেছেন। সাধক! যদি তুমি জ্ঞ্ভীকে বা আত্মাকে যথার্থ ই ধরিতে চাও, তবে বৃত্তিসারপ্য কথাটী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও। এই পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্য দিয়াই তোমার ইষ্টদেব যে প্রতিনিয়ত তোমার সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিও। ঐ পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্যে, নিজা এবং স্মৃতি নামক ছুইটা বুত্তিতে চিতিশক্তিরপিণী মায়ের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে। ঐ দেখ, নিজাবৃত্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রতিদিনই মা তোমাদিগকে মুক্তির সন্ধান দিতেছেন। কোন অবস্থাতেই যে তুমি বদ্ধ নও, তুমি যে সর্বাদা সর্বাবস্থায়ই মুক্ত আছ, এই তত্ত্বটী বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্ম প্রতিদিনই মায়ের নিজাবৃত্তিরূপে আবির্ভাব হয়। আর স্মৃতিরূপিণী মা জন্ম জন্মান্তরে স্থুল সূক্ষ্ম সর্কবিধ জ্ঞান সমষ্টিকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়া "অহং বেন্ধাহমন্মি" এই চরম স্মৃতিতে—তোমার স্বকীয় স্বরূপে পৌছাইয়া দেন। তাই মায়ের সন্তানগণ জীবত্বের স্থৃদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাই স্মৃতিরূপিণী বৃত্তির বিশেষত্ব।

আর একটা কথা এখানেই বলিয়া রাখিতেছি—জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় চিতিশক্তিরূপিণী মা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ বৃত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বৃত্তির অতীত স্বরূপে উপনীত হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। দেখ, স্বপ্নাবস্থায় বৃত্তিরূপে

প্রকাশিত হইয়া মা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, জাগ্রতকালে প্রমাণাদি বৃত্তিরূপে অর্থাৎ এই স্থুল শরীরাদি বিশ্বরূপে
যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহাও বিপর্যায়রৃত্তি ভিন্ন অন্ত কিছুই
নহে। যেরূপ প্রতিদিন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ একদিন
এই জগৎ-স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া যাইবে। দেখ, তোমার জীবন কালে
ঐ চিতি শক্তিরূপিণী মা-ই কখনও প্রমাণরূপে—নিশ্চয় জ্ঞানরূপে,
কখনও বিপর্যায়রূপে—ভ্রান্তিরূপে, কখনও বিকল্পরূপে, কখনও বা
নিজারূপে, আবার কখনও কখনও স্মৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ
করিতেছেন। এই পঞ্চবিধ বৃত্তি আত্মারই লীলা-বিলাসময়
পঞ্চবিধ ভঙ্গিমা। স্থিরভাবে ঐ ভঙ্গিমাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখ,
যিনি এই লীলার অধীশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে।

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥१२॥

अथ कथमासां पश्चवृत्तीनां निरोध इत्याहाभ्यासेति। अभ्यास-वैराग्याभ्यां वक्ष्यमाणलक्ष्मणाभ्यां तन्निरोध स्तासां वृत्तीनां निरोधो भवेदासन्नतम-योगमहिम्नेति भावः। नान्यः पन्थाः कश्चित्तृतीय इति। न च योगस्यैव निरोध-हेतुत्वमुक्तमत्र तु तद्विरुद्धं वच इति वाच्यं। योगद्वारेणैवानयोर्हेतुतेति। यदासन्नतमो भवति योग श्चित्तभ्वोन्मुखीभवति निरोधाय तदैवाविभवति लक्ष्मणद्वयमभ्यासवैराग्य रूपमिति विदुषामनुभूतिः।।१२।।

দ্বাদশসূত্রে পূর্বেবাক্ত পঞ্চবিধ বৃত্তির কি প্রকারে নিরোধ হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দারা (আসন্নতম যোগের মহিমা প্রভাবে) তাহাদের (বৃত্তি সমূহের) নিরোধ হইয়া থাকে। অভ্যাস কি, বৈরাগ্য কি, তাহা পরে বলা হইতেছে। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় সূত্রে "যোগের দারাই বৃত্তি নিরোধ হয়" এ কথা বলা হইয়াছে, এ সূত্রে বলা হইল, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দারাই বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এই উভয় বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ নহে; কারণ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দারা যোগ লাভ হয়, যোগ লাভ হইলেই অবিভা এবং তৎকার্য্যরূপ বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। যোগ-লাভের পক্ষে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য ব্যতীত ভৃতীয় কোন পন্থা নাই। যাহারা যোগলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই সত্যদর্শী পুরুষগণ সকলেই বলিয়া থাকেন—যখন যোগ আসন্নতম হয়, এবং চিত্তপ্ত নিরোধের জন্ম উনুখ হয়, তখনই সাধকগণের অভ্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ ছইটি লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়।

तत्र स्थितौ यलोऽभ्यासः ॥१३॥

द्योरेव निरोधोपायता दर्शिता तत्र वैराग्यवीजमप्यभ्यास इति मन्वान आदौ प्रधानं निरोधोपायं निरूप्यति तत्रेति। तत्र योगे सत्यज्ञानादिलक्षणे द्रष्टुः स्वरूपे या स्थितिस्तस्यां; यद्वा तत्रस्थितौ तस्मिन् द्रष्टुः स्वरूपावस्थाने यो यत्नः पुनः पुनः प्रयासः सोऽभ्यास इत्यर्थः। ब्रह्मविचार इत्यस्य नामान्तरं। ब्रह्मणि विचरणमेव विचारो न तु वाचालोचनमात्रमिति। तथा जपपूजनहवननाम-कीर्तानादयोऽप्यभ्यास एवेति दिक्। वृत्तिसारूप्यमापन्नेऽपि द्रष्टरि सचित्मुखात्मके स्थितिप्रयत्न एवाभ्यासोपक्रमः। अस्माभिरयं सत्यप्रतिष्ठेति नाम्नी समुद्युष्यते। "यो मां पद्यति सर्व्वत्र सर्व्वच मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणद्यामि स च मे न प्रणद्यतीति" स्वयं भगवतैवोपदिष्टम्। श्रुतयोऽपि "मनो ब्रह्मत्युपासीत" इत्याहुः। नह्यनुपक्रान्ताभ्यासस्य कथमपि स्वरूपस्थितिप्रयासः सम्भवति । द्वतश्च वृत्तिसारूप्यमापन्ने द्रष्टरि स्थितिप्रयक्षशीलस्य क्रमेण श्रीगुरुक्टपावलेन बुद्धावुपसंहृतात्मबोधस्य सास्मितसमाधिसमापन्नस्य समायाति स्वरूप-स्थितिप्रयक्षरूपोऽभ्यास इति सर्व्वसम्प्रदायानुमोदितो निरूपद्रवः श्रुतिप्रदर्शितोऽयं प्रशस्तः पन्थाः ॥१३॥

পূর্ব্বসূত্রে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য, এই উভয়েরই নিরোধ-হেতুতা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে অভ্যাসটা বৈরাগ্যের কারণ, অর্থাৎ অভ্যাস হইতেই বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা মনে করিয়াই ঋষি প্রথমে অভ্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন—"তত্ত্র স্থিতো যত্নঃ অভ্যাসঃ"। তাহাতে—যোগে অর্থাৎ দ্রপ্তার স্বরূপে— मिकिनानन्यक्रभ প्रकाषाय य श्रिकि, क्रिविस्य य यप्न, काशांक्रे নাম অভ্যাস। অথবা "তত্র স্থিতো" সেই স্থিতিতে—সেই দ্রপ্তার স্বরূপাবস্থানে, যে যত্ন—পুনঃ পুনঃ প্রয়াস তাহাই অভ্যাস। বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মবিচার বলিতে যাহা বুঝায়, এই যোগশাস্ত্রে অভ্যাস বলিতেও ঠিক তাহাই বুঝিতে হইবে। ব্রন্মে বিচরণ করার নাম ব্রহ্মবিচার, কেবল বাক্য দারা মৌখিক আলোচনাকে ব্রহ্মবিচার বলে ना । बन्नामखाय भूनः भूनः व्यवसारनत व्यटिष्टोरकरे यथार्थ बन्नाविहातः বলা হইয়া থাকে। ইহা দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল। সকল দেশের ও সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাগ্য বিষয় এই অভ্যাস—এই "ভত্র স্থিতৌ ঐটী ব্যতীত কেহই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।

এখন কথা এই যে, জন্তার যাহা স্বরূপ তাহা অতি বিশুদ্ধ, যাবতীয় দ্বৈতভান বৰ্জ্জিত, স্মৃতরাং তাহাতে স্থিতিই বা কি, আবার তদ্বিষয়ে প্রযুত্ত বা কি হইতে পারে ? এ প্রশ্নের যাহা সমাধান, তাহাও খাবিপ্রাণীত "তত্র স্থিতো যত্ন" এই স্বল্পাক্ষর অসন্দিশ্ধ স্ত্রের মধ্য হইতেই পাওয়া যায়।

কোন সাধকই প্রথমে বিশুদ্ধ-বোধস্বরূপে অবস্থান-বিষয়ক-প্রয়ত্ন অবলম্বন করিতে পারেন না, কোন কালেও কেহ পারেন নাই— পারিবেনও না। সকলকেই সর্ব্বপ্রথমে অভ্যাদের উপক্রম করিতে হয়। প্রথমে যাহা অভ্যাসের উপক্রম, পরিণামে তাহাই যথার্থ অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে। অভ্যাসের উপক্রম কি ? তাহাও ঐ "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ"—,তাঁহাতে থাকিবার প্রযত্ন। যতদিন দ্রষ্টার স্বরূপ উদ্ভাসিত না হয়, ততদিন আমাদের নিকট জ্ঞার যে বৃত্তিসারূপ্য প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে অবস্থানের প্রয়ত্ন করিতে হইবে; ইহাই অভ্যাদের উপক্রম—ইহাই অভ্যাদের স্ত্রপাত। পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি—যদিও আত্মা সর্ব-ভেদাতীত বস্তু, তথাপি সাধকগণকে এই ভেদাতীত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ कतिरा हरेल, अभावरं अपन प्राप्त मधा मियारे अधानत हरेरा हुए। সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ যে আত্মায় নাই, ইহা অনুভ্র করিবার জন্মই প্রথমে স্বগতভেদ ধরিয়া সাধনা করিতে হয়। যেরূপ কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, ঠিক সেইরূপই স্বগতভেদের সাধনা-দারা সঙ্গাতীয় ও বিজাতীয় ভেদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলে, তারপর ঐ স্বগত-ভেদকেও অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধসন্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তথন সেখানে—সেই "তত্র স্থিতো যত্নঃ" করিতে হয়, এবং ইহাই যথার্থ অভ্যাস নামে কথিত হয়। যাঁহারা সাম্মিত সমাধিতে অভ্যস্ত নহেন, অর্থাৎ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগ যাঁহাদের লাভ হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতিবিষয়ে প্রযত্নরপ অভ্যাস একেবারেই অসম্ভব। যেরাপ পঞ্চম বর্ষীয় শিশু প্রজনন-ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ঠিক সেইরূপ যাঁহারা সাম্মিত-সমাধি লাভ করেন নাই অর্থাৎ জ্বষ্টার মৃত্তিসারূপ্যে বা স্বগতভেদে অবস্থান করিবার সামর্থ্য যাঁহারা অর্জন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতিপ্রযত্বরূপ অভ্যাস একান্ত অজ্ঞেয় ব্যাপারই থাকে। অতএব সাধকমাত্রকেই সর্বপ্রথমে অভ্যামাপক্রম করিতে হইবে, বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টায় অবস্থানের প্রযত্ন করিতে হইবে। আমরা ইহাকে "সত্যপ্রতিষ্ঠা" নামে উদ্ঘোষিত করিয়া থাকি। ভগবান্ স্বয়ং গীতাশাস্ত্রেও "যো মাং পশ্যতি" প্রভৃতি বাক্যে এই অভ্যাসের কথাই বলিয়াছেন। ক্রাণ্ডিতে মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার যে উপদেশ আছে; তাহাও এই "অভ্যাস" এই সত্যপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। বৃত্তিরূপে বহুরূপে সর্বরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, সে সকলই যে দ্রষ্টা। দ্রষ্টাই যে বৃত্তিসারূপ্য লইয়া সাধকগণের সম্মুখে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন, এই সত্যটার উপলব্ধি করিবার জন্ম সাধনার প্রারম্ভেই বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টায় পুনঃ পুনঃ অবস্থানের প্রযত্ন করিতে হইবে। ইহাকেই ইতিপূর্ব্বে অভ্যাসের উপক্রম, বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা অভ্যাসের উপক্রম, তাহাও অভ্যাস ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে।

প্রাচীন ভাষ্যকারগণ অর্থ করিয়াছেন—"কোন একটা স্থানে মনকে ধবিয়া রাখিবার জন্ম যে যত্ন, ভাহাই অভ্যাস।" যোগের ভাষায় ইহাকে "ধারণা" বলা যায়। ধারণার বিষয় সূত্রকার স্বয়ংই যথাস্থানে স্পষ্টভাষায় বলিয়া দিবেন। যদি সেরপ অর্থন্ত স্বীকার করা যায়, ভাহাতেও সাম্মিভসমাধি পর্যান্ত কোন ক্ষতি হয় না: কারণ, বৃত্তি সমূহকে জন্তারই সারূপ্য-জ্ঞানে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ অরস্থানের চেষ্টাকে নিঃসংশয়ে ধারণাই বলা যাইতে পারে। ধারণা ও ধ্যান ও সমাধিরপ শ্রেষ্ঠ যোগাঙ্গগুলিও যে এই অভ্যাসই, ইহা স্বীকার করিতে কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না।

সাধক! যদি তুমি সত্য সত্যই যোগলাভ করিতে চাও, তবে এই অভ্যাসের পথেই তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত জম্ভায় অবস্থানের প্রযত্ন করিতে থাক, ইহার ফলে যোগাঙ্গসমূহ আপনা হুইতেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। ক্রমে প্রীগুরুর কুপাবলে তুমি সাম্মিত-সমাধিতে উপনীত হইয়া আত্মার স্বগ্রতভেদ উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখন তোমার আত্ম-বোধ দেহাদি হইতে উপসংক্রত হইয়া বৃদ্ধিতে অবস্থান করিবে। সেই অবস্থায় ঐ বিজ্ঞান ক্ষেত্র হইতে বিশুদ্ধসন্তার দিকে, দ্রপ্তার স্বরূপের দিকে লক্ষ্য ফিরাইতে পারিবে, তখন এক একবার ঐ সন্তায় প্রবেশ করিতে উন্থত হইবে, আবার নীচের দিকে নামিয়া আসিবে। আবার যত্ন করিবে, আবার নামিয়া আসিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ যে প্রযত্ন, ইহাই যথার্থ অভ্যাস। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তুমি কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিতে পারিবে। ইহা অতিত্বরহ নহে, শুধু প্রবল আগ্রহ সাপেক্ষ। তুমি কি সত্যই যোগী হইতে চাও ?

প্রিয় সাধকগণের অবগতির জন্ম আর একটা কথা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। পূজা হোম যাগযজ্ঞ প্রাদ্ধ তর্পণ ব্রত নিয়ম প্রভৃতি যত কিছু শাস্ত্রবিহিত কর্ম এতদেশে প্রচলিত আছে, সে সকলও এই যোগশাস্ত্র প্রতিপান্ধ "অভ্যাস" ব্যতীত অন্থ কিছুই নহে। ঐ সকল বৈধকর্মের সাহায্যেও বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত জন্তীতেই অবস্থানের চেষ্টা করা হয়। অবশ্য, বর্ত্তমানে বৈধকর্মগুলি যেরূপ প্রাণহীন অন্প্র্যানমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে, তাহাতে অভ্যাসের গন্ধও নাই, উহা কর্মপদ বাচ্যই নহে। সে কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে হইবে, কর্মগুলি যখন প্রাণময় হয়, স্বগতভেদময় হয় অর্থাৎ "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহিব ব্রহ্মাণ্ড্রো বহ্মণা ছতং" রূপে পর্যাবসিত হয়, তখন উহাও অভ্যাস পদবাচ্যই হইয়া থাকে। আবার যখন কেহ চৈত্রভ্রময়মন্ত্র জপ করে, কিংবা ভগবরাম কীর্ত্তন করে, তখনও সে অজ্ঞাতসারে "তত্রস্থিতো যত্বঃ" রূপ অভ্যাসেরই অনুশীলন করিয়া থাকে। তাইত বলিতেছিলাম—যে কোন সম্প্রাণায়ের সাধকই হউন না কেন, এই যোগশাস্ত্র-নির্দিষ্ট পদ্মা অতিক্রম করিয়া কেহই চলেন না বা চলিতে পারেন না।

स तु दीघ काल-नैरन्तय्य-सत्कारासेवितो॰ दृढ़भूमिः ॥१४॥

अभ्यास-पराकाष्टां दर्शयति स इति । सः अभ्यासः, तु शब्दोऽनायाससिद्धतां निषेधति । दीर्धकालः, उक्तव्य—"बह्ननां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते" इति । नैरन्तर्व्यं व्यवधानराहित्यम्, उक्तव्य— "तस्मात् सर्व्येषु कालेषु मामनुस्मरः युध्य चेति" । सत्कारः श्रद्धादरातिशयः, तैः सहायभूतैरित्यर्थः । आसेवितः आ सम्यक् सेवितोऽनुशीिलतोऽभ्यास इति भावः । दृद्भूमिद्दं दृाऽविचलिता संशयविपर्व्ययादिभावनारिहता भूमिः स्थितिरित्यर्थो भवतीति शेषः । व्युत्थानरिहतां वा सप्तमीं ज्ञानभूमिकां तूच्येगामिभिष्ठत्यैव दृद्भूमि— रित्युक्तम् ॥१४॥

চতুর্দ্দশসূত্রে ৠয় অভ্যাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। সেই স্বরূপাবস্থান প্রযত্নরূপ অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর এবং সংকার অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। দীর্ঘকাল সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপত্যতে", বহু বহু জন্ম অভিক্রম করিয়া মানুষ জ্ঞানলাভ করে, তারপর আমাকে লাভ করিতে পারে। যাহারা মনে করেন অল্পকাল সাধনা করিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, তাঁহারা ভগবানের এই কথাটীর প্রতি এবং পতঞ্জলিপ্রোক্ত এই দীর্ঘকাল শন্দটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে "ক্লুরস্থ ধারা নিশিতা ত্বরত্যয়া"। যদি কখনও দেখা যায়,—অভি অল্পদিনমাত্র সাধনা করিয়াই কেহ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভে ধন্য হইয়াছেন, তবে বুঝিতে হইবে—ভিনি পূর্ব্ব জন্ম হইতে তীত্র সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

নৈরস্তর্য্য শব্দের অর্থ—নিরস্তর অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। তুইমাস্
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

যথানিয়ুমে সাধনা করা হইল, আবার একমাস বাধা হইল, এইরূপ না হওয়া অূর্থাং নিরবচ্ছিন্ন নিয়মপূর্ব্বক প্রত্যহ কিছু কিছু অভ্যাস হওয়া আবগ্যক। স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন—"সর্বকালে আমাকেই স্মরণ কর, এবং বিপরীত ভাবনা গুলির সহিত যুদ্ধ কর।" এইরূপ কেবল দীর্ঘকাল ও নিরম্ভর অভ্যাস হইলেই হইবে না। সংকারপূর্বক অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও অতিশয় আদরের সহিত উহা আসেবিত হওয়া আবশ্যক। আসেবিত শব্দের অর্থ-সম্যক্ অনুশীলিত। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস দীর্ঘকাল নিয়ম পূর্বক এবং অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলিত হইলেই উহা দৃঢ়ভূমি হয় ; অর্থাৎ সংশয় ও বিপর্য্যাদি ভাবনা শৃত্য হইয়া অবিচলিত স্থিতি লাভ হয়। অথবা দৃঢ়ভূমি শব্দের আর একটা অর্থও হইতে পারে—যোগবাশিষ্ঠে জ্ঞানের যে ভূমিকাসমূহের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তৃর্য্যগানামী সপ্তমী ভূমিকাই এই দৃঢ়ভূমি শব্দের অর্থ। অভ্যাসের পরিপকাবস্থায় জ্ঞানের এই চরমভূমি লাভ হইয়া থাকে। সাধকগণের অবগতির জন্ম এইস্থলে উক্ত জ্ঞানভূমিকা সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে, যথা—শুভেচ্ছা সুবিচারণা তন্মানসা সত্তাপত্তি অসংসক্তি পদার্থাভাবিনী এবং ভূর্য্যগা। সাধকের সর্ব্বপ্রথমে শুভ ইচ্ছা অর্থাৎ শ্রোয়োলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধক যথার্থ সত্যবস্তু কি এবং তাহা কিরূপে লাভ হইবে, তজ্জ্য ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিতে থাকে। তারপর স্থবিচারণা উপস্থিত হয় অর্থাৎ সদ্গুরু লাভ হয়, ও তাঁহার কুপায় বুঝিতে পারে যে, এক-মাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে সাজিয়া রহিয়াছেন। সাধক তখন দৃশ্যসমূহের মধ্যেও সচ্চিদানন্দস্তরপকেই যথাসম্ভব ভোগ করিতে চেষ্টা করে, ক্রমে তাহার নিত্য ও অনিতা বস্তুবিষয়ক বিচার উপস্থিত হয়। এইরূপ স্থবিচারণা হইতে তৃতীয় জ্ঞান ভূমিকা "তন্মানসা" আবিভূ ত হইতে থাকে। তন্মানসা শব্দের অর্থ ক্ষীণ-চিত্ততা। যোগশাস্ত্রে যাহাকে বৃত্তিনিরোধ বলা হইয়াছে, ক্ষীণচিত্ততা হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়। লক্ষ্য করিও সাধক, এস্থলে যাহা

অভ্যাস নামে কথিত হইয়াছে, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই সুবিচারণা নামে উক্ত হইয়াছে স্থুলকথা স্থবিচারণা ও তন্মানসা শব্দে অভ্যাস এবং বৃত্তিনিরোধের স্ট্রনাই বুঝিতে হইবে। চতুর্থ জ্ঞানভূমিকা সত্তাপত্তি।" ইহাই জন্তার স্বরূপে অবস্থান রূপ যোগ। যে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞানময় সন্তায় এই বিশ্ব অবস্থিত, সেই সন্তাম্বরূপ বস্তুর যে আপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি, তাহাই সত্তাপ্তি। যোগদর্শনে যাহা যোগ, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই "সত্তাপত্তি" নামে অভিহিত रहेशाष्ट्र । यार्गत कल देवताग्र, जारे यागवाभिष्ठं यादा जमःमिक, এই যোগ-শাস্ত্রে তাহাই "বৈরাগা" নামে অভিহিত হইয়াছে। বষ্ঠ-ভূমিকা "পদার্থাভাবিনী" ইহা অভ্যাদের প্রায় পরাকাষ্ঠা তুল্য। যখন একমাত্র আত্মা ব্যতীত অপর কোন পদার্থবিষয়ক প্রত্যয় উদিত হয় না, কেবল একাত্মপ্রত্যয়মাত্রই উদিত হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—"পদার্থাভাবিনী" রূপ ষষ্ঠভূমিকার আবির্ভাব হইয়াছে। সপ্তমী ভূমিকা "ভূর্য্যগা"। ইহাই অভ্যাদের চরম পরাকাষ্ঠা। কৈবল্যপদ, নিরোধ, সমাধি, নির্ব্বাণ প্রভৃতি নামে এই সপ্তমী জ্ঞান ভূমিকারই পরিচয় প্রদান করা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি এই সপ্তমী ভূমিকাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সূত্রে দৃঢ়ভূমি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানভূমিকা অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করিবার জন্ম যে দীর্ঘকাল নিরম্ভর সংকারপূর্ব্বক অভ্যাসের অনুশীলন একান্তই আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। যতদিন সাধকের ব্যুত্থান আছে, ততদিন বুঝিতে হইবে, অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় নাই।

दृष्टानुश्रविक-विषयबितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥१४॥

् अभ्यासं निरूप्य तस्मादाविर्भूतमपरं निरोधोपायं वेराग्यमुपदिशति हब्देति । दृष्टा ऐहिकाः कामिनीकाञ्चनादयस्तथानुश्रविकाः पारित्रकाः

स्वर्गाद्यो विषया भोग्यास्तेषु वितृष्णस्यासक्तिरहितस्याभ्यास निपुणस्याधिकृतोवशीकार इति यथार्थं संज्ञा नाम वैराग्यमाविर्भवतीति शेषः । विगतो रागो यस्य स विरागः, द्वेषश्चात्र रागपदार्थस्तस्यापि रागक्षपत्वादिति तस्य भावो वैराग्यम्।

इद्रमत्र ज्ञातन्यं—योगिवमुखाः प्राकृता दृष्टादृष्ट विषयेषु विजातीयभेद्वुद्धिसम्पन्नाः सुतरामिष्टानिष्टविषयेषु रागद्धे षसमाकुलाः प्रवर्तन्ते ।
अपरे तु योगािममुखाः श्रद्ध्याना जना ऐहिकामुिष्मकेषु भोग्यजातेषु
दृष्टुरात्मन एव सारूप्यं ज्ञात्वा स्वगतभेदेषु दृश्येषु न सज्जन्ते । स्वरूपस्थितिप्रयत्न एव तेषां दृश्योदासीनतां जनयित, ततश्चेष्टानिष्ट
प्रत्ययाभावान्न भोग्येष्वनुरागो नवा द्धेषः । एवश्च विषयलोलुपं
चित्तां वश्यभावमापन्नं रागद्धेषविहीनं भवतीति वशीकारसंज्ञावैराग्यसुच्यते । उक्तश्च "रागद्धेषविहीनंस्तु विषयािनिन्द्रयैश्चरन् ।
आत्मवश्यैविषयेयात्मा प्रसादमधिगच्छतीति।"

এইবার ঋষি বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন। বৈরাগ্য গ্রন্থ প্রকার, বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য এবং পর বৈরাগ্য। এই পঞ্চদশ সূত্রে বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যের স্বরূপ বলা হইতেছে। দৃষ্টানুশ্রাবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ চিত্তের (অর্থাৎ সাধকের) পূর্ব্বোক্ত রূপ বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ঐহিক কামিনী কাঞ্চনাদি ভোগ্যবস্তু সমূহকে দৃষ্ট বিষয় কহে, এবং পারলোকিক স্বর্গাদি ভোগ্য বিষয় সমূহকে আনুশ্রবিক বিষয় বলে, এই উভয়বিধ বিষয়ে যাহার বিতৃষ্ণা অর্থাৎ সম্যক্ অনাসক্তি আসিয়াছে, অভ্যাসে নিপুণ যোগের অধিকারী সেই ব্যক্তিই বশীকার সংজ্ঞাবৈরাগ্যের অধিকারী হয়।

শুন সাধক, কিরূপে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—পূর্বে যে স্বরূপস্থিতি প্রয়ত্তরূপ অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা

প্রতিনিয়ত সেইরূপ অভ্যাসে নিরত, অর্থাৎ ভোগ্যবুস্তুসমূহে বিজাতীয়ভেদবুদ্ধি দূর করিবার জন্ম যাহারা সর্বত্ত সত্যপ্রতিষ্ঠারূপ "অভ্যাসের" অনুশীলন করে, এক কথায় যাহারা "ঈশাবাস্তু" করিয়া জগদ্ভোগ করে, তাহাদের বিষয়ের প্রতি ইষ্ট এবং অনিষ্ট বুদ্ধি विष्त्रिण श्रेशा यात्र । जाशांत्र फटल ट्राक्षां पाएन वृक्षि व्यर्था विषयात्र ত্যাগ ও গ্রহণবিষয়ক বুদ্ধি সম্যক্ বিদ্রিত হয়; এইরূপ অবস্থার नामरे वनीकातमः छ। देवतागा । याराता त्यागशतासूथ माधातगतनाक, তাহাদের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। যেহেতু, তাহারা ঐহিক এবং পারলোকিক ভোগ্যবিষয়সমূহকে বিজাতীয়ভেদ বুদ্ধিতেই দর্শন করে; স্থতরাং তাহাদের বিষয়তে ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি থাকে অর্থাৎ অনুকূল-বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিক্লবিষয়ে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। সাধারণ এইরূপে রাগদ্বেষের দারা সম্যক্ আকুলীভূত হইয়া বিষয় সমূহকে ভোগ করে, এবং তাহার ফলে তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারবন্ধন স্থূদৃঢ় হয়। পক্ষান্তরে যাহারা যোগাভিমুখী এবং अमारान्, তारांत्रा अहिक अवः পात्रलोकिक ममस ভোগ্যবস্তুতে আত্মারই সারূপ্য বুঝিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুসমূহ যে আত্মারই স্বগতভেদ মাত্র, তাহা অহুভব করিতে পারে। তাহার ফলে —স্বরূপস্থিতিপ্রয়ত্বরূপ অভ্যাসের ফলে দৃশ্যবস্তুসমূহের প্রতি একটা উদাসীনতা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। "যাহা কিছু আমি দেখিতে পাইতেছি অর্থাৎ যাহা কিছু আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে, সে সকল ত আমিই অর্থাৎ আত্মাই" এইরূপ জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ বিচরণ রূপ অভ্যাদের ফলে ইষ্টানিষ্ট বৃদ্ধি অর্থাৎ অনুরাগ এবং ক্রমে বশুভাব প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য। গীতায় স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন—"আত্মবশ্য রাগ দ্বে-বিমুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহের দারা বিষয়ে বিচরণ করিয়া বিধেয়াত্মা অর্থাৎ যোগি-পুরুষগণ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।" এইরূপ রাগদ্বেষ-বিমুক্ত

হইয়া বিষয় সমূহের মধ্যে বিচরণ করিবার যে সামর্থ্য, তাহাই বৈরাগের প্রথম অবস্থা। বিষয়ের ভোগকে ত্যাগ করিলেই বৈরাগ্য লাভ হয় না; যেহেতু, ত্যাগও অনুরাগ বিশেষই।

तत् परं पुरुषच्यातेग्रं गावैतृष्गयम् ॥१६॥

अभ्यासवद् वैराग्यपराकाष्ठामपि दर्शयति तदिति। तद् वैराग्यं परं श्रेव्ठं परवैराग्याख्यं भवति। कृत इत्याह पुरुषख्यातेः पुरुषस्य प्रत्यगात्मनः ख्यातेः प्रकाशात्। तत् कथमित्युच्यते गुणवैतृष्ण्यं गुणेषु वक्ष्यमाणेषु सत्त्वादिषु वैतृष्ण्यम् वितृष्णाभावः सम्यगनासक्तिरित्यर्थः। उक्तश्व—विषया विनिवर्तान्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्ष्णं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्त्तते। इदमत्र ज्ञातव्यं— अहङ्कार-परिहार एव वैराग्यपराकाष्ठा, केवलेन पुरुषप्रकाशेनाविर्भवति सा, नान्यत इति।

এই সূত্রে পরবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—
পুরুষ খ্যাতি হইতে যে গুণ বৈতৃষ্য্য উপস্থিত হয়, তাহাই পর
বৈরাগ্য। ইতিপূর্বের যেরূপ অভ্যাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে,
সেইরূপ বৈরাগ্যেরও পরাকাষ্ঠা আছে, তাহারই প্রচলিত নাম
"পরবৈরাগ্য", ইহা "পুরুষ খ্যাতি" হইতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপের
সাক্ষাৎকার হইতে লাভ হইয়া থাকে। সাধক যতদিন আত্মস্বরূপের
সন্ধান না পায়, ততদিন তাহার পরবৈরাগ্য কিছুতেই অধিগত হয়
না। কারণ ইহা "গুণ বৈতৃষ্যু স্বরূপ"। গুণের প্রতি বিতৃষ্ণা বা
সম্যগ অনাসক্তিই পরবৈরাগ্য নামে কথিত হয়। গুণ—সত্ম রজঃ
ও তমঃ, স্থ্রকার নিজেই দিতীয়পাদে গুণের বিষয় বলিবেন।
সাধনসমর গ্রন্থে দিতীয় থণ্ডে বিগুণতত্ব অতি স্থান্দরভাবে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে। এই জগতের মূল উপাদান গুণত্রয়। উহাদের প্রতি

অর্থাৎ জগদ্বীজের প্রতি যতদিন বিতৃষ্ণা না আসে, ততদিন বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় না। পুরুষ অর্থাৎ আঁত্মাই যে একমাত্র অস্তিত্বস্তরূপ পদার্থ, সত্তা যে একমাত্র আত্মারই আছে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইলে, আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অসতা নিশ্চয় হয়। গুণত্রয় অনাত্মবস্তু, তাহাদের কোন সত্তা নাই, আত্মার সত্তা ধার করিয়াই গুণত্রয়ের সত্তা প্রতীতি গোচর হয়। এই যে জ্ঞান এই যে অনুভব, ইহার লাভ হইলে আর গুণত্রয়ের প্রতি তৃঞ্চা আসক্তি কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। যাহাদারা জগৎ নির্শ্বিত যদি তাহার প্রতি বিভৃষ্ণা আদে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যত লোভনীয় মূর্ত্তিতেই উপস্থিত হউক না কেন, উহার প্রতি বিভৃষ্ণা নিশ্চয়ই আসিবে, স্বভাবতঃই আসিবে। প্রথমে যাহা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যরূপে বিষয়ের ত্যাগ বা গ্রহণে উদাসীনতারূপে আবিভূতি হয়, তাহাই পরে আত্মস্বরূপের খ্যাতি হইলে পরবৈরাগ্যরূপে পরিণত হয়। ইহাই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। "কিং করোমি ক গচ্ছামি, কিং গৃহামি ত্যজামি কিম্, আত্মনাপ্রিতং সর্ববং মহাকল্লাসুনা যথা"। এইরূপ জ্ঞানে উপনীত হওয়ার নামই পর বৈরাগ্য।

আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই স্থ্তরাং ত্যাগ বা গ্রহণও কিছুই নাই, ইহাই মানবজীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা। উপনিষদের ঋষি—
"মা গৃধঃ কস্তম্বিদ্ধনম্" বলিয়া এই পরবৈরাগ্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় জীবের যে "আমি" জ্ঞান, তাহার সম্পূর্ণ বিলয় হইয়া যায়। গুণত্রয়ের প্রথম অভিব্যক্তিই "আমি" স্থতরাং গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা বলিলেই অহঙ্কারের প্রতি বিতৃষ্ণা বুঝা যায়। গুন সাধক, যতদিন "আমি" আছে ততদিন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বিরাগ্য আসে না। বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইলে ত্যাগরূপ বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। ওগো তোমরা বৈরাগ্য আসিল না বলিয়া আর্জনাদ করিও না, বৈরাগ্য অমনি আসে না। পুরুষখ্যাতি

হইতে পুরবৈরাগ্যের উদয় হয়। এই ত ঋষির উপদেশ। তবে আর বেশপরিবর্ত্তন করিয়া ত্যাগনামক একটা গ্রহণের অনুষ্ঠান করিতে যাইবে কেন। সন্মাস বা বৈরাগ্য নামে কিছু গ্রহণ করিতে হয় না। আত্মস্বরূপে স্থিতির প্রযত্ম হইতে উহা স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন—একমাত্র পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই বিষয়ের প্রতি অন্তরাগ ও বিদ্বেষ দ্রীভূত হইতে পারে, অন্ত কোন উপায়ে তাহা হয় না। তাই এ স্ত্রেও ঋষি পুরুষখ্যাতি হইতেই পরবৈরাগ্য উদয়ের কথা বলিলেন।

আমরা কিন্তু পরবৈরাগ্য শব্দে চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধই
বৃঝিয়া থাকি। যথন জন্তার স্বরূপে অবস্থান হয়—পুরুষখ্যাতি
হয়—সেই সময়ে সাধকের হৃৎপিণ্ডের স্পান্দন শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া 🗸
পর্যান্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায়, যাবতীয় বৃত্তি নিরুদ্ধ থাকে, অহং জ্ঞান
বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই পরবৈরাগ্য। আবার যথন সে অবস্থা
হইতে বৃত্থিত হওয়া যায়, তখন ঠিক পরবৈরাগ্য থাকে না। তখন
বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য থাকে। মনে রাখিও সাধক, পরবৈরাগ্য
আত্মসাক্ষাৎকার বা পুরুষখ্যাতির বাহ্যলক্ষণ।

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः ॥१७॥

दर्शितो निरोधोपायोऽधुनारुणोद्यमिव योगपूर्वरूपं विवृणोति वितर्केति । दृश्यं द्रष्टुरेव सारुप्यमित्यनुभववतामभ्यासवैराग्य-सम्पन्नानामाविभवति हि सम्प्रज्ञातो नाम योगपूर्वरूपम् । स च वितर्के विचारानन्दास्मितारूपानुगतः सोपानचतुष्टयरूपस्तथापि योग इत्याख्यायते योगैकान्तसन्निहितत्वात् । तथाहि दृश्यमिद्मसावहं द्रष्टेद्श्वद्र्शनमिति द्रष्टुरेव त्रिधानुभासं विशेषेण तर्क्यत इति वितर्क

स्तथा तत्त्रयमेक एव द्रष्टेति तत्र विचरणं विचारो नाम। एवश्व देहेन्द्रियादिषु ह्णादमयोऽनुभवो जायते स आनन्दः। उक्तश्व—सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्रुते।। ततः क्रमेणास्मीत्येकात्मिकाप्रतीति-मात्रेऽवस्थितिरायाति सास्मिता। एतच्तुष्टयरूपमनुगम्यत अवबुध्यत इति रूपानुगम स्तस्मादनुगमाद् योगोऽयं सम्प्रज्ञात इति। सविशेषानुभवरूपं सम्प्रज्ञानं विद्यत इति सम्प्रज्ञातः।।१७।।

ইতিপূর্বেন নিরোধের উপায়স্বরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সপ্তদশ সূত্রে অরুণোদয়ের স্থায় যোগের পূর্বেলক্ষণ বিরৃত করা যাইতেছে। দৃশ্যবর্গ যে দ্রষ্ঠারই সারূপ্যমাত্র, এইরূপ অনুভব বাঁহাদের লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ বাঁহাদের বশীকারলক্ষণ বৈরাগ্য আসিয়াছে কেবল তাঁহাদের নিকটই যোগের পূর্বেরূপ সম্প্রজ্ঞাত নামক যোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যোগের একান্ত সন্নিহিত বলিয়াই সম্প্রজ্ঞাতকেও যোগ বলা হয়। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারিপ্রকার, যথা—বিতর্কানুগত বিচারানুগত আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত। জণ্টার স্বরূপাবস্থানরূপ যোগে উপনীত হইর্তে হইলে, এই সোপান চতুপ্তয় অবলম্বন করিয়াই আরোহণ করিতে হয়। এমন কোনও সাধনপ্রণালী জগতে অ্যাপি প্রচলিত হয় নাই, যাহাতে এই সার্বজনীন স্থনির্দ্দিষ্ট সোপান প্রস্পরাকে অতিক্রম না করিয়াই একেবারে যোগে বা মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়। ক্রমে আমরা ইহার স্বরূপ বৃঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলা হইতেছে—
একমাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দ্রষ্টাই যে দৃশ্য দর্শন এবং দ্রষ্টারূপ ত্রিবিধ
বিলাস ভঙ্গিমা লইয়া প্রকাশিত হইতেছেন, যখন ইহা প্রত্যক্ষ
হইতে থাকে, অর্থাৎ সাধক যখন ত্রিপুটী জ্ঞানবিষয়ক বিতর্কমাত্রে
অবস্থান করিতে সমর্থ হন, বুঝিতে হইবে—তখন সেই সাধক
বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইয়াছেন। কিছুদিন

এইরূপু যোগে অবস্থান করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বিতর্ক বা জ্ঞানের ত্রিবিধ অনুভাস বিদ্রিত হইয়া যায়, একমাত্র জন্তার প্রতিই লক্ষ্য থাকে। এই অবস্থায় কেবল জ্ঞানময় সন্তায় বিচরণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হয়। ইহাই যোগের দ্বিতীয় সোপান বিচারান্থগত সম্প্রজ্ঞাতযোগ। এই স্তরে অবস্থান করিতে করিতে দেহে ক্রিয় প্রভৃতিতে এক অনমুভূত অপূর্ব্ব হলাদময় অমুভব প্রকাশ পাইতে থাকে, একটা আনন্দময় অনুভবই যেন এই শরীর আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এমনই বোধ হইতে থাকে, ইহা তৃতীয় সোপান বা আনন্দান্থগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। ক্রমে এ সমস্ত ভাব তিরোহিত হইতে থাকে, কেবল "অস্মি অস্মি" "আছি আছি" এইরূপ একাত্মিকা প্রত্যয়মাত্রে উপনীত হওয়া যায়; ইহাই চতুর্থ সোপান বা অস্মিতানুগত সম্প্রজাত যোগ। অন্তত্ত ইহা সাস্মিত-সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা যথার্থ যোগ, যাহা জন্তার স্বরূপে অবস্থান, তাহার একান্ত সন্নিহিত এই যে চতুর্ব্বিধ অনুভব, ইহার প্রথমটা যদি উপস্থিত হয়, তবে অপর তিনটাও অবশ্য আসিয়া থাকে, তজ্জ্য বিশেষ প্রয়েজর প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরত্ব যে কি, তাহা এই সোপান চতুষ্টয়ে আরোহণ করিতে পারিলেই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের সেই "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ববং কিংবা "অহংক্রডেভির্বস্থভিশ্চরাম্যহমাদিতৈয়কত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি ঋগ্বেদোক্ত বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা এই সম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যস্ত কিছুতেই বুঝা যায় না। সবিশেষ অন্থভবরূপ সম্প্রজ্ঞান বিভাষান থাকে বলিয়াই ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। সাধকের যত কিছু চেষ্টা যতকিছু উত্তম, তাহা এই পর্য্যস্তই—এই অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্য্যন্তই। यদি কাহারও ইহা লাভ হয়, তরে বুঝিতে হইবে, —তাহার উত্তম সার্থক ও পরিসমাপ্ত হইয়াছে, শ্রীগুরুর অহৈতুকী কুপা তাহার প্রতি বিশেষভাবেই বর্ষিত হইয়াছে।

68

প্রিয়তম সাধক। যখন তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার জ্ঞানময় গুরুদেব বা জ্ঞানশক্তিময়ী মা-ই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, কখনও দৃশ্যে কখনও জ্ঞায় কখনও বা দর্শনে তোমার অভীষ্ট দেবতার বিকাশ দেখিতে দেখিতে যখন তুমি নামরূপের বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিবে, যে আনন্দঘন উপাদানে নামরূপের অভিব্যক্তি, সেইদিকে যখন তোমার লক্ষ্য ফিরিবে, ওগো এই বহুত্বের মধ্যেও যখন একত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িবে, তখনই বুঝিকে তোমার বিতর্কানুগত যোগের অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই অবস্থা হইতে ক্লণকাল মধ্যেই ব্যুখিত হইয়া পড়িতে হয়। শত চেষ্টায়ও বেশীক্ষণ অবস্থানের সামর্থ্য হয় না। তারপর অধিকতর শ্রদ্ধা বীর্য্য ও কাতরপ্রার্থনার ফলে ঐ ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ অবস্থানের যোগ্যতা আসে; তখন দেখিতে পাওয়া যায়— মায়ের আমার পূর্বেজিরূপ ভঙ্গিমাত্রয় ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, কেবল জ্ঞানশক্তিময়ী মহতী সন্তারই প্রকাশ হইতেছে ও তাহাতে বিচরণ করিবার সামর্থ্য আসিয়াছে। এ অবস্থায় মাতৃবক্ষোরপ উন্মুক্ত মহাপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হওয়ার ফলে একটা মুক্তভাব আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে। অনাদি কালের বদ্ধ জীব মুক্তির আভাস মাত্র পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতে থাকে। ওঃ আমি কি মহান্। আমি অবিনশ্বর, আমি সুখ ছঃখের অতীত, আমি ব্যাপক, আমিই সকল হইয়া রহিয়াছি! নাম নাই, রূপ নাই, কি নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রবৎ সত্তা আমার! ও ধন্ত আমি ধন্ত আমি! এইরূপভাব আসিতে থাকে। ইহাই বিচারান্থগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। তারপর আসে আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। ইহা আর বলিয়া বুঝাইতে হয় না, ইহার জন্ম আর বিশেষ কোন চেষ্টাই করিতে হয় ়না। ঐরপ বিচারান্থগত যোগে প্রতিষ্ঠিত হইলেই একটা ঘন আনন্দময় ক্দঘন আহলাদময় আমিছের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি বলিতে দেহ বলিতে ইন্দ্রিয় বলিতে আমির সত্তা বলিতে ঐ অপূর্ব্ব

ক্লাদময় ঘনসত্তা ব্যতীত আর কিছুই প্রতীতি গোচর হয় না। একটা জমাটবাঁধা ঘন আনন্দই আমার স্বরূপ। উর্দ্ধে নিমে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাদ্ভাগে আনন্দঘন সত্তা ব্যতীত আর কিছুই বৈন নাই, এমনই প্রত্যয় উঠিতে থাকে। ভগবান্ স্বয়ং গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন — যোগারোহণ কালে ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত অত্যন্ত স্থুখভোগ হইয়া থাকে। অভূতপূর্ব্ব সে সুখ, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সে ভোগ।

তার পর ধীরে ধীরে সে ভাবও ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে, ক্রমে অস্মিতানুগত যোগের লাভ হয়। এই অবস্থায় "আমি আমাকে জানিতেছি" অথবা "শুধু আমি আছি" এইরূপ প্রত্যয়ধারা উঠিতে থাকে ! পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার স্তরের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে আমিন্বটী এখানে বিশুদ্ধ অস্মিতায় উপনীত হয়। কেবল "অস্মি" এইরপ বিশুদ্ধ প্রত্যয় ধারায় দাঁড়ায়। মাতুষ সাধনা দারা এই পর্য্যন্তই যাইতে পারে, ইহার পরবর্ত্তী যে অবস্থা তাহা ঠিক সাধনা-नजा वना यांग्र ना। छेटा कृशानजाटे मेरन ट्या छेटा अग्रमांगज বাক্য মনের অতীত একটী অবস্থা বিশেষ; কিন্তু সে অসম্প্রজ্ঞাত র্যোগের কথা এখানে থাকুক। আমরা আবার সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই আলোচনা করিব। শুন সাধক! প্রথমে বিতর্কানুগতস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—আমি ত্রিবিধ ভঙ্গিম-ময়, বিচারানুগতস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—আমি এক মহান্ সত্য। আনন্দানুগত স্তরে সেই আমিকে ঘন আনন্দময় সত্তারূপেই প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। কিছুদিন এইরূপ চলে। অনেক সাধক এখানে আসিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এখান হইতেই নানারূপ বিভূতির বিকাশ হইতে থাকে। ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বুদ্ধির সান্ত্রিক লক্ষণ সমূহ এখান হইতেই যথাসম্ভব প্রকাশ পাইতে থাকে। সে যাহা হউক, যাহারা গুরুকুপায় ঐ সকল ধাঁধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তীব্র আকাজ্ফার সহিত অগ্রসর হইতে থাকে, তাহারা বিশুদ্ধ অস্মিতার সন্ধান পায়। যদিও ইহাও জ্ঞানের এক প্রকার

স্পূদ্দন বা ক্রিয়াশজিমাত্র, যদিও এইখানে কালিকধারা থাকিয়া যায়; তথাপি বলিব—যে সাধক মায়ের আমার এই অন্মিতামূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি ধক্য। মহৎতত্ত্বের সাক্ষাৎকার, ঈশ্বর-দর্শন, বুদ্ধিতে আত্মবোধের উপসংহরণ প্রভৃতি বাক্যে যাহা বুঝায়, তাহাই যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে কথিত হইয়া থাকে। যে স্বগতভেদ বুঝিবার জক্য প্রথম হইতে জন্তার বৃত্তিসারূপ্য অন্থভব করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্বগতভেদ এখানে আসিলেই সম্যক অন্থভবযোগ্য হইয়া থাকে। ওগো, কত বলিব আর অন্থভবের কথা! এ ক্ষেত্রের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এস সাধক, ছুটিয়া আমার কোলে—এখানে, এই বৃদ্ধিময়-ক্ষেত্রে, এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে, ইহাই যে আমার উন্মুক্ত বক্ষঃ, তোমাদেরই জন্ম যুগ যুগান্তর ধরিয়া এ বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। দেখ শুধু ক্ষেহে শুধু প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই আমার এই অতৃগু আকর্ষণ। আর কতদিন তোমরা আমাকে উপেক্ষা করিয়া বাহিরে বাহিরে ছুটিয়া বেড়াইবে। এস পুত্র, এস প্রিয়, এস স্থা, তুমিও এখানে আসিয়া বল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং।"

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वाः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥

योगोद्यं दर्शयति विरामेति । विरामप्रत्ययाभ्यासपूट्वः—प्रत्ययः सिविशेषरूपः, अभ्यासः स्वरूपिश्यति-प्रयत्नरूपः, एतयोविरामपूर्वक इत्यर्थः । तथा संस्कारशेषः प्रारब्धसंस्कारमात्रावशेषः । न तु संस्कार-मृलाया अविद्याया स्तस्यास्तु सर्व्वथाविलय एवेति भावः । तथाभूतो

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

योगोऽत्यः सम्प्रज्ञाताद् असम्प्रज्ञात इत्यर्थः। निर्विवशेषवोधमात्र-स्वरूपत्वान्न किञ्चित सम्प्रज्ञायत इत्यसम्प्रज्ञात इति यथार्थं नाम ।

नतु अविद्याविलयेऽपि संस्कारशेष इति कथं सङ्गच्छते ; उच्यते— संस्कारोऽत्र प्रारव्धमात्ररूपः, पूर्व्योत्तरयोस्तुऋषविनाशी योगोद्यक्षण एव । नायमस्त्येवं नियमः—कारणनाशक्षण एव सकलकार्य्यनाश इति । निह कारणनाशे कार्य्यसत्ता न दृष्टचरीति वक्तुं शक्यते । तथा हि दविष्ठदेशावस्थितनक्षत्रनाशेऽपि तत्किरणदर्शनात, भ्रमापगमेऽपि तत्कार्य्यदर्शनाच, अविद्याया विलयेऽपि तत्कार्य्याणां प्रारब्धसंस्काराणां शेषः सम्भवत्येव । उक्तभ्व "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष अथ सम्पत्तस्ये" ॥१८॥

এইবার যোগোদয় প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্বস্ত্রে বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বের সাক্ষাৎকারকে সম্প্রজ্ঞাত্যোগ নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। আর এইস্ত্রে—যিনি বৃদ্ধিরও পরপারে অবস্থিত, সেই পুরুষ বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের বিষয়ই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে বর্ণিত হইবে। যদিও বৃদ্ধি হইতে পুরুষে আরোহণ, অথবা পুরুষ হইতে বৃদ্ধিতে অবতরণকালে, ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্ত্তী অব্যক্ত নামক অপর একটা তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়, তথাপি উহা অমুভবের বিষয়ীভূত নহে বলিয়াই এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিম্প্রয়োজন। পরে উপয়ুক্ত অবসরে অব্যক্তের কথা বলা হইবে। এক্ষণে স্ব্রের অর্থ বৃদ্ধিতে চেষ্টা করা যাউক। ঋষি বলিলেন—"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাস-পূর্বেঃ সংস্কারশেষঃ অন্তঃ।" সাধক একটু ধীরভাবে বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিও। স্বত্রটা সহজ নহে, প্রতিপাছ বিষয়ও সহজ নহে, আরও বিশেষ কথা এই যে, আমরা ঋষিবাক্যকে যে পথে বৃদ্ধিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে পথটাও অক্ষ্প। স্ত্রে বলা হইয়াছে—

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্যः।" ইহার অর্থ—প্রত্যয় এবং অভ্যাসের বিরামপূর্বক। সবিশেষ জ্ঞানের নাম প্রত্যয় এবং স্বরূপস্থিতি প্রয়েত্বর নাম অভ্যাস, ইহা পূর্বে ঋষি স্বয়ংই বলিয়াছেন। এই যে প্রভায় এবং অভ্যাস, এই ছুইটার যখন একান্ত বিরাম হইয়া যায়, তখন যে অবস্থাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাই অন্ত। অন্ত কি ? সম্প্রজ্ঞাত হইতে অন্য-পৃথক অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত। পূর্বেব বলা হইয়াছে-জ্ঞার যে স্বরূপাবস্থান, তাহাই যোগ। এস্থলে ঐ যোগেরই নাম দেওয়া হইল অসম্প্রজ্ঞাত। কোনরূপ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না অর্থাৎ কোনরূপ কিছু সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায় না বলিয়াই ইহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ইহা স্বয়ং জ্ঞমাত্রস্বরূপ বোধমাত্র-স্বরূপ; স্থুতরাং জ্ঞানক্রিয়া জন্ম যে সবিশেষজ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান, তাহা কোনরূপেই থাকিতে পারে না। স্বরূপে অবস্থানকালে বুদ্ধিক্ষেত্রের যে স্ক্ষ্মতম প্রয়ত্নবিশেষ (অর্থাৎ অম্মিতা প্রভৃতি) তাহাও থাকে না ; সেইজগ্রই ঋষি "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ" শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রত্যয়ও থাকে না, আর অভ্যাসও থাকে না, উভয়েরই বিরাম হইয়া যায়। কি যে থাকে, তাহাও কিন্তু বলিবার উপায় নাই "ন তত্র বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ" বাক্য মনের অতীত সে স্বরূপ, মূকাস্বাদনবং অবর্ণনীয় সে স্বরূপ, ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করা যাইবে! তথাপি কিন্ত বলিতে হয়, ভাবিতে হয়, বুঝাত হয়, বুঝাইবারও চেষ্টা ্ করিতে হয়। অখণ্ডসত্তা পূর্ণজ্ঞান এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা থাকে। অথবা অসং বলিতে কিছু থাকেনা, বিশিষ্ট জ্ঞান বলিতে কিছু থাকে না, অভাব বা ছঃখ বলিতেও কিছু থাকে না; তাই সে অবস্থার নাম সচ্চিদানন্দ। স্বরূপে উপনীত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্য্যন্তই স্বরূপে অবস্থান করিবার জন্ম প্রয়ত্ব থাকে বা অভ্যাস থাকে। "উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্।" नमीপाর হইলে আর নৌকার প্রয়োজন কি? স্বরূপলাভ হইলে আর অভ্যাসের প্রয়োজন থাকে না। আবার "ইহা জানি উহা জানি

আমাকে জানি" ইত্যাদি যে জানাগুলি বা প্রত্যয়গুলি, ইহারাও থাকিতে পারে না। সকল জানার যিনি জানা, তাঁহার প্রকাশ হইলে, স্বরূপের অজ্ঞানসূলক যে় খণ্ডজ্ঞানরূপ প্রত্যয় সমূহ তাহারও বিরাম অবগ্রস্তাবী। এইরূপে প্রত্যয় এবং অভ্যাস উভয়ই বিরামপ্রাপ্ত ছইয়া যায়। অভ্যাস সম্বন্ধে আরও একটা বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে माञ्चमार्ट्वा मिक्रमानन्म श्रामी, सूज्राः मकरन्द्र ब्हारन वा अब्हारन স্বরূপস্থিতি-প্রয়ত্ত্ররপ অভ্যাসপরায়ণ। যে মানুষ ইহা জানে, দেখে— অন্তুত্তব করে, সেই যোগী বা সাধক নামে কথিত হয়। আর যাহারা ইহা জানে না তাহারা সাধারণ মানুষ নামেই পরিচিত। যাহা হউক, বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বে পদটা প্রয়োগ করিয়া ঋষি যে কত গৃঢ়ার্থ প্রকাশ করিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইল। এইবার "সংস্কারশেষঃ" কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। উহার অর্থ— সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ সংস্কারের মূল যে অবিভা, তাহা সম্যক্ বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হইলে স্বরূপের অজ্ঞানরূপ যে অন্ধকার অর্থাৎ অবিতা, তাহার বিলয় হইবেই। অল্প আলোকরূপ অন্ধকার প্রচণ্ড-আলোকে আত্মদান করিয়া একেবারেই মিলাইয়া যায়, আত্মহারা হইয়া যায়—নিজের পূথক সতা হারাইয়া ফেলে। যে পৃথক সত্তাজ্ঞানকে অর্থাৎ অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সংস্কাররাশি পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তাহা চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রাং পুনরায় আর নৃত্ন সংস্কার সৃষ্টি হইয়া বন্ধন জন্মাইতে পারে এই জন্মই বলা হয়—অসম্প্রজ্ঞাত যোগ একবার মাত্র চকিতবং नाভ ररेला कोरात अब्बानुदक्षन চিরতরে খদিয়া পড়ে। জীবনুক্ত হয়। যাবতীয় দৈতসত্তার প্রত্যয় একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার উত্তর দিবার জন্মই ঋষি বলিলেন—সংস্কারশেষঃ।

সংস্কার ত্রিবিধ—সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ। যে সংস্কার গুলি বর্ত্তমান জন্মেই ফলপ্রদানে উন্মৃথ হইয়া রহিয়াছে, তাহার নাম প্রারক। যেগুলি এ জীবনে ফলদান করিবে না, তাহা মঞ্চিত। এবং ইহ-জীবনে ফলাসক্তি পূর্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহের যে বীজ থাকিয়া যায়, তাহা আগামী বা ভবিদ্যৎ নামে কথিত হইয়া থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইলে এই ত্রিবিধ সংস্কারের মধ্যে মাত্র প্রারক সংস্কারই অবশিষ্ঠ থাকে। পূর্ব্বোত্তর অর্থাৎ সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কারের যথাক্রমে অশ্লেষ ও বিনাশ হয়। তাৎপর্য্য এই যে—অষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ লাভ হইলে যোগীর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না; স্মৃতরাং সঞ্চিত সংস্কার সমূহের ফলপ্রদান অসম্ভব হয়। আর এরূপ যোগী যতদিন স্থুল শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন, ততদিন যদিও নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তথাপি তাহাতে অহংকর্তৃত্ব-বৃদ্ধি এবং ফলাসক্তি না থাকা হেতৃ আগামী সংস্কার উৎপন্নই হয় না। এইরূপে দ্বিবিধ সংস্কার যোগলাভের সঙ্গে সঙ্গেই নিক্ষল বা বিলয় হইয়া যায়। মাত্র প্রারক্ষ সংস্কারই অবশেষ থাকে; তাই সূত্রে "সংস্কারশেষঃ" কথাটীর উল্লেখ আছে।

সাধক মনে রাখিও, স্ত্রেস্থ এই সংস্কারশেষ কথাটার মধ্য দিয়া তুমি তুইটা রহস্ত অবগত হইতে পারিলে। একটা—সংস্কারমাত্রই অবশেষ থাকে; কিন্তু সংস্কারের কারণ যে অবিভা, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অপরটী—প্রারশ্ধ সংস্কারমাত্রই অবশেষ থাকে, সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কার থাকে না।

এইবার একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইবে—অবিভা বিনষ্ট হইয়া গেলেও, অবিভাজন্ম সংস্কার অবশেষ থাকিবে, এ কথাটা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে কি? উত্তরে বলা যাষ্ট্রবে—না যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কারণের নাশক্ষণেই যে যাবতীয় কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এরপ কোন নিয়ম নাই। অবিভারূপ কারণের নাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কার বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। স্মৃতরাং কারণ নাশের সঙ্গেই কার্য্য নাশ ত হয়ই, তবে সকল কার্য্য নাশ হয় না, প্রারক্তমাত্র অবশিষ্ট থাকে। আরও একটা কথা এই যে.

কারণ বিনষ্ট হইলে কার্য্য থাকিতেই পারে না, এ কথাও সর্বত্র বলা যাইতে পারে না; যেহেত্—অতি দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত কোনও নক্ষত্র বিনষ্ট হইরা গেলেও কিছুদিন পর্য্যস্ত তাহার কিরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পত্রান্তি বিদ্রিত হইলেও ভীতি হুংকম্প প্রভৃতি কিছুক্ষণ থাকে। স্থতরাং অবিভারপ কারণের নাশ হইলেও তাহার কার্য্যরপ প্রারন্ধ সংস্কারসমূহ ভোগাবসান পর্য্যস্ত থাকিতে পারে। অভ্যথা জীবন্মুক্ত কথাটা শুধু কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। স্বয়ং শ্রুতিও বলেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির সেই জীবনই শেষ জীবন। আর তাহার জন্ম হয় না। যতদিন দেহপাত না হয় অর্থাৎ প্রারন্ধ সংস্কারের ভোগাবসান না হয়, ততদিন সে জীবিতবং প্রতীয়মানহয় । অতঃপর সে কৈবল্যপদ বা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করে।

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥१६॥

क्रमसद्योमोक्षयोः प्रयोजकत्वाद्द्विविधस्तावद्संप्रज्ञातयोगोदयो भवप्रत्यय उपायप्रत्ययश्च तयोराद्यं निर्हिशति भवप्रत्ययेति । भवप्रत्ययो भवः—स्वतः क्रमेणैव सङ्घातोद्यः, प्रत्ययः—एकात्मप्रत्यय असम्प्रज्ञातयोग इत्यर्थः। स केषामित्याह—विदेहप्रकृतिल्यानाम्। तथाहि आनन्दानुगतसम्प्रज्ञातयोगप्रभावेन विनष्टो येषां स्थूलदेहात्मवोधस्ते विदेहाः सूक्ष्मशरीराभिमानिन इत्यर्थः। तथाभूता ये ल्यंगता मृतास्ते विदेहल्या उच्यन्ते । एवमस्मितानुगत सम्प्रज्ञातयोगप्रभावेन विनष्टो येषां सूक्ष्मदेहात्मबोधः कारणशरीरमात्राभिमानिनो ये ल्यं गता मृतास्ते प्रकृतिल्या उच्यन्ते । एतेषां न पुनः स्थूलं जन्म न वा तदानीमेवासम्प्रज्ञातयोगोदयान्मोक्षः किन्तु विदेहभावापन्नाः प्रकृतिभावमापन्ना वा पूर्व्वल्व्वेश्वरप्रणिधानजन्यवेगवशादेव देवयानमार्गेणः क्रमशोऽसम्प्रज्ञातयोगमधिगता मुच्यन्त इति भावः। ,

এক্ষণে ক্রমায়য় ছইটা সূত্রে অসম্প্রজ্ঞাত যোগোদয়ের প্রকার ভেদ কথিত হইবে। ছই প্রকারে অসম্প্রজ্ঞাত যোগোদয় হইতে পারে, তন্মধ্যে ভবপ্রতায় ক্রমমুক্তি প্রযোজক এবং উপায়প্রতায় সভামমুক্তি প্রযোজক। এই উনবিংশ সূত্রে ভবপ্রতায়ের অর্থাৎ ক্রমমুক্তির বিষয়ই বলা হইতেছে। ভব শব্দের অর্থ—স্বতঃক্রমেণ সঞ্জাতোদয়ঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে আবিভূতি হয়। প্রতায় শব্দের অর্থ এস্থলে একাল্মপ্রতায় অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে স্বাভাবিক নিয়মে অসম্প্রজ্ঞাত যোগর যোগের উদয় হইলে, তাহাকে ভবপ্রতায় বলা যায়। এইরূপ ভবপ্রতায় যোগ লাভ হয় কাহাদের, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্মই সূত্রে "বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্" কথাটার উল্লেখ হইয়াছে। যাহারা বিদেহলয় প্রাপ্ত কিংবা যাহারা প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত, তাহাদেরই এইরূপ ভবপ্রতায় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হয়য়া থাকে।

এইবার বিদেহলয় এবং প্রকৃতিলয় কাহাকে বলে, তাহাই বলা হইতেছে। যাহাদের স্থুলদেহাদ্মবোধ বিদ্রিত হইয়া যায় তাহারাই বিদেহ। পূর্বেরাক্ত আনন্দায়গত সম্প্রজ্ঞাত-যোগ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণেরই দেহাদ্মবৃদ্ধি দ্র হয়, অন্তের নহে। স্থুতরাং তাদৃশ যোগিরাই যথার্থ বিদেহপদবাচা। ঐরপ যোগীদের মধ্যে যাহারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভকরিবার পূর্বেই প্রাক্তন কর্ম্মবেশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়—দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই বিদেহলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঠিক এইরপ অম্মিতায়গত সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রভাবে যাহাদের স্ক্রমণরীরাভিমানও বিদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু কারণ-দেহাভিমান দ্র হয় নাই, তাহারা যদি অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভের পূর্বেই দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদিগকে প্রকৃতিলয় বলা যায়। এই উভয়বিধ যোগীরই ভবপ্রতায়রপে যোগলাভ হইয়া থাকে। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় যোগিগণ যেহেতু স্থুল স্ক্রম্ম ও দেহাভিমান হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেই হেতুই তাঁহাদের স্থুল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

দেহধারণ একেবারেই অসম্ভব। পক্ষান্তরে তাঁহারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে, সেই সময়েই অর্থাৎ মৃত্যুকালেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তাহারা গুরুকুপায় পূর্ববলক্ষ পরমেশ্বরপ্রাণ্ডিধানজ্জ্ম বেগ বশেই দেবযান আরোহণ করিয়া ক্রমে অসম্প্রজ্ঞাতযোগরূপ ব্রন্মলোকে উপনীত হন ও মুক্তিলাভ করেন। এই দেবযান মার্গ বা ক্রমমুক্তির পথকেই "ভবপ্রতায়" বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। যথা, "যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চিষোহহ:। অহः আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ষভু দঙাদিত্য এতি মাসাংস্তান্, गारमञ्जः मःवरमत्रम्। मःवरमत्रानानिज्ञम्। वानिजाकक्षममम्। চন্দ্রমসো বিহ্যতম্ তৎপুরুষোহমানব এতান্ ব্রহ্ম গময়তি। এস দেবযানঃ পন্থাঃ ইতি। এতেন প্রতিপত্তমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং না বর্ত্তন্তে।" যাহারা সংসারাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত তপস্তা 🗸 উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চি অর্থাৎ অগ্নির অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। ক্রমে অর্চিচ হইতে অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ বগাস, সম্বংসর, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিত্যুৎকেপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সেই সেই স্থানের অভিমানী দেবতা তাহাকে বহন করিয়া বিছ্যুৎ অভিমানী দেবতা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন। সেইখানে এক অমানব পুরুষ অর্থাৎ গুরুশক্তি আবিভূতি হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে উপনীত করেন। গুরুশক্তিই তাহাকে "অহং ব্রহ্মান্মি" এইজ্ঞানে উপনীত করিয়া দেন। ইহাই দেববান মার্গ। এই মার্গে যাঁহার। গমন করেন, তাঁহারা আর মানবদেহ ধারণরূপ পুনরাবর্ত্তন করেন না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। গীতাশাস্ত্রেও এই দেবযান মার্গে বিচরণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং "তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম বন্দবিদোজনাঃ" বাক্যে দেবযানমার্গে প্রস্থিত ব্যক্তিগণ্ডের বন্দপ্রাপ্তি বা মোক্ষই কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। অন্তান্ত শাস্ত্ৰে যাহা ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তি মুক্তি

প্রভৃতি নামে অভিহিত, যোগশাস্ত্রে তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগা নামে কথিত হইয়াছে। যাহারা পূর্ব্বোক্ত ক্রমমুক্তির পথে আরোহণ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত যোগলাভ করেন, তাহাদিগের সেই লাভকে "ভবপ্রতায়" বলা হয়। যাহারা বিদেহলয় বা প্রকৃতিলয়৽অর্থাৎ যাহারা আনন্দান্ত্রগত বা অস্মিতায়ুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগসিদ্ধ, তাহারাই মৃত্যুর পরে পূর্ব্বোক্ত অচিরাদি মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই যে অগ্রসর হওয়া, ইহাতে তাহাদের কোন কর্তৃত্ববিশেষ থাকে না, যেন অবশভাবেই—সেই সেই অভিমানী দেবতাগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতে থাকেন এবং ক্রমে একাজ্ম-প্রত্যাররূপ মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হন। এইজন্মই এই যে ক্রমমুক্তি, ইহা ভবপ্রতায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাধক! স্মারণ রাখিও "নহি কল্যাণকৃৎ কন্চিৎ তুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। যাহারা কল্যাণকারী তাহারা কখনও তুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগপথে চলিতে চলিতে যদি তোমার দেহান্তও হইয়া যায়, তথাপি তুমি পরম গতি লাভ করিতে পারিবে। স্কুতরাং হতান্দের বা ভয়ের কোন কারণই নাই, তুমি পূর্ণ উৎসাহে অগ্রসর হও। যদি সম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্যান্ত লাভ করিতে পার, তথাপি দেবযান মার্গে তোমার মোক্ষ স্থনিশ্চিত। ভবপ্রতায় রূপেই তোমার একাত্মপ্রতায় বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইবে—তুমি মৃক্ত হইবে।

श्रद्धावीर्य्यस्मृति-समाधि-प्रज्ञापूर्व्वक इतरेषाम् ॥२०॥

अथोपायप्रत्ययं सद्योमुक्तिमिहैवासम्प्रज्ञातयोगोद्यं कथयति अद्धेति । श्रद्धा गुरुवेदान्तवाक्येषु दृढ्प्रत्ययक्त्पां, वीय्यं शमद्मोपर्ति तितिक्षारूपम्, स्मृतिरात्मनो ब्रह्मस्वरूपविषयिणी, समाधिर्वक्ष्य- मानार्थमुात्रनिर्भासरूपः, प्रज्ञा सम्प्रज्ञातसमाधिजन्या विवेकरूपा, एताः पूर्व्या उपायभूता यस्य स तथाभूतः, श्रद्धावीय्यंस्पृतिसमाधि-प्रज्ञापृत्वंको योगः असम्प्रज्ञातः इहैव मुक्तिप्रयोजक इति शेषः। स केषामित्याह इतर पाम्—विदेहप्रकृतिलयमिन्नानाम् देहभृन्मुमुस्रूणा-मित्यथेः। उक्तश्च—न च तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव लीयन्त इति भावः॥२०॥

এই বিংশ সূত্রে, পূর্ব্বসূত্রপ্রস্তাবিত সন্তোমুক্তি প্রযোজক উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। "ইতরেষাং" অস্ত সকলের অর্থাৎ বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় ভিন্ন যাহারা দেহধারী মুমুক্ষু তাহাদের, এই উপায়প্রত্যয় হইয়া থাকে। ইহ জীবনেই যথোক্ত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত যোগে অধিকারী হইয়া তাঁহারা জীবনুক্ত আখ্যা লাভ করিতে পারেন। এইরূপ যোগিগণকৈ আর ক্রমমুক্তির পথে দেবযান মার্গে গমন করিতে হয় না, ইহাঁরা সভাই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—"তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না ; এই খানেই বিলীন হইয়া যায়।" সে যাহা হউক, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সভ্যোমুক্তি লাভ হইতে পারে, সেই কথা বলিতে গিয়াই সূত্ৰে শ্ৰদ্ধা বীৰ্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্ৰজ্ঞার বিষয় উক্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যেও বেদাস্ত বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়। বীর্য্য—শম দম উপরতি ও তিতিকা। স্মৃতি—"আমি ব্রহ্মই" এই রূপ গুব বিষয়কশ্মরণ। সমাধি—ধ্যেয়বিষয় মাত্রের নিঃশেষ রূপে প্রকাশ (সমাধির বিষয় পরে বিশেষ ভাবে বলা হইবে) প্রজ্ঞা— সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিজাত-জ্ঞান—অনুভূত-সত্যজ্ঞান (কল্পনা নহে)। এই সকল উপায় পূর্বক যে অসম্প্রজাত যোগের বা অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাই উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত নামে কথিত হইয়া থাকে। পূর্বেজি উপায় অবলম্বনে একাত্মপ্রত্যয় লাভ হয় বলিয়াই ইহার নাম উপায়প্রত্যয়। পূর্বস্থতে যে ভবপ্রত্যয়ের কথা

বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু অবশভাবে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

এইবার শুন সাধক! যাহারা মহৎতত্ত্ব পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা ক্রমমুক্তি লাভ করে, আর যাহারা এই জীবনেই তীব্রপ্রয়ত্ব ও সাধনসামগ্রী-সহায়ে অগ্রসর হইয়া জন্তার স্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, তাহারা উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগী হইয়া সভোমুক্তি লাভ করে। ইহা অতি স্পষ্ট কথা। ইহার মধ্যে প্রকৃতিলয় কথাটা নিয়া অনেকে অনেক রকম তর্ক বিচার ও মীমাংসা উপস্থিত করেন, তাঁহাদের সে সকল তর্ক একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়—এ সকল বাখ্যাভূগণ তত্ত্বদর্শী নহেন, অনুমানের উপর—প্রতিভার উপর দাঁড়াইয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। আশাকরি যোগরহন্তের পাঠকগণকে সে সকল অস্পষ্ট সন্দিশ্ধ বাক্য কখনও সত্যদৃষ্টি হইতে অর্থাৎ অভ্রান্ত ঋষিবাক্যের সরল অর্থ গ্রহণ হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। স্বয়ং যোগেশ্বরী মা-ই আমাদিগকে সত্যের উজ্জ্বল আলোকে এই সকল তুর্গম স্থান অতিক্রম করিবার সামর্থ্য প্রদান করিবেন। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পরে বলা হইবে বলিয়াই এস্থলে আর বেশী আলোচনঃ क्त्रा श्ट्रेन ना।

तोत्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥

कीदृशौरयमचिरगम्य इत्याह तीत्रोति । तीत्रोऽतिशयितः संवेगः आप्रहो योगिलप्सा येषां तथाभूतानां वियोगिविधुराणामित्यथेः । आसन्नः सन्निहितो योग इति शेषः । यदासन्नो भवति योगः स्तदाभ्यासवैराग्येषु तीव्रसंवेगरूपलक्षणं दृश्यते योगिनामिति भावः । কি প্রকার সাধকের পক্ষে এই যোগ অচিরগম্য, তাহাই এই
স্থেত্রর প্রতিপান্ত বিষয়। ঋষি বলিলেন—যাহাদের তীব্র সংবেগ দ্ব
আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষেই এই যোগ আসন্ন অর্থাৎ সন্নিহিত, ইহা
বুঝিতে হইবে। তীব্র শব্দের অর্থ অতিশয়, সংবেগ শব্দের অর্থ
আগ্রহ অর্থাৎ যোগলিপ্সা। এক কথায় বুঝিতে হইবে—পরম
প্রেমাস্পদ প্রিয়তম পরমান্মার বিরহ যাহাদের অতিশয় প্রবল, সেই
বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তিগণকেই তীব্র-সংবেগ-সম্পন্ন সাধক বলা যায়,
এইরূপ সাধকগণের পক্ষেই যোগ আসন্ন হইয়া থাকে। প্রিয়তম
পাঠক! আমরা কিন্তু অন্ত এক দিক্ দিয়াও ইহা বুঝিয়া থাকি,
তাহা এই যে—যখন বহু বহু জন্মকৃত সাধনা বলে গুরুক্বপায় কাহারও
যোগ সন্নিহিত হয়, তখন তাহার মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস ও
বৈরাগ্যের প্রতি তীব্র-সংবেগরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। সমুজের
টান পড়ে বলিয়াই নদীতে স্রোতের বেগ লক্ষিত হয়।

मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ॥२२॥

संवेगतारतम्यात् सान्निध्यतारतम्यं दशंयति मृद्विति । मृदुर्मन्दः, मध्यो नातिशयितः, अधिमात्रः—अधिका मात्रा यस्य स तथाभूतोऽति-शयित इत्यर्थः । एतेषां भावो मृदुमध्याधिमात्रत्वं तस्मात् । ततोऽपि पूर्व्वोक्तादासन्नादपि विशेषो वैद्यक्षण्यं दृद्यत इति शेषः । तथाहि— मृदुतीत्र-संवेगानामासन्नः मध्यतीत्रसंवेगानामासन्नतरः, एवमधिमात्र-तीत्रसंवेगानामासन्नतम इति ॥२२॥

সংবেগের তারতম্য বশতঃ সানিধ্যেরও তারতম্য হয়। সংবেগ তিন প্রকার, মৃত্ব মধ্য এবং অধিমাত্র। যাহাদের মৃত্বু তীব্রসংবেগ অর্থাৎ বিয়েগ-বিধুরতা মৃত্ব, তাহাদের পক্ষে যোগ আসন। যাহাদের তীব্রসংবেগ মধ্য, তাহাদের পক্ষে যোগ আসন্নতরঃ এবং অধিমাত্র তীব্রসংবেগ সম্পন্ন যোগীর পক্ষে উহা আসন্নতম। অধিমাত্র শব্দের অর্থ অভিশয়। সংবেগের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই যোগ কিরূপ সন্নিহিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। প্রাক্তন স্কৃতি না থাকিলে যোগলিপ্সা হয় না। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়—ইচ্ছা আছে, কিন্তু সাধনসামগ্রী নাই। অক্ষ্মস্বাস্থ্য, দরিজতা বা ঋণ না থাকা, সদ্গুরুলাভ, পরিজন বর্গের সহায়তা, স্থান ও কালের অনুকৃলতা, ধারণাবতী মেধা প্রভৃতিকে সাধন সামগ্রী বলা হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—বহু সহস্র লোকের মধ্যে একজন মাত্র যোগসিদ্ধির জন্ম যত্ন করে। যত্নপরায়ণ অসংখ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও একজন যথার্থরূপে আমাকে জানিতে পারে অর্থাৎ যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

প্রিয়তম পাঠক! এই সকল বাক্যদ্বারা তোমাদের হতাশ বৃদ্ধি করা হয় নাই; বরং উৎসাহবৃদ্ধিই করা হইরাছে। বর্ত্তমান জীবনে যে পূর্বর পূর্বর জন্মকৃত স্থকৃতির ফলস্বরূপ যোগ লাভ হইতে পারে না, এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান ত কিছু নাই! বরং আশা খুবই আছে—এক মূহুর্ত্তে সকল অন্ধকার কাটিয়া যাইতে পারে। নাই বা থাকিল তীব্রসংবেগ, নাই বা হইল যোগ আসন্নতম, যোগপথে চলিতে আরম্ভ করিতে ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে। এপথে আরোহণ করিলে গুরুকুপায় তীব্রসংবেগ আসিতে পারে, এবং উহাই একাস্ভ সম্ভব। যাহারা হর্বল কাপুরুষ তাহারাই পথের ছর্সমতা বা দীর্ঘতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। পথ যতই হর্সম বা দীর্ঘ হউক, তোমাদের পক্ষে উহা অতিক্রম করা কথনও কঠিন নহে। এ গুন ভগবান্ আবার এ কথাও বলিয়াছেন—অতি ছ্রাচার ব্যক্তিও আমাকে অন্যভাক্ হইয়া ভজনা করিতে পারে, এবং এইরূপ ভজনার ফলে অতি অন্ধকাল মধ্যেই ছ্রাচার ব্যক্তিও

ধর্মাত্মা হইয়া উঠে ও নিত্যশান্তিময়-পদ লাভ করিতে পারে। স্থুতরাং হতাশের বা বিবাদের কিছুই কারণ নাই। তোমরা শরণাগত হইবার জন্ম চেষ্টা কর। আত্মসমর্পণ করিবার জন্ম উন্মত হইলে স্বয়ং বোগেশ্বরই তোমাদের যোগী করিয়া দিবেন।

ईश्वरप्रणिधानाद् वा ॥२३॥

नित्यसिद्धो हि योगस्तथापि वियोगिवळयद्वारेणामोघं योगोपायं निश्चिनोतीश्वरेति । ईइवरे वक्ष्यमाणळक्षणे प्रणिधानात् प्रकर्षेण निधानात् निधीयत अनेनेति निधानं तस्मात् सम्यगात्मसमर्पणात्, वा एव निश्चितः, योगोदय इति शेषः । परमेश्वरे ह्यात्मनिवेदनमहङ्कार निष्कासनपूर्व्वकमेवाबाधितोपायो योगस्य, यतस्तीव्रसंवेगादयः पूर्व्व-रूपास्तदनुप्रहेणैवाविर्भवन्तीति ॥२३॥

ত্ররোবিংশ সূত্রে অমোঘ যোগোপায় বর্ণিত হইরাছে। যদিও যোগ কোনরপ উপায়দ্বারা সাধ্য নহে, যদিও যোগ নিত্যসিদ্ধই, তথাপি উপায় অবলম্বন করিয়া যোগের অন্তরায়গুলি দূর করা যায় বলিয়াই সেই উপায় গুলিকে যোগেরই উপায় বলা হয়। বাস্তবিকই যোগের যত রকম উপায় বা প্রণালী প্রচলিত আছে, সে সকলই বিয়োগ বিলয়ের জন্ম, "আমি বিয়োগী" এই মোহ বিদ্রিত করিবার জন্ম, যোগের জন্ম নহে। দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে অধিকারভেদে উপায় সমূহেরও বহু ভেদ আছে এবং থাকিবে; কিন্তু এই যোগশাস্ত্রবর্ণিত উপায়টা সার্বজনীন এবং অব্যর্থ। অন্য পর্যান্থ কোন সাধক এই উপায় অবলম্বন করিয়াও বিফলকাম হইয়াছেন, একথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, মহর্ষি

"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই যোগ লাভ হয়। সূত্রের শেষে যে বা শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ 'এব', অর্থাৎ ই, (নিশ্চয়)। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে নিশ্চয় যোগলাভ হয়। ঈশ্বর কি, তাহা পরসূত্রে বর্ণিত হইবে। প্রণিধান শব্দের অর্থ সম্যক আত্মসমর্পণ। প্র শব্দের অর্থ প্রকর্ষ অর্থাৎ সম্যক; নিধান শব্দের অর্থ আশ্রয়। ঈশ্বরে সম্যক্ আশ্রয় গ্রহণ করার নাম ঈশ্বর্ব 🗸 প্রণিধান। যদিও জীবমাত্রেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সর্ববেভাভাবেই ঈশ্বরের আশ্রিত, তথাপি উহা যতদিন বাচনিক জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত থাকে, ততদিন উহাদ্বারা কোন ফলই লাভ হয় না। বাচনিক জ্ঞান জ্ঞানই নহে। "আমি যে সর্বতোভাবেই ঈশ্বরের আপ্রিত" এই সত্যজ্ঞানে উপনীত হওয়ার জন্মই যত কিছু সাধনা, যতকিছু তপস্থা বা যতকিছু ছুটাছুটি। একমাত্র আত্ম-সমর্পণদ্বারাই এই আঞ্জিতবোধ প্রকাশিত হয়। অহস্কার-নিকাসন না হইলে मगुक् आज्ञममर्थन इय ना। आज्ञममर्थन ना इटेल आखारात সন্ধান পাওয়া যায় না। আশ্রয় যে কি, তাহা জানিতে না পারিলে यোগ लाভ रয় ना। याँशांत महिल युक्त वा भिलिल रहेरल रहेरत, তাঁহার সম্যক্ পরিচয়ের জন্মই এই প্রণিধানের—এই আত্মসমর্পণের প্রয়োজন।

ইতিপূর্ব্বে "যমেবৈষ বৃণুতে" এই শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যায় যে বরণ বা আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে, প্রিয়তম সাধক, এইবার তাহা স্মরণ কর। যে ব্যক্তি আত্মাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে বরণ করে, আত্মসমর্পণ করে, তাহার নিকটই ইনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হইলেই যোগ সিদ্ধ হইয়া যায়—জীব সম্যক্তাবে ঈশ্বরসন্তায় মিলাইয়া যায়। জীব বলিতে পৃথক কিছুই থাকেনা। মিথ্যা অহঙ্কার চিরদিনের তরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিষয় সম্যক্ পরিদর্শন করিয়াই যোগ শাস্ত্রের শ্বিষ ঈশ্বরপ্রণিধানকেই যোগের অমোঘ উপায় রূপে নির্দেশ করিলেন। অভ্যাস বৈরাগ্য

তীব্রসংবেগ প্রভৃতি যত কিছু এই পথের সহায়, সে সকলই এই সিশ্বরপ্রণিধান হইতে আবিভূতি হইয়া থাকে। একদিনে এই প্রণিধান হয় না, চেপ্তাদারা অভ্যাসের দারা ইহা স্থুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আরে! সত্য সত্যই ত আমরা ঈশ্বরেই অবস্থিত রহিয়াছি। সত্য সত্যই ত আমরা সশ্বরেই আপ্রিত, কিন্তু যে কারণেই হউক, আমরা কারতাভাবেই ঈশ্বরেরই আপ্রিত, কিন্তু যে কারণেই হউক, আমরা তাহা ভূলিয়া অহঙ্কারকে আপ্রায় করিয়া জগতে বিচরণ করি, এই যে ভূল, ইহা ভাঙ্গা কি অসম্ভব বা অসাধ্য ? কখনই না, যাহা সত্য সত্যই ভূল, তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে কেন, বরং একান্তই সম্ভব। আমরা ভাঙ্গিতে চাই না, ভূলকেই ভালবাসি; তাই অসম্ভব মনে হয় বা বিলম্ব হয়। যেদিন যথার্থ এই ভূল ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইবে, সেইদিন সেই মুহুর্ত্তে স্বয়ং ঈশ্বরই স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাদের এই ভ্রান্তি বিদ্রিত করিয়া দিবেন। আমাদের মিথ্যা অহঙ্কার তখন লজ্জায় চিরতরে মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে।

সাধক! যদি যথার্থই যোগী হইতে চাও, তবে তুমি যে সম্প্রদায়েরই হও না কেন, তুমি এই ঈশ্বর-প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও। কিরূপভাবে প্রণিধান করিতে হয়, তাহা "সাধনসমর" নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তোমার প্রত্যেক প্রচেষ্টা—জীবনের প্রত্যেক কর্মাই ঈশ্বরপ্রণিধানকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হউক। গীতার "মামেকং শরণং ব্রজ্ঞ" কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হও, তোমার জীবন নিশ্চয়ই ধন্য হইবে।

क्लेशकर्माविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥

अथ त्रयेणेश्वरं परिचाययति क्लेशेति। क्लेशा अविद्याद्यः अनात्मप्रत्ययरूपाः, कर्म्म हेयोपादेयरूपं, विपाकः कर्म्मफलम्, आशयः ४२

कर्म्मवीजं संस्काराः, तैरपरामृष्टः अस्पृष्टो यः पुरुषिवशेषः क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः पुरुषोत्तम इत्यर्थः स ईश्वरः । उक्तश्व—"उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यंव्ययः ईश्वरः ॥"

এই সূত্র হইতে ক্রমান্বয় তিনটী সূত্রে ঋষি ঈশ্বরের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যিনি ক্রেশ কর্মা বিপাক এবং আশয়ের দ্বারা অস্পৃষ্ট, তিনি ঈশ্বর। ক্রেশ—অবিভা অম্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ, ইহারা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। এস্থলে এই পর্যান্ত বুঝিয়া রাখিলেই চলিবে—অনাত্মপ্রতায়ই ক্লেশ, "আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছু আছে" এইরপ যে প্রতায় তাহাই ক্লেশের স্বরূপ। কর্ম্ম—ত্যাগ ও গ্রহণ; অনাত্মপ্রতায় হইতেই এই ত্যাগগ্রহণরূপ কর্ম্ম হইয়া থাকে। যদা সর্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কিং কর্ম্মাণ্ড। বিপাক—পরিণাম অর্থাৎ কর্ম্মফল; কর্ম্ম থাকিলেই কর্ম্মফলরূপ বিপাক অবশ্যন্তাবী। আশয়—কর্ম্মবীজ অর্থাৎ সংস্কারসমূহ। কর্ম্ম থাকিলেই তজ্জন্ত সংস্কারও থাকিবে। এই যে ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়রূপ চারিটী—যাহা জীবমাত্রে প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা যিনি একেবারেই অস্পৃষ্ট অর্থাৎ এই চারিটীর স্পর্শমাত্রও যাঁহাতে নাই, তিনি ঈশ্বর।

সাধারণ কথায় বলা হয় "ঘাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়" তিনি ঈশ্বর। বেদান্ত শাস্ত্রও "জন্মান্তস্থ যতঃ" প্রভৃতি বাক্যে ঠিক এই কথাই বলিয়া থাকেন। ক্রুতি স্মৃতি পুরাণ সর্ব্বএই ঋষিগণ ঈশ্বরের পরিচয় দিতে গিয়া এই বিশ্বের যিনি কারণ, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে—এই যোগশাস্ত্রে যেরূপ ভাবে ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া গেল, ইহার সহিত বেদান্তাদিশাস্ত্র-প্রতিপাদিত ঈশ্বরের সহিত কোন বিলক্ষণতা আছে কিনা। না, তাহা নাই, থাকিতে পারে না, ঈশ্বর একজনই। স্কুত্রাং যিনি যে CCO. In Public Domain: Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ভাবেই বলুন, সেই এক ঈশ্বরের কথাই বলিয়াছেন। কেবল আর্য্য-শাস্ত্রান্থ্যায়িগণের নহে, অন্তথর্মাবলম্বিগণেরও ঈশ্বর পৃথক নহেন। সকল দেশের সকল সম্প্রদায়েরই ঈশ্বর একজন। এই বিশ্বমানব একই ঈশ্বরের সন্তান। অক্স ধর্মাবলম্বিগণ ঈশ্বরকে জ্বগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পর্য্যন্তই বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু এই পুণ্যভূমি ভারতের দেব-মানবগণ ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণরূপেও দর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর কেবল জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী নহেন, এই জগৎ আকারে আকারিতও তিনিই হইয়া রহিয়াছেন। "এক আমি বহু হইব" বলিয়া ঈশ্বরই বুত্তিসারূপ্য লইয়া বহু সাজিয়া এই বিশ্ব সাজিয়া রহিয়াছে। এই জীবজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, কোনরূপ বহুত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই "ইহা আমি নহে" "উহা আমি নহে" এইরূপ অনাত্মপ্রত্যয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা আমি নহে, তাহা আছে, এইরূপ যে জ্ঞান—তাহাই ক্লেশ। আমাকে আমার জানায় কোনরূপ বেগ বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না; কিন্তু আমি ভিন্ন আর কিছুকে জানিতে হইলেই একটা বেগ বা ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই যে অনাত্মপ্রতায় রূপ ক্লেশ, ইহা ঈশ্বরে নাই। তিনি ইহাদ্বারা একেবারেই অপরামৃষ্ট—অস্পৃষ্ট—কারণ তিনি এই বিশ্বকে আমিভিন্ন অন্ত কিছুই দেখেন[া]না। আমিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত। বিশ্বের যত বৈচিত্রই থাকুক না কেন, সবই আমি। এই জ্ঞান তাঁহার নিত্য সিদ্ধ, স্বতরাং অনাত্ম প্রত্যুয়রূপ ক্লেশ ঈশ্বরে কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না।

তারপর কর্মের কথা। কর্ম বলিলেই ত্যাগ বা গ্রহণ বুঝা যায়।
ত্যাগ বা গ্রহণ অনাত্মপ্রত্যয় হইতেই আবিভূতি হয়। যেখানে
আমি ছাড়া কিছু নাই, স্থতরাং সেখানে কর্মও কিছু নাই—থাকিতে
পারে না। আপত্তি হইতে পারে, ঈশ্বরে কর্ম নাই, তবে এই বিশ্বের
স্প্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ? উত্তর
এই যে—স্প্টিব্যাপারে তাঁহার কোনরূপ প্রযত্ম বিশেষ আবশ্যক

হয় না। উহা স্বতঃই নিশ্বাদের স্থায় আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া थारक। जनामिनिक नौनारे এरेक्ने जयपूनिक निश्व প्रकारमञ হেতু। একজন মানুষ কোনরূপ প্রয়ত্ব ব্যতীত কোন কিছু ভাবিতেও পারে না ; স্থতরাং মানুষের পক্ষে এই যে অযত্নসিদ্ধলীলা, ইহার ধারণা সহজ্যাধ্য না হইলেও, সে নিশ্বাসের দৃষ্টান্তে কতকটা বুঝিয়া লইতে পারে। এবং এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লইয়া যদি সে সাধনায় অগ্রসর হয়, রুথা বিতর্ক না করিয়া ঈশ্বরের সন্ধানে ছুটিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে—ঈশ্বর কিরূপে কোনরূপ কর্ম্ম না করিয়াও এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন। আচ্ছা সাধক! তুমি যখন নিজা হইতে জাগিয়া উঠ, তখন এই বিশ্বের সৃষ্টি কি তুমিই কর না ? তারপর যতক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় থাক বা স্বাপাবস্থায়ই থাক, ততক্ষণ এই বিশ্বকে তুমিই কি রক্ষা পালন বা ভোগ কর না ? তারপর যখন সুষ্প্তিতে প্রবেশ কর, তখন এই বিশ্বকে কি ভূমিই সর্বর্থা বিলয় করিয়া দাও না ? এই যে ব্যাপার তুমি কর, ইহাতে তোমার কি বিন্দুমাত্রও প্রয়ত্ন বিশেষের প্রয়োজন হয় ? দেখ, তুমি কোনরূপ কর্ম অর্থাৎ ত্যাগ বা গ্রহণ কিছু না করিয়াই প্রতিদিন ভোমার বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছ—ভোগ করিতেছ, আবার প্রলম্বও করিতেই। ইহাতে তোমার কোনরূপ কর্মই করা হয় না, অথচ বিশ্বব্যাপার সম্পন্ন হইয়া যায়। যাহা তোমাতেই সম্ভব, তাহা ঈশ্বরে অসম্ভব হইবে কেন ? তবে প্রভেদ এই যে তুমি এই বিশ্বকে তোমা হইতে পৃথকরূপে দেখ, আর ঈশ্বরে তাহা দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বর সকলই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। তুমি অনাত্ম-প্রত্যয়সম্পন্ন জীব, স্তরাং ক্লেশের মধ্যেই অবস্থিত। আর ঈশ্বরে এই ক্লেশ নাই।

এইবার কিপাক এবং আশয়ের কথা সহজ-বোধ্য হইয়া পড়িবে। যাঁহার কর্ম্ম নাই, তাঁহার কর্ম্মফল এবং কর্মজন্ম সংস্কারও থাকিতে পারে না, সূতরাং ঈশ্বর যে বিপাক এবং আশয় হইতেও দূরে অবস্থিত, CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi তাহা বলাই বাহুল্য। এইখানেই জীবে এবং ঈশ্বরে ভেদ। জীব—রেশ কর্মা বিপাক এবং আশয়দ্বারা একান্তভাবেই সংস্পৃষ্ট, আর ঈশ্বর এ সকল হইতে একান্ত মুক্ত। জীব সাধনাদ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যতক্ষণ সেই অবস্থায় থাকে, ততক্ষণের জন্ম সেও ঐ ক্রেশ কর্মাদি হইতে মুক্ত থাকে। আবার ব্যথিত হইলেই সে ঐ সকলদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়ে। জীবিতকালে এইরূপ পুনঃ পুনঃ মুক্তির আস্বাদ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলেই জীব জীবন্মুক্ত আখ্যালাভ করে। কিন্তু সে অন্ত কথা।

. এইবার স্থত্তম্ব "পুরুষবিশেষ" কথাটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। পুরুষাভ্যাং বিশেষঃ "পুরুষবিশেষঃ"। একলে এইরূপ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস করিতে হইবে। পুরুষকে বুঝিবার জন্ম ইহার তিন প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে—ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তম। তন্মধ্যৈ অধিভূত (১) পুরুষকে ক্ষর এবং কৃটস্থ (२) शूक्रयरक जन्मत वना रया। এই छूटे প্रकारतत शूक्रय रहेरू যিনি বিশেষ অর্থাৎ বিলক্ষণ, তিনিই পুরুষবিশেষ। এক কথায় পুরুষ विश्व विलिख একমাত্র পুরুষোত্তমকেই বুঝায়। যিনি পুরুষোত্তম তিনি ক্ষর এবং অক্ষর হইতে অন্ত, "পর্মাত্মা" নামেও তিনিই উদাহত হইয়া থাকেন। য়িনি এই লোকত্রয়ের (৩) মধ্যে সম্যক অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই অব্যয় —নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু, তিনিই ঈশ্বর। গীতাশাস্ত্রের পঞ্চদশ অধ্যায়ের এই বাক্যগুলি যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই যোগশাস্ত্রোক্ত "পুরুষ বিশেষ" কথাটীর রহস্ত নিশ্চয়ই অবধারণ করিতে পারিবেন। "লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" বলিয়া যিনি অর্জ্জনকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই পুরুষোত্তম,

^{(&}gt;) অধিভূত পুরুষ – যিনি ভূত ভোতিকু বস্তুতে অভিমানী অর্থাৎ জীব।

⁽२) कृष्टेष्ट् शूक्य-ियनि यसः निर्सिकांत्र शांकिम এই विष व्यन्तरक्षत्र श्रकांगक ।

⁽৩) লোকত্রয়—ছাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুবৃপ্তি।

তিনিই ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ত্রিলোকধারক। এই যোগশান্ত্র তাঁহাকেই পুরুষ বিশেষ বলিয়া ক্লেশকর্মাদির অস্পৃষ্ট বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহাতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বা অনাত্মপ্রত্যয় থাকে, এরপ কেহ এই বিশ্বের বিধাতা হইতে পারেন না, কারণ বিশ্বের যে স্থানটা বা যে পর্মাণুটা তাঁহার আত্মবোধের বাহিরে পড়ে, তাহার কোন সন্তাই থাকিতে পারে না। স্থতরাং যিনি এই বিশ্বের বিধাতা, তিনিই ক্লেশ কর্মাদির ছারা অস্পৃষ্ট পরমাত্মা।

সাধক! স্মরণ কর।—পূর্বেব বলা হইয়াছে, সর্বভেদাতীত পরমাত্মাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার কল্পিত স্বগতভেদের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অক্তথা তাঁহাকে বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। এই বিশ্ব যে তাঁহারই স্বগতভেদ, ইহা বেশ স্পষ্টভাবে অমুভব করিতে পারিলেই, সর্বভেদাতীত বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়; তাই ঈশ্বর-সাক্ষাংকার প্রয়োজন। একমাত্র প্রণিধানের সাহায্যে একমাত্র আত্মসমর্পণের সাহায্যেই উহা সম্ভব; তাই যোগদর্শনে এই ঈশ্বরপ্রণিধান স্ত্রের অবতারণা।

तत्र निरतिश्यं सर्व्वज्ञबीजम् ॥२५॥

ईश्वरमिहमानमुपस्थापयति तत्रेति। तत्रेश्वरे परमात्मिनि निरित्शयं निष्क्रान्तमितशयादिति देशकालयोरिप प्रकाशके परमेश्वरे तद्विच्छन्नस्येव वस्तुनो न न्यूनत्वमितशयत्वं वा। सर्व्वज्ञवीजं सर्व्वज्ञोऽक्षरपुरुषो व्यवहारिकेश्वरो हिरण्यगर्भ इति यावत्तस्यापि वीजं सत्यज्ञानादिलक्षणं समुपलभ्यते प्रणिधानकृद्भियोगिभिरिति शेषः।

ঈশ্বরের সম্যক্ পরিচয় লাভের জন্ম এই সূত্রে তাঁহার বিশেষ মহিমা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ-বীন্ধ (আছে)। যাহা অতিশয় হইতে নিদ্রান্ত, তাহারই নাম নিরতিশয়। যে সকল বস্তু দেশাবচ্ছিন্নরূপে বা কালাবচ্ছিন্নরূপে প্রতীতিগোচর হয়, সেই সকল বস্তুতেই ন্যুনত্ব বা অতিশয়ত্ব পরি-লক্ষিত হয় ; কিন্তু ঈশ্বর দেশ এবং কালেরও প্রকাশক ; স্মৃতরাং তাঁহাতে ন্যুনত্ব বা অতিশয়ত্বাদিরূপ কিছু থাকিতেই পারে না। এ বিষয়ে উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—প্রকৃতির পরে অবস্থিত যে পুরুষ, তিনিই পরাকাষ্ঠা, তিনিই নিরতিশয়, তিনিই পরমগতি। কেবল ইহাই নহে, সর্বজ্ঞ বীজও একমাত্র তাঁহাতেই। সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থ যিনি সর্ববস্তুর জ্ঞাতা, অর্থাৎ সর্ববজ্ঞানশক্তিমত্তায় যিনি অভিমান করেন, তিনি শাস্ত্রে অক্ষরপুরুষ, কৃটস্থচৈতত্য অথবা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনিই ব্যবহারিক ঈশ্বররূপে পরিচিত, অর্থাৎ মানুষ সাধারণতঃ এই অক্ষরপুরুষকেই ঈশ্বর वित्रा कात्न এवः छेेेेेेेेेेे करते। এই यে जक्कत्र क्रू वा नर्वक, তাঁহারও বীজ সেই ঈশ্বরে। বীজ শব্দের অর্থ কারণ। "যেন বিনা যন ভবতি তৎ তস্ত কারণম্।" যাহাকে ব্যতীত যে বস্তু হইতেই পারেনা, তাহাই সেই বস্তুর কারণ। এস্থলেও দেখা যায়—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অক্ষর পুরুষের প্রকাশ হয়, স্তরাং যিনি যথার্থ ঈশ্বর, তিনি সর্ববজ্ঞ যে অক্ষর পুরুষ, তাঁহারও বীজ বা কারণ। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্"। ক্ষরপুরুষ—জীব অল্পজ্ঞ। অক্ষরপুরুষ —ব্যবহারিক ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। আর যিনি সর্ব্বজ্ঞেরও বীজ, তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর। আশঙ্কা হইতে পারে—যিনি পরমাত্মা, তিনি ত নিরস্ত-সমস্ত-দ্বৈতপ্রপঞ্চ : সুতরাং তিনি ঈশ্বর কিরূপে হুইবেন। যিনি ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত অন্বয়বোধমাত্র স্বরূপ, তিনি কিরূপে "লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তি", কিরূপে তিনি এই লোকত্রয়ের মধ্যে

:66

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে ধারণ করিবেন ? আপাতদৃষ্টিতে এ আপত্তি উঠিতে পারে বটে; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে সত্তাম্বরূপ জ্ঞানম্বরূপ বস্তুরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এরপ সংশয় উপস্থিত হইতেই পারে না। আরে "জগৎ আছে" এই কথাটা বলিলে বাস্তবিক কি বুঝায়—"আছে" বা সত্তারূপ যে বস্তু, তাহাই জগৎ আকারে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই ত 'জগৎ আছে' কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য! আচ্ছা তাহা হইলে দেখ দেখি, এ জগৎকে কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে! এ জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্য দিয়া সত্তারূপে বা প্রকাশরূপে কে অনুপ্রবিষ্ট! ঐ যিনি সত্তারূপে প্রকাশরূপে সমস্তজগতের কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ত যথার্থ ঈশ্বর। তবে—ঈশ্বরত্বরূপ অভিমান তাহাতে নাই, "আমি এ জগতের অধিষ্ঠাতা পাতা সংহর্তা," এরূপ ভাবনা তিনি কখনও করেন না। তিনি নিত্য নির্বিকার আত্মারাম পরমাত্মা পরমেশ্বর। এত বিকারের কারণ হইয়াও তিনি নির্বিকার থাকিতে পারেন, ইহাই তাহার মহত্ব, ইহাই তাহার পরমত্ব।

আরও দেখ—একজন মান্থাকে দেখিয়া তুমি স্বচ্ছদে বলিয়া থাক, "এই একটা জীব"। এরপ প্রয়োগ করিবার সময় মাংসপিণ্ড মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ববাবয়র-সমন্বিত চৈতন্সকেই জীব বলিয়া বুঝিয়া থাক। বাস্তবিক কিন্তু জীব বলিতে ঐ দেহাদি হইতে পৃথক, অথচ দেহাদিতে উপহিত চৈতন্সমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। ঠিক এইরপ ঈশ্বরশব্দেও প্রথম দৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ যে অক্ষর পুরুষ তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হয়, কিন্তু একটু বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ঐ যে সর্বজ্ঞ অক্ষর পুরুষ, তিনি বাস্তবিক ঈশ্বর নহেন, ব্যবহারিক ঈশ্বরমাত্র; কিন্তু যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরমাত্মা, যিনি ঐতসর্বজ্ঞ কৃটস্থপুরুষেরও বীজ, তিনিই যথার্থ ঈশ্বর। তিনিই "পরেষাং পরম্"।

আশঙ্কা হইতে পারে—এরপ নির্বিকার নিরঞ্জন ঈশ্বরে কিরূপ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

প্রণিধান হইতে পারে ? হাঁ৷ হইতে পারে, যিনি নিত্য-নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা, তিনিই লীলাবশতঃ বৃত্তিসারূপ্য লইয়া জীব সাজিয়া রহিয়াছেন, এবং অক্তরপুরুষ বা ব্যবহারিক ঈশ্বরও তিনিই, অন্ত কেহ নহে। ক্ষরপুরুষ এবং অক্ষরপুরুষ উভয়ই যে সেই পুরুষোত্তম, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই প্রণিধান আসিয়া পড়িবে। নিগুণ ঈশ্বরে কি করিয়া প্রণিধান হইবে, এ সকল প্রশ্নও তখন উঠিতে পারিবে না। সাধক ! তুমি যাহা পাও—ক্ষরপুরুষই পাও আর অক্ষর পুরুষই পাও, তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া আত্মনিবেদন করিতে থাক। যেদিন যথার্থ আত্মনিবেদন হইয়া যাইবে, সেই দিনই দেখিতে পাইবে "ছিল্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" সকল সংশয় বিদ্রিত হইয়াছে। কিরূপে ঈশ্বর প্রণিধান হইতে পারে, তাহা প্রবর্ত্তী স্থুত্রেই বলা হইবে। যাহার। যথার্থ আত্মসমর্পণযোগী অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বর প্রণিধানকারী সাধক, তাহারাই পরমেশ্বরে নিরতিশয়ত্ব ও সর্ব্বজ্ঞকারণত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। যাহা নিরতিশয় বস্তু, তাহা নি*চয়ই সর্বজ্ঞেরও বীজস্বরূপ হইবে। অথবা যেহেতু তিনি স্ক্জেরও বীজ, সেই হেতু তাঁহাতে নির্বৃতিশয়র্থ থাকিবেই। অক্ষর পুরুষ পর্য্যস্ত অতিশয়, অর্থাৎ অতিশয়ত্বের পরিসমাপ্তি অক্ষরপুরুষ পর্য্যন্তই। কিন্তু যিনি "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" অক্ষরপুরুষ হইতেও উত্তম, তাহাতে অতিশয়ত্ব বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না। ত আর সাপেক্ষ পদার্থ নহেন, যে ন্যুনাধিকত্ব কল্পিত হইবে! এস্থলে আর একটা বিশেষ কথা এই যে, সর্ববজ্ঞ বলিলেই সর্ববশক্তিমান্ও বুঝা যায়; কারণ, জ্ঞানই শক্তি—জ্ঞানাতিরিক্ত শক্তি নাই। অতএব मर्क्त छा वनारा मर्क्व कि तथा व्हेन । यिनि मर्क्व छा व এবং সর্বশক্তিমন্তারও কারণ, যিনি নিরতিশয়, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ক্লেশ কর্মাদি দ্বারা সম্যক্ অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ পুরুষোত্তম।

पूर्व्वामिप ग्रिकः कालेनानवच्छेदात् ॥२६॥

परमकारुणिकगुरुरिष स एवेद्याह पूर्वेषामिति। पूर्वेषां ब्रह्मादीनामि किमुतेदानोन्तनानामिति भावः। गुरुरात्मखरुपोपदेष्टा स एवेति शेषः। कुतएविमत्याह कालेनानवच्छेदात्। कालो हि नाम क्रियारूपः क्रियाविच्छन्नरूपो वा, तद्वच्छेद्रहितात्। निह देशकालाविच्छन्नस्यात्मस्वरूपोपदेष्टृत्वमनवच्छेदादात्मनः। इद्मन्नाव-ध्यम् प्रणिधानशिक्षाये. गुरुरूपेण तस्यवेश्वरस्याविभावो भवेदिर्जित शिष्योचितगुणस्याधिकृत इति। अतएव गुरो मनुष्वबुद्धिनरकायेत्युक्तम्। कृपालवः सर्व्वलोकगुरवः स ईश्वर एव। उक्तश्च "यस्य देवे पराभक्ति र्यथा देवे तथा गुरो। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मिभि" रिति। देवे ईश्वरे।

পূর্বেক তুইটা স্তুত্রে ঈশ্বরের যেরপে পরিচয় পাওয়া যায়,
তাহাতে যোগিগণের পক্ষে হতাশ হইবারই সম্ভাবনা, কারণ এরপ
ঈশ্বর সর্বেথা বাক্য মনের অতীত, স্তরাং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া
প্রাণিধান চলিতেই পারে না, অথচ বলা হইয়াছে—ঈশ্বর প্রণিধানই
যোগলাভের অব্যর্থ উপায়। এইরূপ হতাশ বা আশঙ্কা দূর করিবার
জ্বাই এই সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—তিনি (সেই ঈশ্বর)
পূর্ববৈর্ত্তিগণেরও গুরু, যেহেতু তাঁহাতে কালের অবচ্ছেদ নাই।

ঈশ্বর "পূর্বেবামপি গুরু"। যাঁহারা আদি গুরু নামে খ্যাত, বেলা প্রজাপতি ঋষিগণ আচার্য্যগণ, যাঁহারা পূর্ববিত্তী গুরুরপে এ জগতে প্রাত্ত্তি হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদেরও গুরু। সূত্রে যে "অপি" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা দ্বারা বুঝা যায়, যিনি পূর্বে গুরুগণেরও গুরু, বর্ত্তমান কালীয় জনগণেরও যে গুরু একমাত্র তিনিই, এ বিষয়ে আর সংশয় কি ? এককথায় একমাত্র ঈশ্বরই সকলের গুরু। গুরু শব্দের অর্থ—আত্মন্ধরেপের উপদেষ্টা। যিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশিত করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "আত্মাই স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন"; স্থতরাং যিনি পুরুষোত্তম, যিনি প্রমাত্মা যিনি ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত অন্য কেইই গুরু হইতে পারেন না।

কেন পারেন না ? যেহেতু আর সকলেই যে কালের দ্বারা অবচ্ছেদ কাল বলিতে কেহ কেহ ক্রিয়াকেই বুঝিয়া থাকেন, কেহ বা ক্রিয়ার আধারকে কাল বলিয়া থাকেন, সে তর্ক এখানে তুলিবার আবশুক নাই। আমরা বুঝিব, যাহা দেশ ও কালের দারা পরিচ্ছিন, তাহা কখনও দেশকালের অতীত বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে পারে না। ঈশ্বর যেহেতু দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সেই হেতুই তাঁহার স্বরূপ তিনি ভিন্ন অন্ত কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব গুরু বলিতে একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়। গুরু-গীতার মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেও এই সত্যই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মনুযুশরীররূপে যে গুরু স্থুলে প্রত্যক্ষ হয়, তিনি কে ? গুরুরই স্থুল অভিব্যক্তি মাত্র। পরমাত্মা ব্রহ্ম ঈশ্বর প্রভৃতি যেরূপ এক একটা নাম, "গুরু" এই শব্দটিও সেইরূপ তাঁহারই একটা নাম 🗸 মাত্র। ইহা কখনও কোন মান্তুষের নাম হইতে পারে না। যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীবের কল্যাণের জন্ম, প্রণিধান শিক্ষা দিবার জন্ম শুরুরপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এইজন্তই গুরুতে মনুষ্যবৃদ্ধি করিলে নরকগামী হইতে হয় শাব্দ্র এরূপ উল্লেখ আছে। যতদিন শ্ুকতে ঈশ্বরবুদ্ধি না হয়, ততদিন ঠিক গুরুলাভ হয় না। গুরুলাভ না হইলে বুঝিতে হইবে,—এখনও শিষ্যোচিত গুণ অজ্জিত হয় নাই। যখন কোন মানুষ ঠিক ঠিক শিষ্যোচিত গুণের অধিকারী হয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান করিবার অধিকার লাভ করে, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ঈশ্বরকেই গুরুরূপে লাভ করিয়া সে ধন্ম হয়। উপনিষদেও উক্ত

रहेग़ार्ट, यारात शुक्रक नेश्वत तृष्टि रुग्न, क्वन जारात निकरेरे উপনিষৎ-প্রতিপাত অর্থ সমূহ প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন অপর সকলে কেবল শুকপাখীর মত শব্দাবৃত্তিই করিয়া থাকে। সকল দেশের সকল সম্প্রদায়েরই এই গুরুরূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব একান্ত স্বীকৃত সত্য। ঈশ্বরের অনন্তর্শক্তি, তন্মধ্যে যাহা কুপাশক্তি বা 🗸 অনুগ্রহশক্তি নামে পরিচিত, তাহাই ঘনীভূত হইয়া মনুষ্যদেহরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। তাই গুরু সর্বেদা কুপালুই হইয়া থাকেন। ্গুরুর রোষও শিষ্যের কল্যাণের জন্মই! সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরই জীব সন্তানগণের প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া স্থল মনুযা-দেহের মত প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যাঁহার নিকট আত্মা স্বকীয় স্বরূপটা 🗸 প্রকাশিত করিবেন, সেই ব্যক্তিরই গুরুতে ঈশ্বরবৃদ্ধি হয়। অথবা সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকেই গুরুরূপে পাইয়া থাকে। গুরুতে কাহারও ঈশ্বর-বোধ হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা একমাত্র প্রণিধানের দারাই হইয়া থাকে। যে ঈশ্বর-প্রণিধান যোগের অমোঘ উপায়, দেই প্রণিধান গুরুরপধারী ঈশ্বর হইতেই আরম্ভ হঁইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গুরুকে যথার্থ ঈশ্বররূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, সে নিশ্চয়ই নির্কিচারে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়; এবং এইরূপ আত্মসমর্পণ যেদিন নিষ্পন্ন হইয়া যায়, সেইদিন হইতেই সে আত্মম্বরপের বা যোগের সন্নিহিত হইতে থাকে। এ নিয়মের অক্তথা কখনও হয় না। যেস্থলে ইহার অন্তথা পরিদৃষ্ট হইবে, বুঝিও সেন্থলে ঠিক ঠিক ঈশ্বরবোধ হয় নাই, স্থতরাং আত্মনিবেদনও হয় নাই। যে মহতী শক্তির হাতে— যে স্নেহময়ী মায়ের চরণে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সাধক পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে, সেই শক্তিরই ঘনীভূত বিকাশ মনুযা-দেহরূপে প্রতীয়মান গুরু। এ সকল তত্ত্ব "সাধনসমর" গ্রন্থে সুন্দররূপে 🗸 বলা হইয়াছে। দেশে যে আজকাল গুরুবাদ তুলিয়া দিবার জল্পন। কল্পনা চলিতেছে, উহা বালকোচিত চঞ্চলতা মাত্র।

तस्य वाचकः प्रगावः ॥२७॥

अथ तत्प्रणिधानवीजमुपिद्शिति तस्येति । तस्य परमगुरोरीश्वरस्य वाचकः प्रकाशकः प्रतिबन्धापनयनकृषः । प्रणवो गुरुमुखाज्ज्ञातव्यो मन्त्रविशेषः । मन्त्रराजे नाद्विन्दुयुते त्रयोदशस्वरे शूद्राणान्तु चतुद्देशस्वरे रूढ़ोऽपि प्रणवशब्दः प्रणूयतेऽनेनेति योगार्थबलात् सम्प्रदायसिद्ध-सर्व्वमन्त्रोपल्रक्षकः वाच्यार्थस्य विलक्षणत्वेऽपि सर्व्वधा-मेव मन्त्राणां त्रद्धौकलक्ष्यत्वात् । वीजमिति चास्यान्वर्थं नाम । तथाहि वटकणिकायामिव महामहीरुहः सूक्ष्मतमे नाद्विशेषे वाचके विराजते वाच्यस्येश्वरस्य सर्व्वो महिमा । उक्तश्च "वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदतीति" ॥२०॥

এই পুত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানের বীজ উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—প্রণব তাঁহার বাচক। সেই পরমগুরু পরমেশ্বরের বাচক প্রণব মন্ত্র। বাচক শব্দের অর্থ প্রকাশক। ইহা সত্য যে, স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের প্রকাশক কখনও প্রণব হইতে পারে না; তথাপি প্রণবক্ষে বাচক বলা হয়। অভিপ্রায় এই যে—ঈশ্বর স্বপ্রকাশ ইইলেও যোগি-চিত্তের মলিনভারূপ প্রতিবন্ধক বশতঃই সেই স্বপ্রকাশ ঈশ্বর অপ্রকাশিতই থাকেন। প্রণবের সাহায্যে সেই মলিনভারূপ প্রতিবন্ধকসমূহ দ্রীভূত হইয়া যায়। এইরূপে প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলা যায়। প্রণবশব্দের অর্থ—গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র-বিশেষ। যদিও প্রণবশব্দের অর্থ—গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রবিশেষ। যদিও প্রণবশব্দের সাধারণতঃ মন্ত্রশ্রেষ্ঠ নাদ-বিন্দুযুক্ত ত্রেরাদশ স্বরবর্ণ এবং শ্রের পক্ষে চতুর্দিশ স্বরবর্ণ ব্র্ঝাইয়া থাকে, তথাপি "প্রকৃষ্টরূপে মুত অর্থাৎ স্তুত হয় ইহা দারা" প্রণব শব্দের এইরূপ যৌগিক অর্থ অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, এস্থলে প্রণব শব্দের শব্দিটী সম্প্রদায়-সিদ্ধ অর্থাৎ গুরু-পরম্পরাক্রমে আগত সর্ববিধ

মন্ত্রেরই উপলক্ষণ। এরপথে কোন মন্ত্রই হউক না কেস এবং মন্ত্র য়ে কোন ভাষায়ই হউক না কেন, যদিও উক্ত মন্ত্রসমূহের বাচ্যার্থগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তথাপি লক্ষ্যার্থে কোন ভেদই নাই। কারণ, যাবতীয় মন্তেরই লক্ষ্যার্থ সেই অদ্বয় ব্রহ্ম। স্বতরাং প্রণব-শব্দে গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত যে কোন মন্ত্রই বুঝা যাইতে পারে। এবং এইরূপ বুঝাই একান্ত সঙ্গত। অগ্রথা যাহারা প্রণবমন্ত্র ওঁকার হইতে বঞ্চিত, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরপ্রণিধান অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ মন্ত্র ব্যতীতও ঈশ্বর প্রণিধানে সিদ্ধ হইতে পারে। আর একটা কথা আছে— যে কোন মুন্ত্রই হউক না কেন, উহার সাহায্যে ঈশ্বর প্রণিধানের পথে অগ্রসর হইলে অধিকাংশ যোগীরই অনাহতনাদ প্রকাশ পায়। क्षे नाम अथम अथम विভिन्न अकारतत रहेरल अस कारल एँ कारतहे পর্যাবদিত হয়। এই নাদ সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই প্রাপ্তব্য। যদি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রণবশব্দে ওঁ কার বলা হয়, তবে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তন্ত্রশান্ত্রে প্রণবশব্দটী মন্ত্রমাত্রকে লক্ষ্য করিয়াও প্রয়োগ হইয়াছে। সে যাহা হউক, পূজাতত্ব নামক-গ্রন্থে মন্ত্ররহস্ত সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার शुनद्रात्नाहना निष्धरमञ्जन।

মন্ত্রের আর একটা প্রচলিত নাম বীজ। এই শব্দটা অন্বর্থ।
বেরূপ বটকণিকায় স্থবিশাল বটবৃক্ষটা স্থল্নভাবে অবস্থিত থাকে,
ঠিক সেইরূপই অতিসূক্ষ্ণে প্রণবাদি মন্ত্ররূপ নাদবিশেষে স্থল্নভাবে
ঈশ্বরের সকল মহিমাই অবস্থিত আছে। স্থতরাং গুরূপদিষ্ট উপায়ে
অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-মহিমা-সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।
শাস্ত্রে উক্ত আছে—বাচক যদি বিজ্ঞাত হয়, তবে বাচ্য যিনি, তিনিও
প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কিরূপে বাচকের স্বরূপবিজ্ঞাত হওয়া যায়,
তাহা পরস্ত্রে বলা হইতেছে।

तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥२८॥

मन्त्रचैतन्यं प्रणिधानहेतुकमाह तिवि । तक्जपस्तस्य प्रणवादिमन्त्रस्य जपः कत्तं व्य ईश्वरप्रणिधान-कामेनेति शेषः । यतोऽन्तरेण
जपान्न सिद्ध्यित युगसहस्रोणापि तत्प्रणिधानम् । अथ कोऽयं जपो
नामेत्यत आह तद्र्यभावनम् । तस्य प्रणवादिमन्त्रस्य योऽथः
सर्व्वज्ञत्व-सर्व्वशक्तिमत्त्व-सर्व्वव्यापित्वादिरूपो महिमा, न तु केवछं
मूर्तिविशेषरूप इति । तस्य भावनमनुभवः, नतु शव्दमात्रोच्चारणिमिति
भावः । पुनः पुनर्मन्त्रार्थेज्ञानानुरूपोऽनुभव एव जप इत्यर्थः । इदमेव
मन्त्रचैतन्यमित्याख्यायते । तथाहि मननात्रायत इति मन्त्रः, मन्त्राथेज्ञानं गुरुस्तदात्मकोऽनुभव एवष्टदेव एतत्त्रयैक्यं मन्त्रचैतन्यमिति
ध्येयम् ॥२८॥

এই সূত্রে কিরূপে ঈশ্বর প্রণিধান করিতে হয়, তাহা বলিতে গিয়া সাধনার বিশেষ রহস্ত মন্ত্রতৈতন্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—"ভজ্জপন্তদর্থভাবনম্"। তাহার—প্রণবাদি মন্ত্রের জপাকরিতে হইবে। যাহারা ঈশ্বরপ্রণিধানকামী, তাহাদের জপ একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু জপব্যভীত কেহই—কোন সম্প্রদায়ের সাধকই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। এই জপের অভাবে যুগসহস্রব্যাপী চেষ্টাও নিক্ষল হইয়া যায়। তাই ঋষি এই যোগ-শাস্ত্রেও বিশেষভাবে জপেরই উপদেশ দিলেন।

জপ কি ? তদর্থ ভাবনম্। সেই প্রণবাদি যে মন্ত্র, যাহা গুরু-পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত, তাহার অর্থ ভাবনাই জপ। যে মন্ত্রের যাহা অর্থ, তাহা গুরুমুখ হইতে অবধানের সহিত প্রবণ পূর্বক সেই শ্রুত বিষয়ের যে পূনঃ পুনঃ মনন অর্থাৎ অন্তুত্ব, তাহাই জ্বপ শব্দের অর্থ। পূর্বেব বলা হইয়াছে মন্ত্রের বাচ্যার্থ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু

লক্ষ্যার্থ সকলেরই এক। যেরূপ সাধক যেরূপ অর্থ চিন্তনের অধিকারী, গুরু তাহাকে সেইরূপ অর্থ ই গ্রহণ করাইয়া থাকেন। মন্ত্রের বাচ্যার্থে সর্ববজ্ঞত্ব সর্বব্যাপিত্ব সর্ববশক্তিমত্তা জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্ব প্রভৃতি মহিমা অবগত হওয়া যায়, এই সকল মহিমার অনুচিন্তন করাই কর্ত্তব্য। যাহারা মহত্ত্ব পরিভ্যাগ পূর্বক মন্ত্র প্রতিপাল্য কোনসূর্ত্তি বিশেষের ধ্যান করেন, তাহাদের সে মন্ত্র জপ বড়ই কষ্টসাধ্য হয়; কারণ জগতে যত প্রকার কঠোরতা আছে, তার মধ্যে মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যানই সর্বাপেক্ষা কঠোরতম কার্য্য বলিয়া মনে হয়। ইহা আমাদের বহুধা পরীক্ষিত সতা। কদাচিৎ কোন সোভাগ্যবান সাধক এই কঠোরতায় কুতকার্য্য হইতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশকেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। কারণ মূর্ভিচিন্তায় চিত্তের তুল্যজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ রূপ যে একতানতা, তাহা প্রায়ই হয় না। চিন্তার প্রত্যেক স্পান্দনই মূর্ত্তির বিভিন্ন অবয়ব লইয়া উঠিয়া থাকে। তাহার ফলে যোগ লাভকরা হঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি মূর্ত্তির মহত্ত্ব চিন্তন করা যায় অর্থাৎ আকাশবৎ সর্বব্যাপীর অথবা চৈতন্তময়ী মহতী শক্তির চিস্তা করা যায়, তবে চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃ যত্ত বিক্ষিপ্ততাই আসুক না কেন, উহা তুল্যজাতীয়ই হয় এবং যোগ-লাভের পক্ষে সহায় হয়। স্থতরাং কেবল মূর্ত্তিচিন্তা অপেক্ষা 🗸 মূর্ত্তির মূহত্তচিন্তা কিংবা ঈশ্বরের সত্তামাত্রের চিন্তাই সাধনার शंक नमिक উপযোগী এবং সাধকগণের পক্ষেও সহজ্ঞসাধ্য। যাঁহারা মূর্ত্তিচিন্তা অপেক্ষা মহত্ত্ব বা সত্তার চিন্তাকে কঠোরসাধ্য विनया वर्गना करतन, छाँशाता कथन छेश कतिया एमरथन नारे, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন। কিন্তু এসকল অন্য কথা।

আমরা বলিতেছিলাম, মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করিতে হইবে। এই অর্থ নিয়াই যত গোল। যাহারা যথার্থ যোগলিপ্সু, তাহাদের পক্ষে মন্ত্রের লক্ষ্যার্থ অবলম্বন করিয়াই ভাবনা করা কর্ত্তব্য। সত্তা তজান এবং আনন্দ, ইহা সকল মন্ত্রের এবং ঈশ্বের সকল নামেরই লক্ষ্যার্থ। এই অর্থ টা শ্রন্ধার সহিত প্রত্যক্ষ-ঈশ্বর শ্রীপ্তরুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া পুনঃপুনঃ সেই অর্থের অমুচিন্তন করিতে করিতে তদাত্মক অমুভব প্রকাশ পাইবেই। এই অমুভূতিকেই সূত্রে "তদর্থভাবনং" বলা হইয়াছে। যতদিন মন্ত্রজ্পের সঙ্গে অর্থবাধ ৮ এবং অর্থান্তরূপ অমুভব প্রকাশ না হয়, ততদিন বুঝিতে হইবে—মন্ত্রজ্পই হইতেছে না, স্থুতরাং বাক্যদারা মাত্রউচ্চারণরূপ জপ করিয়া কেহ কখনও প্রণিধানে সমর্থ হইতে পারে না।

এই যোগশান্তে যাহা জপ নামে অভিহিত হইয়াছে, অন্তন্ত তাহাই মন্ত্রচিতন্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মন্ত্র গুরু এবং দেবতা, এই তিনের ঐক্য করার নাম মন্ত্রচিতন্ত। ইহাই যথার্থ মন্ত্রজপ। যাহা মনন করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্র প্রতিপাত্য যে লক্ষ্যার্থ, তাহাই মন্ত্রের সদ্গুরু এবং সেই অর্থানুরূপ যে অনুভূতি, তাহাই ইপ্তদেবতা। এই তিনটী যখন এক হইয়া যায় অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যখন অর্থবাধ হইতে থাকে এবং অর্থানুরূপ অনুভবেরও প্রকাশ পায়, তখনই যথার্থ মন্ত্রজপ হয়। ইহাকেই মন্ত্রচিতন্ত কহে। এইরূপ জপ হইতেই ঈশ্বরপ্রণিধান সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কোন যোগী বা সাধক নাই, যিনি এইরূপ জপ অর্থাৎ যোগ-শান্ত্র নির্দিষ্ট ঈশ্বর প্রণিধানের উপায় অবলম্বন না করিয়াই যোগ-লাভে কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

মস্ত্রের যাহা বাচ্যার্থ তাহার চিন্তা দ্বারাও ক্রমে লক্ষ্যার্থ উপনীত হওয়া যায়। আবার প্রথম হইতেই লক্ষ্যার্থ ধরিয়া অগ্রসর হইলে বাচ্যার্থের অন্তুচিন্তন অনিচ্ছায়ও উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা একটা স্থন্দর রহস্তা। সে যাহা হউক, সাধক কখন কি অধিকারের জ্বপে সমর্থ, তাহা গুরুই নির্ণয় করিয়া দিবেন। মন্ত্রজ্বপ

^{*} সাধনসমর ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা দেখ।

করিতে করিতে কিরপে প্রণিধান সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা পর পর স্ত্রগুলির সম্যক আলোচনা করিলেই স্থন্দররূপে বুঝা যাইবে। স্থূল কথা এই যে, ঈশ্বর প্রণিধানই যোগলাভের উপায়, মন্ত্রজপের দ্বারাই সেই প্রণিধান সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই জপ যেন শুকপাখীর মত শব্দাবৃত্তি না হয়, উহা যেন অর্থভাবনারূপ হয়, এপর্যাস্ত ইহাই পাওয়া গেল।

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥२६॥

चैतन्यमयमन्त्रजपफर्डं कीर्त्त यति तत इति । ततोऽर्थभावनक्ष्मन्मन्त्रजपतः प्रत्यक्चेतनाधिगमः प्रतीपमञ्जतीति प्रत्यक् स
चासौ चेतनश्चेति प्रत्यक्चेतनः अनात्मभाव-परिज्ञाता प्राणइत्यस्य
प्रसिद्धं नाम । तस्याधिगमस्तद्विषयकं परोक्षं ज्ञानमित्यर्थः । न
केवलमेतावद्पि चान्तरायाभावः अन्तरायाणां विद्रानां वक्ष्यमाणलक्ष्मणानाममावो भवतीति शेषः । ईश्वरमिहमानुभावयतः कथित्
तत्साधम्म्येलामस्य फल्पेतत् ॥२६॥

পূর্ব্বোক্তরপ মন্ত্রজপের ফল এই সূত্রে কীর্ত্তিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে অর্থাৎ চৈত্রসময় মন্ত্রজপ হইতে প্রত্যক্ চেতনার অধিগম হয় এবং অন্তরায়সমূহের অভাব হয়। যাহা বিপরীত ভাবের জ্ঞাতা, তাহাকে প্রত্যক্চেতন বলে। আত্মা যখন অনাত্মভাবের জ্ঞাতারপে প্রকাশিত হন, তখন তিনি প্রত্যক্চেতন বা প্রত্যগাত্মা নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। প্রচলিত ভাষায় আমরা ইহাকে প্রাণ এই সর্বপ্রসিদ্ধ নামেই ব্রিয়া থাকি। অর্থভাবনারূপ মন্ত্রজপ করিতে করিতে এই প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। সূত্রে যে, 'অধিগম' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা পরোক্ষজ্ঞান অর্থে ই

ব্যবহৃত হইরাছে, অপরোক্ষরপে অধিগম নহে। যে পরোক্ষ জ্ঞান কখনও কোনরপ সংশয় বা বিপর্যায়ভাবনাদ্বারা বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না—এরপ যে স্থৃদৃঢ় পরোক্ষজ্ঞান, যাহা অপরোক্ষের একাস্ত সন্নিহিত, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি এস্থলে অধিগম শক্ষীর উল্লেখ করিয়াছেন।

সাধক মনে করিও না, তুমি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া অথবা মৌথিক উপদেশ প্রবণ করিয়া প্রত্যক্ চৈতন্ত সম্বন্ধে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। ঐরপে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞানেরও পূর্বোভাস মাত্র। যথার্থ পরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্তই ত সাধনার দরকার—গুরু কুপার প্রয়োজন। ঐরপে জপ করিতে করিতে, ঈশ্বর-মহত্বের পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন করিতে করিতে, একটু একটু\করিয়া যথন ঈশ্বর-মহন্ত্বের আভাস চিন্তক্ষেত্রে নিপতিত হইতে থাকে, তখন হইতেই স্বৃদ্চ পরোক্ষজ্ঞান লাভের স্ত্রপাত হয়। এবং এইরূপ প্রত্যক্-চৈতন্ত-বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান হইতেই অন্তরায় ৺ সমূহেরও অভাব হয়। যাহারা যোগপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিম্বরূপে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে অন্তরায় কহে; তাহারা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে। এই অন্তরায় সমূহ কি তাহা পরস্ত্রে পাওয়া যাইবে। ঈশ্বর-সাধর্ম্যের আভাস আসিয়া পড়ারই বাহ্য লক্ষণ—এই অন্তরায়াভাব।

যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবং কোন মন্ত্র জপ করিয়াও এইরপ প্রত্যক্ ✓ চৈতন্তের সন্ধান পান না, বা অন্তরায়সমূহ দ্রীভূত হয় না, বৃঝিতে হইবে তাঁহারা অর্থভাবনরপ জপ করিতে পারিতেছেন না। যদিও এই অর্থভাবনরপ ব্যাপারটীর রহস্ত ঐপ্তিরুর মুখ হইতেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং তাহার ফলও অবশ্যস্তাবী, তথাপি প্রাণপ্রতিষ্ঠানামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। ধীমান সাধক উহা হইতেই অভীষ্ঠ বিষয় পাইতে পারিবেন।

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमाद।लस्याविरति स्त्रान्ति-दर्शनालन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वा नि विक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥३०॥

अन्तरायान् दर्शयति व्याधीति। व्याधिरस्वास्थ्यं स्त्यान-मकर्मण्यता चित्तस्य, संशयः सिद्ध्यसिद्ध्यभयकोटिकभावनरूपः, प्रमादोऽनवधानतौदासीन्यमिति यावत्, आल्लस्यं कायमनसो गृंक्त्वं, अविरति विषयासक्तिः, भ्रान्तिदर्शनं विपर्य्यक्षानम्, अल्ल्ब्धभूमिकत्वं प्रत्यक्षताया अभावः, अनवस्थितत्वं लव्धायामपि भूमिकायां तत्र प्रतिष्ठाभावः, एते नव चित्तविक्षेपाः चित्तस्य विक्षेपभूता स्ते अन्तराया विन्ना योगस्येति शेषः ॥३०॥

স্ত্রে পূর্বেজ অন্তরায় সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাধি স্ত্যান সংশয় প্রমাদ আলস্থ অবিরতি ভ্রান্তিদর্শন অলকভ্মিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব ইহারাই চিত্তের বিক্ষেপ স্বরূপ অন্তরায়। ক্রেমে ইহাদের বিরতি করা যাইতেছে। (১) ব্যাধি—অস্বাস্থ্য। শারীরিক এবং মানসিক ভেদে ইহা ছই প্রকার। শারীরিক ব্যাধিও মনেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যাহা প্রধানতঃ শরীরকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় তাহাকে ব্যাধি কহে, এবং যাহা প্রধানভাবে মনকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাকে আধি কহে, এই উভয়বিধ অস্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করিয়াই স্ত্রে ব্যাধি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। (২) স্ত্যান—চিত্তের অকর্মণ্য ভাব। কোন একটা কার্য্যেই চিত্ত বেশ বসিতে চায় না, যেন ভাসা ভাসা উপর দিয়া চলিয়া যাইতে চায়। ইহারই নাম স্ত্যান। (৩) সংশয়—"এইরূপ সাধনা হারা আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব কি না।" হয়ত হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে, এইরূপ যে ভাব, তাহার নাম সংশয়। যে গুরুর নিকট হইতে

সাধনপ্রণালী গ্রহণ করা হয়, তাঁহার ঈশ্বরছে বিশ্বাস না থাকার ফলেই এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। (৪) প্রমাদ—অনবধানতা। চিত্তের একটা উদাসীন ভাব। অবধানপ্রয়োগ করিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহা না করা। স্ত্যানের সহিত প্রমাদের পার্থক্য এই যে, স্ত্যানে চিত্তু কোন কার্য্যেই অবহিত হইতে পারে না। আর প্রমাদে চিত্ত সাধনা ব্যতীত অক্সত্র বেশ অবহিত হইবার সামর্থ্য রাখে। (৫) আলম্ভ—শরীর ও মনের গুরুত্ব অর্থাং তামসিক জড়তা। যে গুরুত্বের জন্ম স্ফ্রেবিয় সমূহের ধারণা করিতে যে পরিশ্রম, তাহা স্বীকার করিতে চায় না। (৬) অবিরতি—বিষয় বিরতি না হওয়া অর্থাং বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তি থাকা। (৭) ল্রান্তি দর্শন—যাহা সত্য বস্তু নহে, তাহাকেই সত্যরূপে অভীষ্টরূপে দর্শন। (৮) অলব্ধ ভূমিকত্ব—যথাসাধ্য সাধনা করিয়াও কোনরূপ প্রত্যক্ষতা লাভ না হওয়া। (৯) অনবস্থিতত্ব—সাধনাদ্বারা কোনও ভূমি লাভ হইলেও তাহাতে স্থিতি লাভের সামর্থ্যহীনতা। এই নয়টী যোগ পথের অস্তরায়। ইহারাই চিত্ত বিক্ষেপ।

অর্থভাবর্নারপ মন্ত্র জপের ফলে যখন প্রত্যক্ চেতনার অধিগমহয়, তখন ধীরে ধীরে এই অন্তরায় গুলি দূর হইতে থাকে, একেবারেই যে সকল অন্তরায় দূর হইয়া যায়, তাহা নহে। সাধকের স্কৃতি, গুরু শক্তির বিকাশ এবং সাধনার তীব্রতা অনুসারে এই অন্তরায় সমূহের নিরাকরণ হইয়া যায়। যাঁহারা কোনরপ চেষ্টা না করিয়াও এই সকল অন্তরায়ের হাত হইতে পরিব্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুপার পাত্র, ভগবান্ তাঁহাদের স্থমতি প্রদান কর্মন। হাঁা, তবে একথাও সত্য যে, শত শত অন্তরায় সন্তেও তাঁর কুপার উপলব্ধি হইতে পারে। যদি হয়, তবে অন্তরায় গুলির বল ক্ষীণ হইয়া যায়। সে যাহা হউক, প্রত্যক্চেতন অধিগত হইলে এই অন্তরায়গুলি দূর হয় কেন ? তখন সাধক আংশিকভাবে ঈশ্বরথর্মের অধিকারী হয়—মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাহারই ফলে পূর্ব্বোক্ত

প্রতিকৃল ভাব গুলি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এক মাত্র ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই ইহা অতি সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে "যে যাঁহাতে আত্মদান করে সে কতকটা তাঁহার সাধর্ম্য লাভ করে" এই শাশ্বতনিয়ম বশেই অন্তরায় দূরীকরণের সামর্থ্য সাধকগণ লাভ করিয়া থাকেঁন।

दुःखदौम्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥३१॥

विश्लेपसहोदराश्चाह दुःखेति । दुःखमाध्यात्मिकादिप्रतिकूळवेदनीयं, दौर्म्मनस्यं क्षोभ इच्छाविधातजन्यः, अङ्गमेजयत्वमङ्गकम्पनं, इवास-प्रद्वासा नासाभ्यन्तराद् बहिश्चारिण इत्यर्थः । एते चत्वारो विश्लेपसहभुवः विश्लेपैः सह भवन्ति जायन्त इत्यर्थः । विश्लिप्तचेतसो बाह्यळक्षणान्येतानीति भाव ॥३१॥

এই সূত্রে পূর্ব্বাক্ত বিক্ষেপ সমূহের বাহালক্ষণ স্বরূপ সহোদর গণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ছঃখ দৌর্দ্মনস্থ অঙ্গমেজয়ত্ব এবং শ্বাস প্রশ্বাস, এই চারিটী হইল বিক্ষেপের সহভূ অর্থাৎ ইহারা বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই আবিভূতি হয়। (১)ছঃখ—আধ্যাত্মিক রোগাদি জন্ত, আধিদৈবিক—বাত্যার্ট্টি বজ্রপাত প্রভূতিঙ্গনিত, এবং আধিভৌতিক ব্যাত্মতক্ষরাদিজনিত। রোগাদি ত্রিবিধ কারণ হইতে চিত্তের যে অক্ষছন্দতা উপস্থিত হয় তাহাই ছঃখ। (২) দৌর্দ্মনস্থ—ইচ্ছার অভিযাতজন্ম চিত্তের যে ক্ষোভ বা অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহাই দৌর্দ্মনস্থ। (৩) অঙ্গমেজয়ত্ম—অঙ্গের কম্পন। সাধনাকালে চিত্ত একটু একটু স্থৈর্যের অভিমূখী হইলে বিভিন্ন অঙ্গে বা সর্ব্বাবয়বে একপ্রকার অস্বাভাবিক স্পন্দন হইতে থাকে। ইহাই যোগশাস্ত্রে

অঙ্গমেজয়ন্ত্র নামে অভিহিত হয়। যদিও ইহা প্রথম প্রথম অলব্ধ-ভূমিকত্বরূপ অন্তরায় দূরের পক্ষে কতকটা সহায় হয় তঁথাপি এই অঙ্গকম্পন যে বিক্লেপেরই সহোদরমাত্র ইহাতে সংশয় নাই। যোগার্ঢ ব্যক্তির পক্ষে ইহারও প্রতীকার প্রয়োজন। (৪) শ্বাস প্রশ্বাস—নাসাভ্যন্তরচারী না হইয়া বহির্দ্দেশে যে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহাই এস্থলে শ্বাস প্রশ্বাস শব্দের তাৎপর্য্য। যেমন যেমন চিত্তস্থৈয় উপস্থিত হয়, ঠিক তেমন তেমনই শ্বাস প্রশাসের বেগ কমিয়া যায়—ঠিক নাসাভ্যন্তরচারী হয়, শেষে একেবারেই স্থির হইয়া যায়। কিন্তু বিক্ষেপ উপস্থিত হইলেই শ্বাসের বেগ বদ্ধিত হইতে থাকে। এই চারিটাও বিক্ষেপবিশেষ বা বিক্ষেপের বাহ্ন লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়—চিত্তের অবস্থা কিরূপ। প্রত্যক্চেতনাধিগম হইতে এই সকল বিল্পও দ্রীভূত হইয়া যায়। বিক্লেপরপ অন্তরায় যদি দূর হয়, তবে তাহার বাহ্য লক্ষণ গুলিও নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে। একমাত্র ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেই এই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহাই যোগসূত্রকার ঋষির অভিপ্রায়।

तत्प्रतिषेधाथमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३२॥

अन्तरायप्रतिषेधोपायमुपदिशति तदिति। तत्प्रतिषेधार्थं तेषा-मन्तरायाणां प्रतिषेधार्थं प्रशामनार्थमेकुतत्त्वाभ्यास एकमद्वयं यत् तत्त्वं प्रत्यक्चेतनरूपं प्रागुक्तं तत्र स्थितिप्रयह्नरूपोऽभ्यासः कर्त्ताच्यो योग-लिप्सुभिरिति शेषः। ननु जपेनैवान्तरायाभाव उक्तः, कथं पुनरेक-तत्त्वाभ्यास इति, नैष दोषः—जपफळं प्रत्यक्चेतनाधिगमस्तस्मिन्नव-स्थानप्रयहः अन्तरायप्रतिषेधे साक्षाद्धेतुरिति विशेषोऽत्र प्रदर्शितः॥३२॥ পূর্বেলিক অন্তরায় সমূহের প্রতিষেধ করিবার জন্ম ক্রি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহাই এই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাদের প্রতিষেধের জন্ম একতত্ত্বের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহাদের পূর্বেলিক ব্যাধি স্ত্যান প্রভৃতি নয়টা এবং তুঃখ দৌর্শ্বনস্থ প্রভৃতি চারিটা প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রশমন করিবার জন্ম একতত্ত্বাভ্যাস করিতে হইবে। একতত্ত্ব কি ? এক অন্বয় যে তত্ত্ব, যাহা পূর্বের প্রত্যক্চেতনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা অর্থভাবনরূপ জপের ফলে লাভ হয়, তাহাই একতত্ত্ব। সেই একতত্ত্বের অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাস কি, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে,—"তত্র স্থিতো যত্ত্বঃ" তাহাতে অবস্থানের জন্ম যে পুনঃ পুনঃ প্রযন্থ তাহাই অভ্যাস। যাহারা যথার্থ যোগলিপ স্থ তাহারা যে কোন প্রণালীর সাধনাই করুন না কেন, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মুমুক্ষু সাধকগণ এই একতত্ত্বেরই অভ্যাস করিয়া থাকেন এবং তাহারই ফলে অন্তর্বায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

এস্থলে আপত্তি হইবে—পূর্বে বলা হইয়াছে জপের ফল অন্তরায়াভাব, আবার এখানে বলা হইল—অন্তরায় দূর করিবার জন্ম একতন্ত্ব অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা কিরপে সঙ্গত হইতে পারে ? ইহার উত্তর অতি সহজ—জপের ফল প্রত্যক্চেতনাধিগম, সেই প্রত্যক্ চেতনা হইতেই অন্তরায়াভাব হইয়া থাকে। কিরপে হয় তাহা বলিতে গিয়াই এই একতন্ত্বাভ্যাসের কথা বলা হইল। যদি কোনও যোগী, গুরুকুপায় জপের ফল প্রত্যক্চেতন লাভ করিতে পারেন, তবে সেই অতিপ্রিয়তম প্রাণময় সন্তায় পুনঃ পুনঃ অবস্থান করিবার বাসনা তাঁহার স্বতঃই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরপ অভ্যাসের ফলে অধিকাংশ সময়ে প্রত্যক্ চেতনের দিকেই সাধকের লক্ষ্য থাকে,—তাহার ফলে সাধক কিছু ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে থাকে, স্মৃতরাং যভ রকমের অন্তরায় বা অন্তরায়ের সহকারী আছে, তাহারা সকলেই নতমস্তকে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইরপে জপ

হইতে ফে প্রত্যক্ চেতনাধিগম হয়, তাহাই যাবতীয় অন্তরায় দূরীকরণে সমর্থ। আচার্য্যদের নিয়মও এই যে, কোন বিষয় প্রথমে সামান্ত রূপে বলিয়া পরে তাহাই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন, ইহাতে পুনরুক্তি বা বিরুদ্ধ উক্তি হয় না হইতে পারে না।

मैत्रीकरुणामुदितोपेचाणां सुखदुःखपुगयापुगय-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥३३॥

न केवळं विक्षेपप्रतिषेधः मैत्र्यादिसाधनसामर्थ्यमप्याविर्भवत्येकतत्त्वाभ्यासादित्याह मैत्रीति। मैत्रीकरुणादीनां सुखदुःखादीनाञ्च
यथाक्रमेणान्वयः। विषयशाञ्दश्च मैत्र्यादिप्रत्येकमिसम्बध्यते। तथाहि
मैत्री सीहाई नेष्यां, सुखविषयेषु अभ्युद्यसम्पन्नेषु सुखितेष्वित्यर्थः।
द्या करुणा न माध्यस्यम्, दुःखविषयेषु दुःखितेषु, सुदिता हर्षां न
विषादः, पुण्यविषयेषु पुण्यात्मकेषु, उपेक्षा उदासीनता न द्वेषः,
अपुण्यविषयेषु पापविषयेष्वित्यर्थः। एवं भावनातिश्चत्तप्रसादनं
चित्तस्य प्रसन्नता जायत इति भावः। तादृशीभावनासामर्थं
त्वेकतत्त्वाभ्यासादायाति। दृशितः प्रथमः पुरुषार्थो धम्मी नाम
विश्वमानव-शीलरूपः शान्तिहेतुरमोध इति।

একতত্ত্ব অভ্যাসের ফল যে কেবল-অন্তরায়-প্রতিষেধই, তাহা নহে, মৈত্র্যাদি ভাবনার সামর্থ্যও উহা হইতেই আবিভূতি হয়। মৈত্রী করুণা মুদিত উপেক্ষা, এই চারিটীকে লক্ষ্য করিয়াই মৈত্র্যাদি শব্দ প্রয়োগ হয়; ক্রমে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। (১) মৈত্রী —মিত্রতা সোহার্দ্যা। ইহার ভাবনা করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে। কোথায় ? সুখবিষয়ে অর্থাৎ সুখী ব্যক্তিদের প্রতি।

সাধরণতঃ দেখা যায়—জগতে কোনও মানুষ সর্বদা সুখী হইলে, তাহার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের প্রাণে অল্লাধিক ঈর্য্যার সঞ্চার হয়। এইরূপ হইলে চিত্ত কলুবিত থাকে; স্মৃতরাং যোগমার্গে অগ্রগতি নিরুদ্ধ থাকে, সৈইজন্মই ঋষি মৈত্রী ভাবনার কথা বলিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও প্রকার উন্নতি লাভ করিলে, তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র ঈর্য্যার ভাব পোষণ না করিয়া প্রাণপণে মৈত্রীভাব পোষণ করিতে হইবে। যদি কোন নিকটতম আত্মীয় বন্ধুর উন্নত অবস্থা হয়, যদি কোন প্রিয়জন সর্ববিষয়ে সুখী হইয়া উঠে, তবে তাহার প্রতি যেরূপ ঈর্য্যাভাব আদেনা, বরং আনন্দই উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ যে কোন ব্যক্তির অভ্যুদয়ে অকপট প্রাণে আনন্দ অন্থভব করিতে হইবে। জগতে এইটা কিন্তু বড়ই ছল্ল'ভ। ছংখীর প্রতি দয়া করিবার লোক অনেক আছে, কিন্তু অপরের স্থাথ নিজে যথার্থ সুখ অন্তভ্ব করেন, এরূপ লোক খুব কমই আছেন। সে যাহা হউক, পূর্বেষ যে একতত্বাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে এরূপ মৈত্রী ভাবনা অতি সহজ সাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপ পরবর্ত্তী তিনটীর বিষয়ও বৃঝিতে হইবে।

(২) করুণা ছঃখ বিষয়েষ্। করুণা—দয়া পরছঃখ হরণের ইচ্ছা।
"অপরে ছঃখ পায় পাউক তাহার নিজকুত কর্মফল ভোগ করিতেছে,
আমি তাহার কি করিব ?" এইরূপ ভাব যোগলিপ্স্ব ব্যক্তির পক্ষে
সর্বেথা বর্জনীয়। দয়া সত্তগুণের বৃত্তি, তাহার অনুশীলন দ্বারা চিত্ত
নির্মাল হয়। সকল অবস্থায়ই যে সকলের ছঃখ দূর করা যায় বা দূর
করা সম্ভব, তাহা নহে; কিন্তু ছঃখীর ছঃখ দূর করিবার জন্ম ইচ্ছা ও
প্রযত্ম থাকিলেই করুণায়ত্তির অনুশীলন হইতে পারে। অবশ্র, যাহারা
যোগলিপ্সু, তাহারা যে সর্বত্র কেবল ছঃখী লোকের অন্বেষণ করিয়া
তাহার ছঃখ দূর করিবার চেষ্টাই করিবেন, তাহা বলা হইতেছে না।
তাহার সম্পুথে যে ছঃখের চিত্র উপস্থিত হয়, কেবল তাহার প্রতিকার
করিবাব জন্ম একটা প্রবৃত্তি বা উত্তম প্রকাশ পাইলেই দয়া বৃত্তির

অনুশীলন হইয়া থাকে। স্থুলকথা এই যে, ছ:খবিষয়টা সন্মুখে উপস্থিত হইলে তথন উদাসীন ভাবে না থাকিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা পূর্বক যথাসাধ্য ছঃখের প্রতিকারে প্রযত্ম করিবে। অপরের ছঃখে সহামুভূতিই মন্থুম্মতা । দেবতাদের কিন্তু ইহা নাই। স্বর্গে ছঃখ নাই, স্মৃতরাং সহামুভূতিও নাই। যথন কোন স্বর্গবাসী জীব পুণাক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে, তখন তাহার ছঃখে কোন দেবতাই একটুও সহামুভূতি দেখান না; কারণ, তাঁহারা ত ছঃখ কি তাহা জানেন না; সহস্র সহস্র বৎসর দেবতাদের সঙ্গে একত্র বসবাস করিবার ফলে পরস্পার যে সৌহার্দিলাভ হয়, স্বর্গ হইতে বিদায় কালে সেই দেবতারাই যখন বিন্দুমাত্র সহামুভূতির ভাবও দেখান না, তখন কিন্তু মনে হয়—স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ সকল উপাখ্যান মাত্র। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়—করুণা দেবতাদেরও ছল্ল ভ ধন! মানুষ ইহার অনুশীলন করিয়া চিত্তের যাবতীয় মলিনতা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

- (৩) মুদিতা পুণ্যাত্মকেরু। মুদিতা হর্ষ। কেহ কোনরূপ পুণ্য কার্য্যের—সংকার্য্যের অন্ধুষ্ঠান করিতেছে দেখিতে পাইলে, তাহাতে হর্ষ প্রকাশ করিতে হয়, ঐরূপ কার্য্যে আনন্দের সহিত অকপট প্রাণে উৎসাহ প্রকাশ করিতে হয়। "আমি কেন ঐরূপ করিতে পারিলাম না" বিলয়া বিন্দুমাত্র বিষণ্ণ হওয়া উচিত নহে; কারণ, বিষাদ তমোগুণের ধর্ম, উহাতে চিত্ত মলিন থাকে। হর্ষ সত্বগুণের চিহ্ন, তাই সৎকার্য্যে হর্ষান্বিত হইবার উপদেশ আছে।
- (৪) উপেক্ষা অপুণ্যাত্মকেষ্। কেহ কোনরূপ পাপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে দেখিতে পাইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়, অর্থাৎ নিন্দনীয় কার্য্যে উদাসীন থাকাই কর্ত্তব্য। যেরূপ স্থলে উপদেশাদি দ্বারা বা অক্য কোন প্রকারে পাপকার্য্য হইতে নির্ত্তি করান সম্ভবপর, সেরূপ স্থলে অবশ্য তাহা করিতেই হইবে; কিন্তু যেখানে তাহা সম্ভবপর নহে,

সেক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ বৃদ্ধি পোষণ না করিয়া উদাসীন থাকিবে।
একটি প্রবাদ আছে "পাপকে ঘৃণা করিও পাপীকে ঘৃণা করিও না"।
আজ যে পাপী, ছদিন পরে হয়ত সে পুণ্যাত্মা হইতে পারে।
ঘৃণা বিদ্বেষ এগুলিও চিন্তের মলিনতারই পরিচয়, স্থতরাং অতি
গর্হিতকর্মা মানুষকে দেখিয়াও বিদ্বিষ্ট হইবে না, উদাসীন থাকিবে।

 যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলিদেব এই যে মৈত্রী করুণা মুদিতা! ও উপেক্ষারপ চারিটা শ্রেষ্ঠ শীলের উল্লেখ করিলেন, এইসকল শীল অবলম্বন করিলে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে বুদ্ধি স্থির হয়, স্থির বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব প্রতিগ্রহীত হয়, এইরূপ মানুষ যোগলাভ করিয়া ধন্ত হইতে পারে। পূর্বেব যে একতত্ত্বাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দারাই এই মৈত্র্যাদি-শীল লাভ হইতে পারে। সর্বাবস্থায় যদি এক চৈতন্তময় সন্তায় অবস্থান क्रितांत প्रयत्न शांक, ज्रात এই मकल भील जनांग्रास्म लां ह्या। যাঁহারা একতত্বাভ্যাস করেন না, তাঁহারাও পূর্বে জন্মার্জিত সুকৃতি বশেই হউক, অথবা ইহজনকৃত অধ্যবসায় প্রভাবেই হউক, এই মৈত্র্যাদির ভাবনা অর্থাৎ অনুশীলন করিলে যে যথার্থ ই সুখী হইতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বহুল পরিমাণেই আছে। যোগরহস্তের প্রথমেই বলা হইয়াছে—যাহারা পুরুষার্থ অর্থাৎ চতুর্বর্গ লিপ্সু তাহাদের জন্মই এই শাস্ত্র। এস্থলে তাহাই পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যাহারা মাত্র ধর্ম-লাভ করিতে চান, তাহারাও এই মৈত্রী করুণা প্রভৃতি শীলের অনুশীলন করিবেন। আর ইহাই ত विश्वमानव धर्म ! मकल (परभंत मकल मख्येपारम् वाक्त श्रीक्रे ইহা আচরণীয় এবং ইহাই একমাত্র ঐহিক শান্তিরও হেতু। কেবল তাহা নহে, পরে, শৌচ সম্ভোষ ব্রহ্মচর্য্য সত্য অস্তেয় প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে, তাহা এই ধর্মাবর্গেরই অন্তর্গত। ধর্মাই মানুষকে উভয় লোকে সুখের অধিকারী করে। ধর্মহীন অর্থ কামের সেবা যে মানুষকে দিন দিন অশান্ত ও অপুথী করিয়া তোলে,

তাহা স্বাজকাল পাশ্চাত্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এবং তদমুকরণশীল এতদেশীয় জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও অতি স্পান্তর্বাপীল এতদেশীয় জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও অতি স্পান্তর্বাপীল এতদেশীয় জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও অতি স্পান্তর্বাপীয় বুঝিতে পারা বায়। সে বাহা হউক, মান্তবের চরিত্র যে কত উন্নত হইতে পারে, তাহা এই যোগস্ত্রের শ্ববিই জগতে সর্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মৈত্রী করুণা প্রভৃতির অমুশীলন মান্ত্র্বমাত্রেরই ধর্ম। বাহারা মুক্তিকামী, তাহারা একতত্ত্ব অভ্যাসের পথে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বভৃতে আত্ম-প্রাণের প্রসারতা দেখিতে পাইবেন; স্কৃতরাং তাহাদের পক্ষে এই মৈত্রী প্রভৃতি শীল অনিবার্য্যরূপেই উপস্থিত হয়। আর যাহারা মাত্র প্রথম-পুরুষার্থ-কামী, তাহাদের পক্ষেও ইহার অনুশীলন অসম্ভব নহে, একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই এই শীল লাভ করিয়া জীবনকে শান্তিময় করিতে পারেন। এবং তাহাদের আদর্শে অন্ত লোকও এই পথে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারে।

प्रच्छद्द नविधारणाभ्यां वा प्राण्स्य ॥३४॥

इतः पश्चिभिरेकतत्त्वाभ्यासं विशिन्षष्टि, तत्र प्रथमं तावत् प्राणप्रतिष्ठाकौशलमुपदिशति प्रच्छईनेति। प्राणस्य पूर्व्वोक्तप्रत्यक्चेतनाकृपस्यैकतत्त्वस्य सुदुराचाराणामपि अनुभवयोग्यस्य प्रच्छईनविधारणाभ्यां प्रच्छईनं वमनं वाह्यवृत्तिष्वनुभव इत्यर्थः। उक्तश्च—
"अपाने जुद्धति प्राण" मिति। तथान्तःसु विधारणं विशेषेण धारणं धारणा। उक्तश्च—"प्राणेऽपानं तथापरे" इति। एताभ्यां वा एव
विषयवती प्रवृत्तिकत्पन्नेति परेणान्वयः॥३४॥

পূর্ব্বোক্ত একতত্ত্বাভ্যাস কিরূপে শীঘ্র ফলদায়ক হয়, তাহা বুঝাইবার জন্ম এই সূত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কৌশল উপদিষ্ট হইতেছে। আর এই সূত্র হইতে পাঁচটা সূত্রে একতত্বাভ্যাস ব্যাপারটা কিরূপ ভাবে কার্য্যকরী অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইবে। ঋষি বলিলেন—প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ করিতে হইবে। প্রচ্ছেদ্দন শব্দের অর্থ বমন—অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সমূহে প্রাণের অনুভব । অন্তরে যিনি প্রাণরপে—প্রত্যক্চৈতন্তরপে প্রতিনিয়ত অনুভবযোগ্য হইতেছেন, তিনিই বাহিরে দৃশ্যরূপে—জ্যেরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অন্তব, তাহারই নাম প্রচ্ছদিন। আর বিধারণ শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ধারণা করা, অনুভব করা। ইহা অন্তরের ক্রিয়া। কাম ক্রোধাদি বৃত্তিরূপে কিংবা ভাব সঙ্কল্প প্রভৃতির আকারে অন্তরে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা যে প্রাণই প্রত্যক্ চৈতন্তই অন্ত কিছু নহে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুভব করাকেই বিধারণ বলা হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামক পুস্তকে ইহা স্থন্দর রূপে আলোচিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ও—"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে" ইত্যাদি বাক্যদারা সাধকপ্রবর অর্জুনকেও এই প্রাণের প্রচ্ছদিন বিধারণ রূপ অপূর্বব প্রাণপ্রতিষ্ঠা কৌশলেরই উপদেশ দিয়াছেন। এ স্থত্তেও একটা "বা" শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ এব অর্থাৎ নিশ্চয়ই। এইরূপ প্রাণের প্রচ্ছর্দন ও বিধারণ দারা নিশ্চয়ই বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, ইহা পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত অন্বিত।

যাঁহারা এই সূত্রে "প্রাণস্থ"-শব্দটীর প্রাণবায়্রপ অর্থ করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই, উহা কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেই প্রযুজ্য। বিশেষতঃ ঐরপ বায়ুক্রিয়া উপযুক্ত অধিকারী কর্ত্তৃক গুরু সমিধিতেই অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, অম্বত্থা বিপরীত ফলও হইতে পারে।

विषयवती वा प्रवृत्तिरूत्पन्ना मनसः स्थिति-निवन्धनी ॥३५॥

प्राणस्य प्रच्छिईन-विधारणाभ्यां कि स्यादित्याह विषयवतीति। विषयवती—विषयाः शब्दाद्यः विद्यन्ते अस्या इति विषयवती विषपा-कारा इत्यर्थः। वा एव। प्रवृत्तिः प्रकृष्टा वृत्तिः—विजातोयभेदवत्या वृत्ते : प्रकृष्टा स्वगतभेदमात्रावगाहिनो वृत्तिरिक्षिष्टेति भावः। उत्पन्ना सती चित्तस्य स्थितिनिवन्धनी चित्तस्यैर्धकारिणी भवतीति शेषः ॥ इर्॥

ু পূর্বেবাক্তরূপ প্রাণের প্রচ্ছদিন এবং বিধারণ দারা নিশ্চয়ই বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, এবং উহাই চিত্তবৈত্তর্য্যের উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে। বিষয়বতী প্রবৃত্তি কি ? রূপ রসাদি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে প্রকৃষ্টাবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই বিষয়বতী প্রবৃত্তি। সাধারণতঃ যে শব্দাদি বিষয়ক বৃত্তি সমূহের উদয় হয়, তাহা হইতে ইহা প্রকৃষ্ট বলিয়াই ইহাকে বৃত্তি না বলিয়া "প্রবৃত্তি" বলা হইয়া থাকে। খুলিয়া বলিতেছি—মনে কর, একটি পুষ্প দেখিতেছ, উহাতে যদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর অর্থাৎ প্রাণের প্রচ্ছেদ্দন করিতে থাক, তবে অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইবে,—পুষ্পনামক কোন পৃথক্ বস্তু ওখানে নাই। তোমার প্রাণই অর্থাৎ "আমিই" পুষ্প আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যে "আমি" পুষ্পের জন্তা হইয়া বাহিরে দৃশ্যরূপে পুষ্পকে নিতান্ত পৃথক বস্তুরূপে দর্শন করিতেছিল, সেই আমিই সেই প্রত্যক্-চৈতন্তই সেই প্রাণই ঐ পুষ্প আকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অমুভব ইহারই নাম প্রবৃত্তি। ইহা বিজ্ঞাতীয় ভেদজ্ঞান মূলক বৃত্তি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বগতভেদাবগাহিনী; তাই ইহার নাম প্র-বৃত্তি। পূর্বেবলা হইয়াছে-ড্রে বৃত্তির সারূপ্য লইয়া প্রকাশিত হন। এই সারূপ্যটী যথন অনুভব যোগ্য হইতে থাকে, তথনই তাহার নাম হয় প্রবৃত্তি। বাহিরে প্রত্যেক

বিষয়ে এবং অন্তরে প্রত্যেক ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে প্রত্যেক বৃত্তিই "প্রবৃত্তি" হইয়া উঠে, বিজাতীয়ভেদ-প্রতীতি বিলুপ্ত হইতে থাকে, তখন এক আমিরই বহুরপ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই "প্রবৃত্তির" প্রকাশ হইলে সাধক আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে, অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি যোগলাভের উপায়গুলি তখন অতি সহজ্বসাধ্য বলিয়াই মনে হইতে থাকে। ইহা ছাড়া বিশেব ফল— ঐ "চিত্তস্ত স্থিতিনিবন্ধনী"। বিষয়বতী প্র-বৃত্তির উদয় হইলেই চিত্তের সৈহাঁলাভ হয়। যতক্ষণ যে বিষয়ে মন সংযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা, ততক্ষণ সেই বিষয়ে মন লাগাইয়া রাখা যায়; কারণ, এই প্র-বৃত্তি এত লোভনীয় এত মুগ্ধকর যে, চিত্ত যেন ঠিক চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই তাহাতে লাগিয়া থাকিতে চায়। এস্ত্ত্রেও ৠবি "বা" শব্দের প্রয়োগ দারা বুঝাইয়া দিলেন—নিশ্চয়ই চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে, ইহার অম্রথা হয় না। অবশ্য, এই বিষয়বতীর স্থৈৰ্য্য ও যথাৰ্থ স্থৈৰ্য্য নহে, উহাও বহুস্পন্দন বিশিষ্টই হইয়া থাকে। তাহা থাকুক, তথাপি যোগপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই যে স্থৈয়্য ইহাও উপেক্ষণীয় নহে। বিজাতীয়বৃত্তির দর্শন অপেক্ষা স্বগতবৃত্তিদর্শন যে অনেকটা স্থৈর্য্যের পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই।

সাধক! চিত্তস্থির করিতে পার না বলিয়া কতই না উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছ; আচ্ছা, এই প্রাণের প্রচ্ছেদ্দন বিধারণ বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও, দেখিবে চিত্তস্থৈর্য্য যেন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার জন্ম চেষ্টা না করিয়া বিষয়বতী প্রবৃত্তি-উদয়ের জন্ম চেষ্টা কর। আকুলপ্রাণে—দেখ বিষয়রপে তোমার প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেবই। যিনি বিষয়ের সাজে বা ভাবের সাজে তোমার নিকটে উপস্থিত, তিনিই তোমার ইষ্টদেব, তিনিই গুরু, তিনিই পিতা মাতা সথা বন্ধু স্বস্থাদ্ সব গো! তাঁকে দেখ, কাতরভাবে আত্মনিবেদন কর, তোমার চিত্ত স্থির হইবে।

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥

चित्तस्थैर्य्य छक्षणमप्याह् विशोकेति। विशोका विगतः शोक इष्टवियोगजं दुःखं यतः सा वृत्तिविशोका नाम। वा एवार्थे। विशोका एव ज्योतिष्मतीत्याख्यायते प्रकाशरूपत्यात्। समुत्पन्नायां खळु विषयवती-प्रवृत्तौ प्रत्यक्षीभूतो भवति ग्रुभ्न आकाशकल्पः स्वच्छो-निस्तरङ्गः कश्चित् प्रकाशस्तदाविर्भावकाले शोकदुःखादीनामपगमो भवति चित्तभ्व स्थितिपदं लभत इत्यर्थः।

চিত্তস্থৈর্যের একটা বাহালক্ষণ আছে, বিষয়বতীপ্রবৃত্তির উদয় হইলে সেই লক্ষণটী প্রকাশ পায়, এই সূত্রে তাহারই কথা বলা হইতেছে—বিশোকা বা জ্যোতিম্বতী। যাহা পূর্বেব বিষয়বতী र्थ-वृद्धि नारम छेक रहेग्राष्ट्र, जारारे वित्नाका। रेरात छेन्तर শোক অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুর বিয়োগজনিত তৃঃখ সম্যক্ দূরীভূত হইয়া যায়। যিনি অভীষ্টদেব, তাঁহার সন্ধান পাইলে আর ইষ্টবিয়োগজন্ম ছঃখ থাকিতে পারে না; তাই ইহার নাম বিশোকা। যতক্ষণ বিষয়বতীপ্র-বৃত্তি প্রকাশিত থাকে, ততক্ষণ কোনরূপ শোক ছঃখ থাকিতে পারে না, বরং বুকটা আনন্দেই পরিপূর্ণ থাকে। ঠিক বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে কিনা, তাহা এই একটা লক্ষণদ্বারাই ধরা পড়ে। এই বিশোকারই অন্থ নাম জ্যোতিমতী। চিত্ত স্থির হইলেই অর্থাৎ বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হইলেই শুভ্র স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ আকাশকল্প একটা অভূতপূর্ব্ব লোভনীয় প্রকাশসন্তার প্রভাক্ষতা হইতে থাকে; তাই ইহাকে জ্যোতিশ্বতী আমরা ইহাকে গগনসদৃশ গুরুমূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কখনও বা ইহাকে স্নেহময়ী মায়ের আমার অঙ্গজ্যোতি বলিয়াও আনন্দে স্বীকার করি। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কুলকুগুলিনীর

জাগরণ বা সুষুমার মুখ খুলিবারও ইহাই লক্ষণ। এস্ত্রেও "বা"
শব্দটী এবার্থক অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে ই প্রয়োগ হইয়াছে। বিষয়বতী
প্রবৃত্তির উদয় হইলে এই বিশোকা বা জ্যোতিম্বতীরূপ লক্ষণ নিশ্চয়ই
প্রকাশ পাইবে। সকল সম্প্রদায়ের সাধককেই এই লক্ষণের মধ্য
দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, ইহার অস্থা হইতে পারে না। কেহ
ভগবংলাভ করিলেন বা ব্রক্ষজ্ঞানী হইলেন, অথচ বিশোকা দর্শন
করিলেন না, ইহা হইতেই পারে না। সকল সাধককেই এই ভ্রম
প্রমাদশৃত্য ঋষি প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, ইহার অস্থা
কোন কালেই হইতে পারে না। কিন্তু এসকল অস্ত কথা।

वीतराग-विषयं वा चित्तम् ॥३७॥

विषयवती प्रवृत्ते रवान्तरफळ वैराग्यमाह वीतेति । वीतरागविषयं वीतो विगतो रागो यस्मात् तथाभूतो विषयः शब्दादि र्यस्य चित्तस्य तत् तादृशं चित्तं वा एव भवतीतिशेषः । रागद्वेषोभय-वचनोऽयं रागशब्दो द्वेषस्यापि रागरूपत्वादिति दर्शितो वशीकारसंज्ञा वैराग्योदयः ॥३०॥

বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় বা বিশোকার প্রকাশ যখন বেশ ঘন হইতে থাকে, তখন চিত্তও নিশ্চয়ই বীতরাগবিষয় হইয়া উঠে। পূর্বে যে বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই বৈরাগ্যও আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। ঈশ্বরপ্রশিধান এমনই অমোঘ উপায়, পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ এমনই অব্যর্থ সাধনা, ইহার ফলে যোগের সমস্ত লক্ষণ যেন আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে। দেখ, ঈশ্বর-প্রণিধীন হইতেই প্রত্যক্তিতক্তের সন্ধান পাওয়া যায়, আবার প্রত্যক্তিতন্ত ধরিয়াই বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হয়। যখন পূর্বেবাক্ত

জ্যোভিম্মতী বৃত্তিকে যতকণ ইচ্ছা ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ বিষয়বতী প্রবৃত্তি অনেকটা প্রকৃতিগত হইয়া আসিয়াছে এবং চিত্তও ক্রমে একটু একটু করিয়া স্থৈর্যোর আস্বাদ পাইয়া মুগ্ধ আছে। এই অবস্থায় যেন বাধ্য হইয়াই চিত্তকৈ বীতরাগ-বিষয় হইতে হয়; না হইয়া উপায় নাই। বীত—বিগত, রাগ শব্দে রাগদ্বেষ উভয়ই বুঝায়। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে স্বাভাবিক ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধিজনিত রাগ ও দ্বেব, তাহা একেবারেই দূর হইয়া যায়। সকল বিষয়ই যখন বিষয়বতী প্র-বৃত্তিরূপে এক, সকল বিষয়ই যখন "দর্পণ দৃশ্যমান নগরীর স্থায়" বিশোকার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে, সকল বিষয়ই যখন প্রত্যক্চৈতন্ত ব্যতীত অন্ত কিছু নহে, তখন আর বিষয়ের প্রতি ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি বা ভজ্জন্য রাগ দ্বেষ কিরূপে থাকিবে? দ্রষ্টার সারূপ্যবোধ যত ঘনীভূত হইতে থাকে, বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যও ততই প্রকাশ পাইতে থাকে। মনে রাখিও সাধক! যতদিন বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় না হয়, যতদিন বিশোকাজ্যোতিঃ প্রকাশিত না হয়, ততদিন বৈরাগ্য বৈরাগ্য করিয়া সর্বস্থ ত্যাগ করিয়া পর্বত-কন্দরে প্রবেশ করিলেও বৈরাগ্য যে কি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এসূত্রেও "বা" শব্দটি নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

स्वप्त-निद्रा-ज्ञानालम्बनं वा ॥३८॥

तदा चित्तं कथिमव भवेदित्याह स्वप्नेति। स्वप्नश्च निद्रा च तयोर्थज्ज्ञानं तादृशं ज्ञानमालम्बत आश्रयत इति स्वप्निदृश्चानालम्बनं, त्रा एव, भवतीति शेषः। विषयवती-प्रवृत्ति-प्रभावेन वीतरागविषयं चित्तं प्रत्यक्षमपि विषयजातं कदाचित् स्वप्रदृष्टमिव कदाचिद् वा सषुप्राविव सर्व्वविषयाभावमनुभवतीत्यर्थः।।३८।।

যোগরহস্তম্

এই অবস্থায় একটু একটু করিয়া সমাধির আভাস পাওয়া যায়। এই সূত্রে তাহাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন— "স্বপ্ননিজাজ্ঞানালম্বনং বা" চিত্ত যে পরিমাণে বীতরাগবিষয় হইতে थारक, मिंहे পরিমাণে, নিশ্চয়ই সে কখনও স্বপ্নজ্ঞানালম্বনবং আবার কখনও বা নিজাকালীন জ্ঞানালম্বনবং হইয়া পড়ে। খুলিয়া বলিতেছি —স্বপাবস্থায় চিত্তের আলম্বন যেরূপ নিতান্ত কল্পিত-বিষয়ই হয়, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ যথাযোগ্য দেশকালাদির অভাবে যেরূপ নিতান্ত অলীকরপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ, এই জগৎ, এই মাংসপিগুময় দেহ, এই মন ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই यन जनीक, मकरलंहे यम स्रश्नवर, এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব হইতে থাকে। এই যে দৃশ্যসমূহ, ইহা ত স্বরূপতঃ জন্তাই, জন্তা ব্যতীত এই দৃশ্যবর্গের কোন সন্তাই ত থাকে না ; এইরূপ অনুভব ্যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন এ বিশ্ব—এই জাগ্রত অবস্থাও ঠিক স্বপ্নরপেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। যাঁহারা এইক্ষেত্রে উপস্থিত না হইয়া শুধু মুখে বলেন—"এ বিশ্ব স্বপ্নমাত্র", তাঁহাদের সে বাক্য বাক্যমাত্র। আর ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব, ইহা জ্ঞান, ইহা বোধ। এ বিষয়ে একটা বাল্যকালীয় আত্মসম্বেদনও আছে —"বিশ্বং স্বপ্নসমং, মমেতি বচনং মিথ্যেতি সঞ্জানীহি"। সে যাহা হউক, মান্ত্র প্রক্রিদিন যে অল্লাধিক স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার প্রয়োজনও এই—এই জাগ্রত অবস্থাকে স্বপ্নরূপে দেখা। যতক্ষণ স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া জানা না যায়, ততক্ষণ ত স্বপ্ন সত্যই থাকে; কিন্তু জাগ্রতে স্বপ্ন মিথ্যারূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ যে সকল সাধক জাগরণের সন্ধান পাইয়াছেন, যাঁহারা প্রত্যক্ চৈতন্ত ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই বিশ্বকে স্বপ্নবৎ দর্শন করিবেন। ইহা চেষ্টা করিয়া হয় না, চিত্ত যেরূপ স্বভাবতঃই বীতরাগ হইয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপই বিষয়বতীর উদয়ে সাধকগণ এই জাগ্রত অবস্থাকেও স্বাভাবিক ভাবেই স্বপ্নরপে অনুভব করিতে পারেন।

যতদিন চেষ্টা করিয়া/ জগৎকে স্বপ্নমাত্ররূপে দেখা যায়, ততদিন কিছুতেই চিত্ত বীতরাগ-বিষয় হয় না।

এইবার নিজার কথা বলিব। পূর্ব্বোক্তরপ স্বপ্নজ্ঞান একটু ঘন হইলেই, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর পৃথক্ সত্তাবোধ আরও বেশী ক্ষীণ হইয়া পড়িলেই চিত্ত ঠিক নিদ্রিতবং হইয়া পড়ে। গভীর নিদ্রাকালে যেরূপ দৃশ্য বা জ্ঞেয়-বিষয়ক কোন জ্ঞানই থাকে না, সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত থাকিতে থাকিতেই ক্ষণকালের জন্ম ইহার অস্তিত্ববোধ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি জগতের কোন স্মৃতি পর্যান্তও থাকে না, একমাত্র প্রত্যক্ চৈতন্মের উদয়েই এই সকল অবস্থা—এইরূপ অনুভব আসিতে খাকে। নিশ্চয়ই আসে, ইহার অন্তথা হয় না, হইতে পারে না ; তাই সুত্রে নিশ্চয়ার্থ বা শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। এমন কোন সাধক এমন কোন যোগী কোনদেশে কোনকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি এই যোগশাস্ত্র প্রতিপাঁত্ত সত্য সমূহের উপলব্ধি না করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়াছেন। সাধক, যখন তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগৎটা ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট ব্স্তুর মত নিতান্ত কাল্পনিকরপেই ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার যখন দেখিতে পাইবে—তুমি এমন একটা যায়গায় এমন একটা সন্তায় উপস্থিত হইয়াছ, যেখানে ঠিক সুষুপ্তি অবস্থার ত্যায় এই দৃশ্যবর্গ একেবারেই বিলয় হইয়া গিয়াছে, তখনই ঋষিপ্রণীত এই "স্বপ্ন নিজাজ্ঞানালম্বনং বা" স্থুত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ইহা সত্য—গ্রুব সত্য। সাধক মাত্রেরই ইহা হয় এবং হওয়া আবশ্যক। নতুবা সাধনা মৃত-কর্মমাত্র। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে যে প্রত্যক্ চৈতন্তের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধকগণ এই সত্য অনুভব করিতে পারেন। হে আমার প্রিয়তম সাধকবৃন্দ। कि এक ए रिष्टा कतिया मर्लात छे भनिक कतिरव ना ? ना ना, তা কি হয়, তোমরা যে মানুষ! মানুষ মাত্রেরই এই সত্য উপলব্ধি

যোগরহস্তম্

করা উচিত এবং একান্ত সম্ভব। এস, অগ্রসর হও! নিশ্চয়ই মনুযুদ্বলাভে ধন্ম হইতে পারিবে।

यथाभिमत-ध्यानाद्वा ॥३६॥

एवश्वालं भवति चित्तं ध्यानायेत्याह यथेति। यथाभिमतं अभीष्टमनतिक्रम्य अणुर्महान् वार्थस्तस्य ध्यानादेकतानतयावस्थान- रूपाद्, वा एव, किं स्यादस्य वशीकार इति परेणान्वयः ॥३६॥

এইরূপ অবস্থা হইতেই অর্থাৎ চিত্ত যথন স্বপ্নজ্ঞানালম্বন হয় অথবা निजाब्बानानम्बन रय, ज्यनहे शात्नत मामर्था जात्म। কি, তাহা পরে ঋষি স্বয়ংই বলিবেন; স্থতরাং এস্থলে তাহার व्यात्नां निष्याः अन्त । अन्त अर्थे अर्थाः अनिया तानिक्र চলিবে যে ধ্যান "করিবার" কিছু নহে, উহা "হয়,"—অর্থাৎ আপনা হইতেই আসে। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে পর পর যে সকল অবস্থা উপস্থিত হইতে থাকে, ঋষি এইসকল সূত্রে ক্রমে তাহাই ব্যক্ত क्रिलिन। शास्त्र मामर्था लाख रहेल योगी हेष्हाञ्ज्ञ विषर्यं ধ্যান করিতে পারেন। স্থুল বা সৃন্ধ যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া খ্যান চলিতে পারে। এইরূপ খ্যান করিলে কি লাভ হয়, তাহা পরস্ত্তে বলা হইতেছে। এ সূত্রেও 'বা' শব্দটী নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই যথাভিমত ধ্যান হইতে পরস্তোক্ত পরমাণু বা পরমমহত্ত্ব পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা মনে করেন—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ কোন একটা বিষয়ের চিন্তা করিতে পারিলেই ধ্যান হইল, তাঁহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই—ধ্যান কি ব্যাপার। মায়ের কুপাঁয় ক্রমে বুঝিতে পারিবেন।

परमाणु-परम-महत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥४०॥

यथाभिमतध्यानादेव भवति वशीकारसंज्ञावैराग्योदयः, तमेव दर्शयति परमाण्विति । परमाणुतः अतिसृक्ष्मवस्तुतः परममहत्त्वान्तः परम-महत् परिमाणं वस्तु पर्य्यन्तं यथाभिमतं इत्यर्थः । अस्य ध्यानप्रवणिचत्तस्य वशीकारोभवतीति शेषः । यदा यत्न चेच्छा जायते तदा तत्रैव स्वैरविचरणं कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथा वा कर्त्तुं शक्नोति, नतु विषयवशगमिव चित्तं विशिष्टेषु विषयेषु सज्जत एवेति भावः ॥४०॥

শ্রীগুরুর কুপার ঈশ্বরপ্রণিধানের ফলে যোগীর যখন ধ্যান করিবার সামর্থ্য আসে, তখন সে যথাভিমত বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ধ্যানপ্রবাহ পরিচালিত করিতে পারে; এইরূপ ধ্যান করিতে করিতেই পূর্ব্বোক্ত ব<u>শী</u>কারসংজ্ঞা বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইতিপূর্বের "ব্বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং" সূত্রে যে বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৈরাগ্য কি প্রকারে আবিভূতি হয়, তাহা স্পাষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্মই ঋষি এই স্ত্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঋষি বলিলেন—যথাভিমত ধ্যান হইতে নিশ্চয়ই পরামাণু হইতে পরম মহত্ব পর্যান্ত চিত্তের বশীকার হইয়া পড়ে। অতিসূক্ষ অতীন্দ্রিয় বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া পরম-মহৎ পরিমাণ বস্তু পর্যান্ত অর্থাৎ অতি সৃক্ষা দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিমহৎ দেশকালপর্য্যন্তের মধ্যে, যোগীর যে বিষয়টী অভিমত, তাহাতেই তিনি ধ্যান লাগাইতে পারেন। অতি সৃক্ষ পরমাণু হইতে অতি মহৎ পর্যান্ত সর্বব্রই, যোগী স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে সমর্থ হন। আবার ইচ্ছা করিলে কোন বিশিষ্ট বিষয়ের ধ্যান নাও করিতে পারেন। অথবা যে বস্তু যের্ন্নপে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, সেরূপে ধ্যান না করিয়া অন্ত প্রকারে অর্থাৎ পারমার্থিক সন্তামাত্র লইয়াও ধ্যান করিতে পারেন। স্থুল কথা এই যে, স্থানের যদি সামর্থ্য আসে, তবে যোগী যে কোন বিষয় অবলম্বনে যে কোন প্রকারে ধ্যান করিতে পারেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া কি ফল লাভ হয় ? "অস্থ্য বশীকারঃ," ইহার (চিত্তের বা যোগীর) বশীকার হয়। যে বিষয়ে ধ্যান করিবে, সেই বিষয়ই যোগীর বশীভূত হইবে। বশীকার শব্দটীর মধ্যে অভূততদ্ভাব অর্থে 'চি'প্রত্যয় আছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে যাহা বশীভূত ছিল না, এক্ষণে তাহা বশীভূত হইরাছে। কিরূপে ইহা সম্পন্ন হয়, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাত্য।

শুন, বিষয়গুলিকে ধরিয়া,—কি স্থুল কি সূক্ষ্ম যাহা সমীপস্থ হয় তাহাকেই ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে উহার স্বরূপ,—অবস্থা গতি পরিণতি প্রভৃতি যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা প্রত্যক্ষ্ করিতে হয়। ধ্যান ঠিক ঠিক লাগাইতে পারিলে সকল বিষয়কেই জ্ঞত্বীর সারূপ্যরূপে পাওয়া যায়। এই সারূপ্য পর্যান্ত উপলব্ধির পথে বিষয় সমূহের যে স্ব স্ব বিশিষ্টতা, তাহারও, প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্থুল বিষয়ই হউক, আর সূক্ষা বিষয়ই হউক, সকলই স্বকীয় স্বরূপের অজ্ঞান জন্ম বিক্ষেপ হইতে সঞ্জাত; স্থুতরাং যোগী যদি স্বরূপাভিমুখী হন, তবে এই বিক্ষেপজাত বিষয়সমূহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বিষয়গত বিশিষ্টতা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই। এইরূপ বিশিষ্টতা গুলির যে জ্ঞা হইতে পৃথক সত্তা নাই, ইহা নিশ্চয় করিবার পক্ষে ধ্যানই একমাত্র সর্বব্রেষ্ঠ উপায়; স্মৃতরাং ধ্যান অবলম্বনে বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হইবার ফলে চিত্ত একেবারেই অনাসক্ত হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় যোগী দেখিতে পায়—"সবই এক, সবই আমি, সবই আমার প্রিয়তম আত্মা মাত্র; অন্ত কোথাও কিছু নাই। বিকার নাই ধ্বংস নাই উৎপত্তি नाँदे देष्ठे नांदे, जनिष्ठे नांदे, मकलदे এक - मकलदे এक ! সকলই সত্য সকলই সত্য।" এইরূপ জ্ঞানে বিচরণ করিবার সামর্থ্য

আসিলেই পূর্ব্বক্থিত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য লাভ হয়। ধ্যান ব্যতীত উহা কখনও লাভ হইতে পারে না; তাই ঋষি বলিলেন;— "যথাভিমতধ্যানাং অস্তু বশীকারঃ"। কেবল শাস্ত্রপাঠ কিংবা উপদেশ প্রবণে বিষয় ত্যাগের ইচ্ছারূপ বৈরাগ্য আসিতে পারে, কিন্তু তাহা বৈরাগ্য নহে, এই বশীকারত্বই যথার্থ বৈরাগ্য। ইহা ধ্যানজন্ত বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশের ফলে লাভ হয়।

এ স্থলে আশঙ্কা হইবে—যদি স্থুল সূক্ষ্ম বস্তুকে ধ্যানের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকৃতি প্রভৃতি জানিয়া ভবে বৈরাগ্য আনিতে হয়, ভবে কোনও মান্থবের পক্ষেই যাবভীয় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য কোন কালেই ঘটিতে পারে না; কারণ, বিষয় অনন্ত, মান্তবের স্পৃহাও অনন্ত, যদি একটী একটী করিয়া বিবয় ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে নিস্পৃহতা আনিতে হয়, তবে অনস্ত জীবনেও উহার শেষ হইতে পারে না। না, এরপ আশঙ্কার অবসর নাই; যেহেতু কোন একটা বিষয় ধরিয়া উহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া লইতে পারিলেই যাবতীয় বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। যেরূপ পাত্রস্থ একটীমাত্র তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা দেখিয়াই যাবতীয় তণ্ডুলের অন্নত্ব স্থুনিশ্চিত হয় ঠিক সেইরূপ একটা বা তুইটা বিষয় ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে যদি জ্ঞার সারপ্য পর্যান্ত যাওয়া যায়, তবে অতি সহজেই চিত্ত স্বীকার করিয়া লয় যে, যাবতীয় বিষয়ই এইরূপ, উহাদের আর কোন বিশেষভ থাকিতে পারে না। যতদিন চিত্ত এরূপ নিঃসংশয় না হয় ততদিন পরমাণু হইতে পর্ম মহত্ত্ব পর্যান্ত খানের সাহায্যে দর্শন করাই কর্ত্তবা।

পরামাণু শব্দে দার্শনিক দৃষ্টিতে সৃক্ষ আকাশীয় অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হয়। এস্থলে কিন্তু পরমাণু শব্দে স্থুল পদার্থ সমূহের অবিভাজ্য অংশরপ সৃক্ষ বস্তুকেও বৃঝিতে হইবে। পরমাণু হইতে পরম মহত্ব পর্যান্ত বলিতে সাধারণ ভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্থুল সূক্ষ্য সকল বিষয় বৃঝিয়া লইলেই আর কোন গোল থাকিবে না। আসল কথা এই যে চিত্ত যাহা কিছু চায়, তাহা যত স্ক্র বা যঁত স্থল হউক, সকল পদার্থ ই ধ্যানের প্রভাবে বশীকার হইতে বাধ্য হয়, ইহাই এই সূত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য।

चीग्रावृत्ते रभिजातस्येव मणेय हीत्-यह्गायाह्ये षु तत्स्थतद्ञ्जनेता समापत्तिः ॥४१॥

ध्यानं विशिनष्टि श्लीणेति। श्लीणवृत्तेः श्लीणाः ऋथभावापन्ना विमुक्तघनीभूतभावा इत्यर्थः, वृत्तयो यस्य तथाभूतस्य योगि-चित्तस्य, प्रहीत्प्रहणप्राह्येषु द्रष्टृकरणविषयेषु तत्स्थतद्ञ्जनता—तत्र यथाभिमते वस्तुनि स्थितियोग्यता तत्स्थता नतु विश्लिप्तता, तथा तद्ञ्जनता तद्गकारेणाकारता नत्वत्यन्तविविक्तता भवतीतिशेषः। दृष्टान्ते-नेतद्रदृयति—अभिजातस्येव मणेः समुज्ज्वलस्य स्फटिकादे्रिव। इयमेव तत्स्थतद्ञ्जनता समापत्तिरिति संकीत्यंते योगिभिर्यथाथं नाम।।४१॥

এই সূত্র হইতে ধ্যানের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হইবে।
খ্যান একট্ পরিপক অবস্থায় আসিলেই উহা সমাপত্তি নামে অভিহিত
হইয়া থাকে। ঋষি বলিলেন—চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলে, তাহা অভিজাত
মণির স্থায় গ্রহীতৃ গ্রহণ এবং গ্রাহ্থ বিষয়ে তংস্থতা ও তদঞ্জনতা
প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম সমাপত্তি। এক্ষণে একটা একটা করিয়া সূত্রস্থ
শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। (১) ক্ষীণবৃত্তি—বৃত্তির
স্বাভাবিক চাঞ্চল্য রহিত হইলে চিত্তের একটা জড় পদার্থের স্থায়
ঘনীভৃতভাব উপস্থিত হয়, তাহা যথন কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া
যায়, তথন চিত্ত যে কোন বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্ম সংসক্ত হইবার মত
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই সূত্রে ক্ষীণবৃত্তি শব্দটীর
প্রিয়োগ হইয়াছে। (২) অভিজাত মণির স্থায়—অতিশয় উজ্জল

স্ফটিকাদি মণির স্থায়। স্ফটিকাদি স্বচ্ছমণি জবা প্রভৃতি পুল্পের সানিধ্যবশতঃ রক্তাদিবর্ণদারা কিয়ৎপরিমাণে অভিরঞ্জিত হয়, ঠিক এইরূপই ক্ষীণবৃত্তি চিত্ত ধ্যেয়-বিষয়দারা অভিরঞ্জিত হইয়া থাকে। (৩) গ্রহীতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষু—সংক্ষেপে সমগ্র জগৎতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটীই পাওয়া যায়। প্রথমতঃ গ্রহীতা—পুরুষ, যাঁহার সত্তায় এবং প্রকাশে সকল বস্তুই সত্তাবৎ এবং প্রকাশশীল হয়। দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ, অর্থাৎ করণবর্গ—যাহাদ্বারা বিষয়সমূহ পরিগৃহীত হয়, মন বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সকলই এই গ্রহণ শব্দে বুঝা যায়। তৃতীয় গ্রাহা, যাহা গ্রহীত হয়,—রূপরসাদি বিষয়সমূহ। (৪) তৎস্থতা—তাহাতে অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ে (পূর্ব্বোক্ত তিনটীর মধ্যে যথন যেটীতে থাকিবার ইচ্ছা, ঠিক সেইটীতে) কিছুক্ষণ অবস্থান করিবার যোগ্যতা। (৫) তদঞ্জনতা—তদাকারে আকারিত হওয়া। ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তের ঐকান্তিক একাগ্রতা হইলেই চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই তদঞ্জনতা। এইবার সমগ্র সূত্রের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে—উজ্জল ফটিকাদি মণি রক্তবর্ণ পুষ্পাদির সান্নিধাবশতঃ যেরূপ সেই বর্ণ দারা অভিরঞ্জিত হয়, ঠিক সেইরূপ চিত্ত যখন স্বাভাবিক চঞ্চলতা পরিত্যাগপূর্বক ক্ষীণবৃত্তিতা নিবন্ধন গ্রহীতৃবিষয়ে গ্রহণবিষয়ে বা গ্রাহ্যবিষয়ে অবস্থানকরতঃ সেই সেই আকার প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহার নাম হয় সমাপত্তি। খুলিয়া বলিতেছি—পূর্বের যে জন্তার বৃত্তিসারপ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৃত্তিসারূপ্য ব্যাপারটীকে যখন কোন যোগীর প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার যোগ্যতা উপস্থিত হয়, তখন যোগি-চিত্তের যে অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহারই নাম সমাপত্তি। সম্যক্প্রকারে প্রাপ্তির নাম সমাপত্তি। চিত্ত যখন ধ্যেয়বিষয়কে সম্যক্প্রকারে প্রাপ্ত হয়, তখনই চিত্তের তৎস্থ-তদঞ্জনতা হইয়া থাকে, এবং ইহাকেই যোগিগণ "সমাপত্তি" নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মানুষ সাধারণতঃ এই বৃত্তিসারূপ্য কথাটীই বৃত্তিতে পারে না;

যিনি চৈতন্তস্বরূপ দ্রপ্তা, তাঁহাতে এই সারূপ্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, ইত্যাদি কভ বিতর্ক কত সংশয় উপস্থিত হইয়া প্রকৃত সাধনার পথ হইতে সাধককে বহু দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য অধিগত হইলে অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ঈশ্বরপ্রণিধানের অনুশীলন করিলে 🗸 ইহা বুঝিতে পারা হুরূহ ব্যাপার ত থাকেই না, বরং অনেকটা সহজ্বসাধ্যই হইয়া উঠে। আমরা সাধারণতঃ জগৎটাকে যেন একটা জমাটবাঁধা ঘন জিনিষরপেই দেখি, কাঠ মাটী পাথর প্রভৃতি বস্তগুলি যেন কত ঘন কত জমাটবাঁধার্রপেই প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক কিন্তু ঐগুলি দারা আমাদের চিত্তের তাৎকালিক অবস্থাই প্রতীতি-গোচর হইয়া থাকে। চিত্তটাই ত জগৎ আকারে দেখা যায়! বাহিরের এই যে জড়ম্ব, এই যে একটা ঘন ভাব, ইহা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের নহে, আমাদের চিত্তেরই। যতদিন চিত্তের এই জমাটবাঁধা ভাবটা দূরীভূত না হয়, ততদিন কিছুতেই অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না, অর্থাৎ ধ্যান বা সমাপত্তির সন্ধানও পাওয়া যায় না। একমাত্র ঈশ্বরপ্রণিধানের ফলেই অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনার 🗸 উপরকরণসমূহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ঐ যে একটা জমাটবাঁধা ভাব, ঐটা দূরীভূত হইয়া যায়; তখন চিত্ত সুক্ষা আকাশীয় ভাব প্রাপ্ত হয়। বিশোকা বা জ্যোতিমতী অবলম্বন করিয়াই চিত্তের ঐ জড়ম্ব অপ্সৃত হয়— কিছু কিছু চিৎ-ধর্ম প্রকাশ পাইতে থাকে। এই অবস্থায় চিত্তকে যাহাতে লাগান যায়, তাহাতেই লাগিয়া থাকিতে পারে, অর্থাৎ ধ্যেয়বিষয়ে চিত্ত বেশ বসিয়া যায়।

ধ্যেয়বিষয় জগতে তিনটী মাত্র, হয় গ্রহীতা—পুরুষ,, না হয় গ্রহণ—করণবর্গ, নচেৎ গ্রাহ্য—রূপরসাদি বিষয়। এই ত্রিবিধ ধ্যেয় বিষয়ের মধ্যে চিত্ত যথাভিমত বস্তুতে তৎস্থ তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তের অবস্থান যোগ্যতা, ধ্যেয়বিষয়ের আকাম্নে আকারিত হওয়া, যাহা সাধকগণ প্রায় প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, সেই অবস্থার নাম সমাপত্তি। পূর্বের বলা হইয়াছে চিং বস্তু যখন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার নাম হয় চিত্ত। চিংএর যে এই চিত্ত হওয়া, ইহা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ হয়, অনুভবের বিষয় হয়, তাহাকেই সমাপত্তি বলা যায়। ক্রমে পর পর স্ত্রার্থ আলোচনা করিলে এই বিষয়টী আরও পরিষ্কার ভাবে বৃঝিতে পারা যাইবে।

तत्र शञ्दार्थज्ञानविकल्पेः सङ्गीर्ग सवितर्का समापत्तिः ॥४२॥

सन्ति चासंख्याता भेदाः समापत्ते स्तथापि प्राधान्येन चत्वार एव, तेषु च पुनर्प्राह्मविषयाया भेदो द्विविध स्तयो राद्यं निरूपयति तत्र ति। तत्र समापत्तिषु शव्दार्थं ज्ञानिवकल्पैः शब्दस्तस्यार्थं स्तद्-विषयकं ज्ञानमेतेषां परस्परविलक्षणानां त्रयांणां ये विकल्पा विभिन्न-कल्पनानि तैः सङ्कीर्णा संमिश्रा या समापत्तिः सा सवितकां। विविध स्तको वितर्कः शब्दस्तद्र्थस्तज्ज्ञानरूपस्तेन सह विद्यत इति सवितर्का। एवश्व भवति हि यदा चैतन्यस्वरूपस्य द्रष्टुः शब्दार्थादि-विकल्पानां सङ्कीर्णता प्रत्यक्षीभूता तदेवोच्यते सवितर्का समापत्तिरिति॥ ४२॥

সমাপ্তির ভেদ অসংখ্য, তন্মধ্যে গ্রাহ্মবিষয়ক-সমাপত্তির ভেদ ছইপ্রকার—সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা, আর গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তির ভেদ ছই প্রকার সবিচারা ও নির্বিচারা, এই চারি প্রকার ভেদই প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই স্থ্রে প্রথম ভেদ সবিতর্কা সমাপত্তির বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সমাপত্তি

0

यथन मक व्यर्थ এवः ब्लान, এই ত্রিবিধ বিকল্প দারা সঙ্কীর্ণ । शांटक, তখন তাহাকে সবিতর্কা বলা হয়। একটা দৃষ্টান্ত দারা বিষয়টী স্পাষ্ট করা যাইতেছে। "গো" একটা শব্দ, ইহা একপ্রকার ধ্বনি মাত্র, গো শব্দের অর্থ—তদাকারীয় একটা পশুবিশেষ, এবং গো-বিষয়ক জ্ঞান, এই যে শব্দ অর্থ এবং জ্ঞান, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ। এই তিনটীর প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ দেখা যায়—ব্যবহার কালে এই তিনটী যেন যুগপৎ অভিন্ন ভাবেই প্রকাশ পায়। এইরূপ জগতের সর্বত্ত। দেখ সাধক, যাহাকে তুমি পুত্র বলিয়া আহ্বান করিতেছ, ঐ যে শব্দ সঙ্কেত, উহা নিতান্ত কল্পিত। ঐরপ শব্দ ব্যতীতও পুত্র নামক সেই মূর্ত্তিটী স্বচ্ছলে থাকিতে পারে। আবার পুত্রের মূর্ত্তিও কিন্তু তোমার পুত্র বিষয়ক যে জ্ঞান তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই যে পৃথক্ত—এই যে অত্যন্ত বিভিন্ন—শব্দ অর্থ ও জ্ঞান, এই তিনের বিকল্প দারা তোমার জ্ঞান সর্ব্বদাই সঙ্কীর্ণ হইতেছে। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ জ্ঞান যে কি বস্তু, তাহা তুমি ধরিতে বা বুঝিতেই পার না। জ্ঞান বলিলেই ভূমি শব্দ এবং তাহার অর্থের সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত জ্ঞানকেই বুঝিয়া থাক। দেখ -দেখ সাধক, তোমার জ্ঞান অর্থাৎ তুমিই কত শিশু— নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারিতেছ না। শব্দ ও অর্থরাপ ত্ইখানি যষ্টি ছুই হাতে ধরিয়া তবে তোমাকে দাঁড়াইতে হয়। হইতে পারে তুমি অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি তোমার জ্ঞানময় দেহটী অতি শিশু, নহে কি ? হাাঁ, নিজের এই শিশুত্ব যদি অনুভব করিতে পার, यिन পূর্ণবয়ক্ষ হইবার জন্ম বাসনা জাগে, यिन শব্দ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা হয়, তবে ঈশ্বরপ্রণিধানের পথে অগ্রসর হও, গুরু বলিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন কর। যিনি ভোমার শিশুছের পরিচয় করাইয়া দিলেন, তিনিই তোমায় স্বপ্রতিষ্ঠ করাইয়া দিবেন। কিন্তু এসকল অন্ত কথা। আমরা সবিতর্কা সমাপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। চিত্ত যখন একটু একটু

করিয়া ধ্যানপ্রবণ হয়, কোন একটা বিষয়ে তৎস্থতা ও তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হয়, তখন বেশ পরিফারভাবেই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে যে জ্ঞান একান্ত স্বতন্ত্র বস্তু হইয়াও শব্দ ও অর্থের বিকল্পদারা সংকীর্ণ না হইয়া প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না। জ্ঞানকে ধরিতে গেলেই কোনও একটা শব্দ (তাহা মানস শব্দও হইতে পারে) এবং তাহার অর্থকে আগ্রয় করিতে হয়। জ্ঞান যেন সঙ্কীর্ণ পদার্থ— শব্দ ও অর্থের সহিত একান্তভাবেই মিঞ্রিত। এইভাবটী যখন যোগীর প্রত্যক্ষ অন্নভবের বিষয় হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে —যোগী সবিতর্ক সমাপত্তি ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন। যদিও সাধনার দিক দিয়া ইহা উচ্চতম অবস্থারূপেই গণনীয় হইয়া থাকে, তথাপি যে যথার্থ সাধক—দে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নিশ্চয়ই একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে,—ওগো, যাতনায় তার বুকটা ফাটিয়া যাইতে থাকে, সে যাতনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! সাধক যখন তাহার ইষ্টদেবতাকে এত সঙ্কীর্ণরূপে দেখিতে পায়, শব্দ ও অর্থের দারা বিতর্কযুক্ত হইয়া যখন অভীষ্টদেবের প্রকাশ হয়, তখন সে নিশ্চয়ই মরমে মরিয়া যায়। একি গুরো। একি.ভগবন্! তুমি নিত্যশুদ্ধ স্বতম্ত্র মুক্ত আত্মা, আজ এতদূরে আসিয়াও দেখি তুমি বিতর্কদ্যিত। তুমি নির্বিকল্প হইয়াও আমারই ভাগ্যদোষে আজ শব্দ ও অর্থরূপ বিকল্প ছুষ্ট। কিছুতেই ভোমার সে বিশুদ্ধ স্বরূপটা ধারণাও করিতে পারিতেছি না। ওগো জগতের লোক, তোমরা একমাত্র পুত্রহারা বিধবার ছঃখ দেখিয়াছ, তোমরা পতিব্রতার পতিবিয়োগ-যাতনা লক্ষ্য করিয়াছ, তোমরা অন্নহীনের কুধার জালা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, সে সকল হুঃখ এ হুঃখের সঙ্গে जूननीय़रे नरह। ज्यान् निष्क रयक्तश जनिष्क्र जिल्हा ७ महर, তাহার বিরহও—তাঁহাকে পূর্ণরূপে না পাওয়ার ত্বঃখও ঠিক সেইরূপ অনির্দেশ্য অচিন্তা এবং মহৎ। প্রিয়তম সাধক! যখন তুমি সঁবিতর্ক-সমাপত্তি ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারিবে, তখন জগতের লোক

যোগরহস্তম্

হয়ত তোমায় ধন্য ধন্য করিবে, কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে এই অনির্দ্দেশ্য তীব্র তুঃখ অনুভব করিও, তবেই পূর্ণতার মুক্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হইতে পারিবে।

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र-निर्भासा निर्वितर्का ॥४३॥

अथापरं समापत्तिभेदं दर्शयति स्मृतीति। स्मृतिः शब्दार्थज्ञान-संकीर्णेति भावः, तस्याः परिशुङ्घौ विगतसङ्कीर्णतायामित्यर्थः। स्वरूप-शून्येव स्वरूपेण ज्ञानृतारूपेण शून्या इव—वस्तुतस्तु तदापि सूक्ष्मतया तद्विद्यमानत्वादिति। अर्थमात्र निर्भासा अर्थमात्रं ध्येयविषयमात्रं ज्ञानमयं निर्भासते निःशेषेण प्रकाशते न किश्चिद्पि प्रकाशागोचरं तिष्ठतीति भावः। इयमेव निव्वितको वितर्केण विहीना समापत्तिरिति शेषः॥ ४३॥

এই সূত্রে নির্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় বলা হইতেছে। সবিতর্কা সমাপত্তির পরিপক্কাবস্থায়, সাধকের কাতর প্রার্থনায় পর পর যে সকল অবস্থা আসিতে থাকে, তাহাই এক্ষণে ক্রমে ক্রমে বর্ণিত হইবে। সাধক মাত্রেরই এই সকল অবস্থা আসিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত কল্যাণকামী পুরুষ, তাহাদের কাহারও এই স্থনির্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত সফলকাম হইবার উপায় নাই। "যত মত তত পথ" এই যে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তাহা বহিরক্স সাধনবিষয়েই প্রযুজ্য, কিন্তু অন্তরক্ষ সাধন সকলেরই একরূপ, যতদিন সাধক এই সত্যে উপস্থিত হইতে না পারে, অর্থাৎ যতদিন এই যোগশাস্ত্র-প্রদর্শিত পন্থায়

উপস্থিত হইতে না পারে, ততদিন বুঝিতে ইইবে—সে প্রকৃত পন্থা ধরিতে পারে নাই। হইতে পারে কোনও সাধক যোগশান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু তাহার অন্তরে অন্তরে যে সাধনা চলিয়া থাকে, তাহা ঠিক এই শাস্ত্রনির্দ্ধিষ্ট পন্থা অবলম্বনেই অগ্রসর হয়, সাধক হয়ত জানেও না, যে আমি যোগের অনুশীলন করিতেছি। হয়ত সে বাহিরে শুধু নামকীর্ত্তন বা জপ বা পূজা, এইরূপ একটা কিছু করিতেছে; কিন্তু যখনই সে ধীর স্থির হইয়া ভগবান্কে দেখিবার জন্ম চেষ্টা করে, তখনই তাহার চিত্ত এই যোগপথকেই অবলম্বন করে। ঋষিবাক্য সমূহ এমনই সত্য, এমনই সার্বজনীন। সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন—সবিতর্ক সমাপত্তি হইতেই ক্রমে নির্বিতর্ক অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন কিরূপ হয়—স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়, স্বরূপ শৃত্যের মতন হয়, আর অর্থমাত্র নির্ভাস হয়। ক্রুমে এই তিনটা কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়—শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ বিকল্প দারা স্মৃতির অর্থাৎ জ্ঞানের যে সৃষ্কীর্ণভাব, তাহা একেবারেই তিরোহিত হইয়া যে বিষয়ক সমাপত্তি হয়, সেই বিষয়ের শব্দ ও অর্থের স্মৃতি शांक ना, मां पांग्रमार्थित्र स्मृि शांक । এই तरि स्मृि পরিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে পরিত্যাগপূর্বক মাত্র ধ্যেয়-বিষয়ক-স্মৃতি প্রকাশিত হইলে, তখন স্বরূপ শৃত্যের মতন হয়। স্বরূপ যে সামি বা জাতা, তাহা শৃষ্ঠের স্থায় হইয়া পড়ে "আমি খ্যান করিতেছি" এইরূপ ভাবটাও থাকে না। স্থত্রে একটা "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিয়৷ ঋষি বুঝাইয়া দিতেছেন—যে যদিও সে সময়ে স্বরূপটী শৃত্যবং হইয়া যায় তথাপি কিন্তু স্ক্ল্লভাবে তখনও তাহা থাকে। জ্ঞাতৃতার যে স্থূলভাব—অর্থাৎ "আমি এই পদার্থটিকে জানিতেছি" এই যে ভাব, তাহা প্রায় লোপ হইয়া যায়; কিন্তু সুক্ষভাবে জ্ঞাতৃষবোঁধ থাকিয়া যায়। স্মৃতি শুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থবিষয়ক বিকল্প বিদূরিত হইলেই জ্ঞাতৃতা প্রায় বিলুপ্ত

যোগরহস্তম্

হইয়া যায়। তখন কি থাকে? "অর্থমাত্র নির্ভাস"—ধ্যেয় যে পদার্থ, তাহাই নিঃশেষ রূপে প্রতিভাসিত হইতে থাকে। ইহাই নির্বিতর্কা সমাপত্তি। সাধারণতঃ জ্ঞেয় পদার্থগুলির অতি অল্প অংশই আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। "আমি বৃক্ষ্টীকে জানিতেছি" বলিলে বৃক্ষের অতি অল্প অংশই আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, অধিকাংশই অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু এইরূপ সমাপত্তির অবস্থায় পদার্থটী নিঃশেষরূপেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। এমন কোন অংশ থাকে না, যাহা আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে না, যুগপৎ পদার্থের সর্বাংশই পরিগৃহীত হইয়া পড়ে, ইহাই নির্ভাস। এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল—অর্থ মাত্রের অর্থাৎ পদার্থ মাত্রের যে নিঃশেষরূপে প্রকাশ, তাহাই নির্ক্বিতর্ক-সমাপত্তি। ঐরূপ প্রকাশ इरेवात मगरत श्रु जित महीर्वाण मृत रहेशा यात्र—भक् ७ जर्थ विवयक সংকীর্ণতা থাকে না। আর ধ্যাতারও তখন শৃত্যবং অবস্থা হইয়া পড়ে। যখন কোন সাধক কোন গ্রাহ্য-পদার্থ-বিষয়ক সম্যক্জান লাভের অভিলাষী হন, তখন তাঁহাকে সেই পদার্থ অবলম্বনে ধ্যান করিতে হইরে। ধ্যান করিতে করিতে সে দেখিতে পাইবে, চিত্তের যে বহুভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়া রূপ অবস্থা, তাহা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে—মাত্র সেই ধ্যেয় পদার্থ বিষয়ক শব্দটী আছে, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যেয় বস্তুর আকারটী আছে, আর যে ধ্যান করিতেছে, সেই খ্যাতা যে জ্ঞান স্বরূপ আমি, সেও আছে। সেই জ্ঞানই যেন এই ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলে—ধ্যেয় পদার্থ বিষয়ক এইরূপ জ্ঞান হয় যে, আমিই ত ঐ পদার্থ সাজিয়া রহিয়াছি। ঐ শব্দ, ঐ অর্থ, উহাও আমিই অন্ত কেহ নহে। এইরূপ অবস্থার নাম সবিতর্কা সমাপত্তি। তারপর আরও অগ্রসর হইলে অর্থাৎ ঐভাবে কিছুক্ষণ ধ্যান চালাইলে শব্দ এবং অর্থ বিষয়ক যে স্মৃতি, তাইা আর থাকে না; মাত্র জ্ঞানময় পদার্থ-বিষয়ক-স্মৃতি প্রবৃদ্ধ থাকে। এই সময় স্মৃতরাং

ব্যাতৃভাব পরিক্ষীণ হইয়া যায়—"আমি অমৃক বস্তুকে ধ্যান করিতেছি" এই ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়; মাত্র সেই পদার্থ-আকারীয় যে জ্ঞানময় সন্তার জানার প্রকাশ হইয়া পড়ে। এইরূপ জ্ঞানময় সন্তার উদয় হইলেই সেই পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। অবশ্য এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা বড় শক্ত, প্রায়ই থাকা যায় না; ভথাপি এ অল্পন্থনের মধ্যেই পদার্থের যাহা স্বরূপ, তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাই নির্বিতর্কা সমাপত্তি। গ্রাহ্যবিষয়সমূহে এইরূপ সমাপত্তির ফলে পরবৈরাগ্য লাভ হয়; কারণ, পদার্থরূপে যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহা বাস্তবিক পদার্থই নহে, জ্ঞান মাত্র। এইরূপ পুনঃ পুনঃ তত্ত্ত্ঞানের উদয় হইতে হইতে পদার্থের সন্তাবিষয়ক প্রতীতি চিরতরে বিনম্ভ হইয়া যায়। ইহাই পরবৈরাগ্য, ইহাই মৃক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বের্ত্ত্রী অবস্থা।

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूच्म विषया व्याख्याता ॥४४॥

श्राह्यो विवव श्रहणविषयायाः समापत्ते रिप भेदोद्विविधः, स उच्यते एतयेति । एतया पूर्व्योक्तया सवितर्क-निर्विवतर्क-समापत्त्या एव सूक्ष्मविषया श्रहणविषया समापत्तिः, सविचारा निर्विवचारा च व्याख्याता । तथाहि—करणवर्गेषु सूक्ष्मविषयेषु शव्दार्थज्ञानविकल्प-सङ्कीर्णा सविचारा, तथा स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्मासा निर्विवचारेति ॥४४॥

গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তির স্থায় গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তির ভেদও ছুই প্রকার, এই স্থত্তে তাহাই বলা যাইতেছে। গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তিও ঐ ছুই প্রকার ভেদ যথাক্রমে সবিচারা ও নির্বিচারা নামে কথিত হয়। এই ছই প্রকার ভেদও পূর্ব্বোক্তরূপেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তিও যখন শব্দার্থজ্ঞান বিকল্প দারা সন্ধীর্ণা থাকে, তখন সবিচারা এবং স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে যখন স্বরূপ শ্ন্যের স্থায় হইয়া অর্থমাত্র নির্ভাস হইতে থাকে, তখন নির্বিচারা নামে কথিত হয়।

রূপরসাদি গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তি স্থুল, তদপেক্ষা স্ক্র-ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি করণ বিষয়ক। খ্যানের সামর্থ্য যেরূপ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ধ্যেয়বিষয়ও সেইরূপ ক্রমে স্ক্র হইতে থাকে। প্রথমেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ম পদার্থ ধরিয়া সমাপত্তি হয়, পরে ইন্দ্রিয় ধরিয়াই সমাপত্তির যোগ্যতা আসে। ক্রমে মনকে অতিক্রম 🗸 করিয়া সে বুদ্ধিক্ষেত্র পর্য্যস্ত উপস্থিত হইতে পারে। গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তির এইখানেই শেষ। বুদ্ধির পর আর সে যাইতে পারে না, সে কৃথা পরস্ত্তে বলা হইবে। এখানে স্বিচারা নির্বিচারা কথা ত্ইটী বুঝিতে পারিলেই এ স্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিচারের সহিত অর্থাৎ বিচরণের সহিত বিভ্যমান তাহা সবিচার এবং যাহা বিচার-বিরহিত তাহা নির্বিচার নামে কথিত হয়। শব্দ অর্থ ও জ্ঞান-বিষয়ক বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণ অবস্থায় জ্ঞান তিন ভাবে বিচরণ করে বলিয়া উহাকে সবিচার বলা হয়, আর ধ্যেয়বিষয়ক-স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ বিষয়ক বিকল্প জন্য সংকীর্ণতা দূর হইলে, ধ্যাতা ভাবটী পর্য্যন্তের অভাব হইয়া পড়ে, তখন ধ্যেয়-বিষয়টীই নিঃশেবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞান আর ত্রিবিধ ভাবে বিচরণ করে না বলিয়া ইহার নাম নির্বিবচারা সমাপত্তি। বিশেষ এই যে, সমাপত্তি সুক্ষবিষয়ক হইলেই এই ছুই নামে অভিহিত হয়, যেহেতু, তখন আর স্থুল বিষয়ের স্থায় বিভিন্নরূপ তর্ক থাকে না। এইজস্থই স্থূল অর্থাৎ · গ্রাহ্মবিষয়ক সমাপত্তির নাম সবিতর্কা ও নির্বিবতর্কা, আর সুক্ষম অর্থাৎ গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তির নাম সবিচারা ও নির্বিচারা।

পূর্বেব যে বিভর্কান্থগত এবং বিচারান্থগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিলক্ষণতা কি, তাহা পরে বলা হইবে।

सूदमविषयत्वञ्चालिङ्ग-पर्यवसानम् ॥४५॥

सूक्ष्मत्वपराकाष्ठां निरुपयित सूक्ष्मेति । सूक्ष्मविषयत्वं च अलिङ्ग-पर्य्यवसानं, अलिङ्गं प्रधानं प्रकृतिस्तद्वसानं वुद्धिपर्य्यन्तिमित्यर्थः । अव्यक्तत्वाद्लिङ्गस्य नैव समापत्तिविषयता, मर्थ्यादावचनोऽयं पर्य्य-वसानशब्दः । इदमत्र ज्ञातव्यं—समापत्तिस्तावदादौ स्थूलेषु प्राह्य-विषयेषु लगति ततः सूक्ष्मेषु तन्मात्रादितोमहत्तत्त्वपर्य्यन्तेषु । नतु प्रधानादिष सूक्ष्मं प्रहीतृतत्त्वमस्ति, सत्यं—तस्य सूक्ष्मत्वं नापेक्षितं ज्ञानाविषयत्वादुक्तं सूक्ष्ममिति न समापत्तिविषयताऽविषयत्वात् तस्य ॥४६॥

পূর্ববৈদ্বে বলা হইয়াছে নির্বিতর্কা সমাপত্তি সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। সেই সূক্ষ্মছের পরাকাষ্ঠা কি, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাল্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—সূক্ষ্ম বিষয়ত্ব অলিঙ্গ পর্যাবসান। লিঙ্গ শব্দের অর্থ পরিচায়ক চিহ্ন, যাহার কোনরূপ পরিচায়ক লক্ষণ নাই, তাহাকে অলিঙ্গ কহে, অথবা কেহ কখনও যাহার কোন পরিচয় পায় না, তাহাকে অলিঙ্গ কহে। অলিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রধান—প্রকৃতি। সন্ত রক্ষ্য ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ইহার স্বরূপ পরে বর্ণিত হইবে। এস্থলে উহার বিস্তৃত বিবরণ নিপ্রয়োজন।

স্ক্ষত্বের পরিসমাপ্তি এই প্রকৃতি পর্য্যস্তই। প্রকৃতি পর্য্যস্ত বলিতে প্রকৃতিই সীমা, এইরূপ বৃঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে

পরিত্যাগপূর্বক মহৎতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমাপত্তির বিষয়তা। প্রকৃতি অব্যক্ত, স্থুতরাং তাহা সমাপত্তির বিষয় হইতে পারে না। এই জন্ম সূত্রে অলিঙ্গ পর্য্যবসান শব্দটী মর্য্যাদাবচন, অর্থাৎ অতদ্গুণ-সম্বিজ্ঞান অর্থই বুঝাইতেছে। কেন যে অলিঙ্গ প্রকৃতি সমাপত্তির বিষয় হইতে পারে না, এ প্রশ্ন যাহারা সাধক তাহারা নিশ্চয়ই করিবেন না। সমাপত্তি—জ্ঞানক্রিয়া বিশেষ, আর প্রকৃতি ক্রিয়ার অতীত চরম সাম্য অবস্থা। উহার ব্যবহারিক সভ্যতা অবশ্য-স্বীকার্য্য হইলেও জ্ঞানক্রিয়ার বিষয়তা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না। সে যাহা হউক, সমাপত্তি প্রথম প্রথম স্থুলে—গ্রাহ্যবিষয়েই থাকে, তারপর পরিপকাবস্থায় সুন্মে অর্থাৎ তন্মাত্রা হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্তে যায়। সমাপত্তির চরম বিকাশ বুদ্ধিতে। অস্মিতা মহৎতত্ত্ব অহংকার চিত্ত প্রভৃতি শব্দে যাহা কিছু বুঝায়, সে সকলকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে ঐ বুদ্ধি শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। "আমি আমাকে জানিতেছি" বা "আমি আছি" ইহাই চরম সমাপত্তি। অলিঙ্গ বা প্রকৃতি ইহারও বীজ স্বরূপ। এই জন্মই অলিম্বকে সমাপত্তির সীমারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইবে—আচ্ছা, গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাপত্তির কথাও ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তবে এস্থলে বুদ্ধি পর্য্যন্তই শেষ, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে সঙ্গত হইবে । হাা, এ আপত্তি খুবই সত্য। যাঁহারা সমাপত্তির সন্ধান পান নাই, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া সহজ্বসাধ্য নহে; তথাপি চেষ্টা করায় ক্ষতি নাই।

গ্রহীতা যে পুরুষ, তিনি সৃক্ষ বটেন, কিন্তু আপেক্ষিক সৃক্ষ নহেন, অর্থাৎ ভূত হইতে তন্মাত্র সৃক্ষ, তন্মাত্র হইতে অহন্ধার সৃক্ষ, অহন্ধার হইতে মহৎতত্ত্ব সৃক্ষ, আবার তাহা হইতেও অলিঙ্গ (প্রকৃতি) সৃক্ষ, এইরূপ যে আপেক্ষিক সৃক্ষ্মতা, তাহা পুরুষেতে একেবারেই অসম্ভব। তথাপি তাঁহাকে সৃক্ষ বলা হয়—তাহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ জ্ঞানক্রিয়ার অবিষয়ীভূত—তিনি অজ্ঞেয় বস্তু, যাঁহাকে জ্ঞানশক্তি দ্বারাও ধরা যায় না, তাঁহাকে সৃক্ষই বলিতে হয়। তবে

সে স্ক্রতার সহিত এই ব্যবহারিক জগতের স্ক্রতার কোন সম্বন্ধই নাই। ঐ যে পুরুষ, যিনি চরম সৃক্ষা অজ্ঞেয় বস্তু, তাঁহাতেও কিন্তু সমাপত্তি হইতে পারে। যখন বুদ্ধির সমস্ত মলিনভা কাটিয়া যায় —অর্থাৎ "আমি আমাকে জানি" মাত্র এইরূপে প্রকাশিত হয়, তখন দেই বুদ্ধিতে ঐ যে অজ্ঞেয় পুরুষ, তাঁহার সত্তাটী পরিগৃহীত হয়, অর্থাৎ "আমিরও প্রকাশক একজন আছেন" এইরূপ পুরুবের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান-ধারা তখন বুদ্ধিতে চলিতে থাকে, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রহীতৃবিষয়ক-সমাপত্তি বলা হয়। বুদ্ধি তখন অনেকটা পৌরষীয় সত্তা বিষয়ে তৎস্থতা ও তদপ্পনতা প্রাপ্ত হয়। যে মুহুর্ত্তে এই পুরুষবিষয়ক সমাপত্তি বেশ ঘন হয়, পূর্ণ হয় অর্থাৎ তৎস্থতা তদঞ্জনতা পূর্ণভাবে হইয়া যায়, সেই মুহূর্তেই বুদ্ধির সম্যক্ বিলয় হইয়া যায়। कि এক অব্যক্ত অবস্থার মধ্য হইতে পুরুষের স্বকীয় স্বরূপ ফুটিয়া উঠে, তখনই ভাহার নাম হয় যোগ বা 🗸 দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান। দ্রষ্টা যে নিত্যই স্বরূপে অবস্থিত, ইহাই তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আবার ক্ষণকাল মধ্যেই ঐ কি এক অব্যক্ত অবস্থার মধ্য হইতে চকিতবং বুদ্ধি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। অর্থাৎ আবার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই থাকে ; তবে বিশেষ লাভ এই হয় যে, পুরুষ বিষয়ক প্রজ্ঞা নিয়া আসে। সেই প্রজ্ঞাই জীবকে জীবন্মুক্ত বা চিরানন্দময় করিয়া রাখে। হির্মায় ভূমি স্পর্শ করিয়া আসিলে বৃদ্ধিও হিরশ্ম হইয়া পড়ে। মায়ের সন্তান একবার মাতৃ সন্তায় আত্মহারা হইলে আর কখনও মাকে ভুলিতে পারে না। নিজের স্বরূপ একবার প্রত্যক্ষ হইলে আর কি কখনও তাহা বিস্মৃত হওয়া यात्र ? किन्नु এ সকল कथा এখানে আর বিস্তৃত ভাবে বলা निष्टाराजन। উপযুক্ত অবসরে স্বয়ং সূত্রকারই বলিবেন। এস্থলে আমরা সেই "গ্রহীতৃ গ্রহণ গ্রাহেষু তৎস্থ তদঞ্জনতা" কথাটার যে অসামঞ্জন্ত পরিলক্ষিত হইতেছিল তাহারই সমাধান করিতেছিলাম। যথার্থ সমাধান বিনা সাধনায় হয় কি ?

সাধক! যোগশান্ত্রকে তোমরা যত ত্বরহ মনে করিয়া দ্র হইতেই প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে চাও, ইহা তত ত্বরহ নহে। একটু প্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই শ্রীগুরু কুপা করিয়া ইহার গভীর রহস্ত উদ্ঘাটিত করিয়া দেন। তুমি অজ্ঞানেও ত এই যোগই করিতেছ! কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যোগের অমুশীলন করিতেছ! কিন্তু জান না যে তুমি যোগাভ্যাসই করিতেছ। এইবার চক্ষুরুন্মীলন কর, দেখ—তুমি বিয়োগবিধুর নহ, তুমিও যোগী—তুমিও আনন্দময় মুক্তপুরুষ।

এইবার সহৃদয় পাঠকগণের স্থাবিধার জন্ম আবার সংক্ষেপে এই সমাপত্তির বিষয় আলোচনা করিব। বিষয়বতী প্রবৃত্তি বা বিশোকা যাহাদের প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে সমাপত্তির আলোচনায় কোন ফল নাই। বিশোকার প্রকাশে চিত্ত বীতরাগবিষয় হয়, তারপর যথাভিমত বস্তু ধ্যান করিবার সামর্থ্য হয়। সেই ধ্যান স্থুল ও সূক্ষ্ম উভয় বিষয়ক হইতে পারে। ধ্যানেরই গভীর অবস্থা সমাপত্তি। কোন একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে যথন চিত্ত কিছুক্ষণের জন্ম সেই ধ্যেয়বিষয়ে অবস্থান করিবার মত সামর্থ্য পায়, তখন তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হয়—ধ্যেয় বিষয়ের আকারে ভাকারিত হইয়া পড়ে, ইহারই নাম সমাপত্তি। এই সমাপত্তি ই জিয়গ্রাহ্য পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া সবিতর্কা নির্বিতর্কা ছই প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হয়, আর তন্মাত্রা অবধি বুদ্ধি পর্য্যন্তে সুক্ষবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া সবিচারা নির্বিচারা দ্বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়। এই উভয় ভেদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী শব্দ, তাহার অর্থ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই ত্রিবিধ বিকল্প দার। সংমিশ্রিত। আর পর পরটীতে সেই সংকীর্ণতা থাকে না। তখন ধ্যাতাই ধ্যেয় আকারে প্রকাশ পাইতে थारक। এই সমাপত্তির পরিসমাপ্তি হয় বুদ্ধিতে। বুদ্ধি যথন বুদ্ধি আকারে আঁকারিত হয়, তখনই সমাপত্তির সার্থকতা। সাধারণ অবস্থায় বুদ্ধি প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রকাশে নিযুক্ত থাকায়

তাহাকে বিষয় আকারেই আকারিত থাকিতে হয়, এমন একট্ট্র অবসরও বৃদ্ধি পায় না, যখন সে নিজে একট্ট্র স্থপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। অথচ বৃদ্ধি যতক্ষণ না স্থপ্রতিষ্ঠ হইতেছে, ততক্ষণ পুরুষবিষয়ক প্রজ্ঞালাভের অর্থাৎ ভগবান্কে লাভ করিবার কোন উপায়ই হয় না; যেহেত্ ভগবান্ বৃদ্ধিরও পরপারে অবস্থিত। বৃদ্ধিতে দাঁড়াইতে পারিলে তবে বৃদ্ধির পরপারের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সামর্থ্য আসে। সে যাহা হউক, বৃদ্ধিতে যখন নির্বিচারা সমাপত্তি হয়, তখন "আমি আছি" বা "আমাকে আমি জানি" এইরূপ প্রত্যয়ধারা চলিতে থাকে। সাধক সাধনা দ্বারা এই পর্যান্তই যাইতে পারে। তারপর কি হয়, তাহা বলিবার প্রয়োজন হয় না। সে নিজেই তখন বাক্য মনের অতীত স্বরূপের আস্বাদ পাইতে পারে।

এই ত হইল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ইহার মধ্যে আমাদের কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে—এই যে সমাপত্তি, যাহাতে ইহা প্রথম হইতেই ভগ্বৎসতা বিষয়িনী হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। অবশ্য যাঁহারা যথার্থ ভগবং-পিপাস্থ, মাত্র তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকেন, নতুবা যাঁহারা অর্থকামের সেবা করিবার জন্ম যোগশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা স্থুলবিষয় সমূহে সমাপত্তি লাভ করিতে করিতে ক্রমে সূক্ষের দিকে অগ্রসর হইবেন, আর পথিমধ্যে ঐরূপ সমাপত্তির ফলে অনেক সিদ্ধি শক্তি ঐশ্বর্যাও লাভ করিয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের কথা এস্থলে বলা হইতেছে না। যাঁহারা সত্যসত্যই প্রাণারামকে চান, তাঁহারা প্রথম হইতেই ভগবৎসত্তা ধরিয়া সাধনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ "ভগবান আছেন" এই অস্তিত্বকে ধরিয়া 🗸 অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রমে বৃত্তিসারূপ্যবোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উপনীত হইয়া তাঁহারা অতি অপূর্বভাবে বিশোকা বা জ্যোতিশ্বতীর প্রকাশে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর সেই একান্ত আলম্বন ভগবৎ সত্তায় সমাপত্তি লাভ করিয়া একেবারে বুদ্ধিতে আরোহণ পূর্বক ধক্ত হইয়া যান। ভগবৎসত্তা বোধের

নামই বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধিতে আরোহণ করিবার পক্ষে সন্তা বোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠা অতি অপূর্ব্ব উপায়। গীতায় উপনিষদে এবং এই যোগশাল্রে ইহা ভূয়ো ভূয়ো উপদিষ্ট হইয়াছে। এইপথে আর প্রত্যেক বস্তুকে ধরিয়া ধরিয়া সমাপত্তির আবশুক হয়না; কারণ সকল বস্তুমাত্রেই ভগবং সন্তার পরিচায়ক। অতএব কি বাহিরে, কি অস্তুরে, কি স্থুলে, কি সুক্ষে, যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা যত নিন্দিত বা সংকীর্ণ হউক, কিংবা যত প্রশংসিত বা বিশুদ্ধ হউক, সকলই যে আমার প্রাণারামের সন্তা বা প্রণারামই; ঠিক এইরূপ ভাব নিয়া অগ্রসর হইলেই যথার্থ ঈশ্বরপ্রণিধান হয় এবং তাহারই ফলে যোগলাভ হইয়া থাকে। একমাত্র ঈশ্বর প্রণিধান বিহীন হইয়াই যোগশান্ত্র নিরস কঠোর ও আরণ্যকগণেরই আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা মধুর। মধুময় ঈশ্বর প্রণিধানে অগ্রসর হইলে সাধকের অস্তুরে ও বাহিরে যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তাহাই যোগশান্ত্র বর্ণিত সাধনারূপে

ता एव सवीजः समाधिः ॥४६॥

अथ समाधिभेदमाह ता एवेति। ताः समापत्तयश्चतुर्व्वधाः एवान्ययोगव्यवच्छेदे, सवीजः समाधिरित्याख्यायते। वीजस्य कारणस्य अविद्याया इत्यथों विद्यमानत्वात् सवीज इति। "तदेवार्थ-मात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यिमव समाधि" रिति परत्र वक्ष्यते। समापत्तिवृ तिविशेषरूपा, समाधिरितरवृत्तिनिरोधरूपा, सम्प्रज्ञातस्तु प्रहणेष्वपि केवलबुद्धिविषयकः। इद्मत्रावधेयम् — त्रिगुणात्मकस्य चित्तसत्त्वस्य प्रकाशपरवैराग्यनिरोधपरिणामाः सम्प्रज्ञातयोगः समापत्तिः समाधिरित नामिनः परिचीयन्ते ॥४६॥

এই সূত্রে সবীজ সমাধির বিষয় বর্ণিত হইরাছে। ঋষি বলিলেন
—তাহারাই সবীজ সমাধি। তাহারাই—পূর্বেজি চতুর্বিধ
সমাপত্তিই সবীজ-সমাধি নামে যোগিগণ কর্তৃক পরিকীর্ত্তিত হইরা
থাকে। বীজ শব্দের অর্থ কারণ অর্থাৎ অবিছা, তাহা বিছ্নমান
থাকে বলিয়াই ইহারা সবীজ-সমাধি নামে অভিহিত হয়। বাস্তবিক
মূল যে অজ্ঞান বা অবিছা, তাহা অসুত্রজ্ঞাত যোগ ব্যতীত কোন
প্রকারেই বিনম্ভ হয় না। তৎপূর্ব্বপর্যান্ত যত গভীর সমাপত্তি বা
সমাধিই হউক না কেন, সে সকলই সবীজ; তাহাতে অবিছা বীজ
বিনম্ভ হয় না। এই সবীজ-সমাধি হইতেই ক্রমে নির্বীজসমাধি
আসে, তাহা পরস্ত্র হইতে বলা হইবে।

সমাধির লক্ষণ বিভৃতি-পাদে সূত্রকার নিজেই বলিবেন, এখানে এই পর্যান্ত জানিয়া রাখিলেই চলিবে, যে সমাপত্তিরই অন্থ নাম সমাধি। এস্থলে আমরা সমাপত্তি, সমাধি এবং পূর্ব্বোক্ত সম্প্রজাত যোগের মধ্যে কি বিলক্ষণতা আছে, তাহার আলোচনা করিব। যদিও স্বরূপতঃ ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা বিশেষ কিছু নাই, তথাপি মহর্ষি পতঞ্জলি দেবের বলিবার ধরণ দেখিয়া যতটা লক্ষ্য করা যায়, তাহা এই যে—সমাপত্তি বলিলে—চিত্তেরই বিশেষ বৃত্তি বুঝা যায় বিষয়বতী প্রবৃত্তিই ক্রমে পরিপক্কাবস্থায় তৎস্থ-তদঞ্জনতা প্রাপ্ত হইয়া সমাপত্তি নাম ধারণ করে। আর সমাধি বলিলে—ইতরবৃত্তি নিরোধের 'দিকেই লক্ষ্য বেশী থাকে.। যদিও কোন বৃত্তিবিশেষের তংস্থ-তদ্ঞ্জনতা হইলে তদিতর বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ থাকিবেই, তথাপি সেই নিরোধের দিকটা লক্ষ্য করিয়াই সমাধি শব্দের প্রয়োগ হয়। ইহাই সমাপত্তি এবং সমাধির মধ্যে বিশিষ্টতা। এইবার সম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা বলিব—সম্প্রজ্ঞাত্যোগ কেবল গ্রহণ-বিষয়কই হইয়া থাকে। সমাপত্তি কিন্তু গ্রাহ্য-বিষয়েও হইতে পারে। আবার গ্রহণ-বিষয়ের মধ্যেও কথা আছে—তন্মাত্র ইন্দ্রিয় মন, এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়াও সমাপত্তি হয়। কিন্তু সম্প্রজ্ঞাতযোগ কেবল

বৃদ্ধিবিষয়কই হইয়া থাকে। আরও থুলিয়া বলিতেছি—চিত্ত বিশুণাত্মক। চিত্ত যথন বহিমুখে ধাবিত হয়, যেরপ তাহাতে সুখ ছংখ ও মোহরপ বিশুণের তিনটা লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঠিক সেইরপই যখন অন্তরমুখে ধাবিত হয়, তখনও তাহাতে তিনটা লক্ষণই প্রকাশ পায়। উহাদের নাম মহৎ-প্রকাশ, পরবৈরাগ্য এবং নিরোধ। সত্ত্বগুণের প্রতিলোম পরিণামের চরম লক্ষণ মহৎ-প্রকাশ, ইহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগনামে অভিহিত হয়। এইরপ রজোগুণের চরম লক্ষণ পরবৈরাগ্য, ইহাই সমাপত্তি রূপে প্রকাশ পায়। আর তমোগুণের ধর্ম নিরোধ, ইহারই অন্ত নাম সমাধি; স্কৃতরাং সম্প্রজ্ঞাতযোগ সমাপত্তি এবং সমাধি, এই তিনটা অচ্ছেত্ত স্থ্রে গ্রেথিত। ইহার একটা হইলে অন্তটা থাকিবেই—তবে স্ক্র্যু অমুভূতিরাজ্যে প্রবেশ করিলে এই তিনের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করা হইল। আশা করি সহাদয় সাধকগণ এইবার এই তিনটার সমস্যা সহ্বন্ধে নিঃসন্দিশ্ধ হইতে পারিবেন।

निर्विचारवैशारचे ऽध्यात्मप्रसादः ॥४७॥

निर्वीजसमाधिपूर्वक्षपं सूचयित चतुर्भि निर्विचारेति । निर्विचार वैशारद्ये निर्विचार-समापत्तेः सम्यक् प्रतिष्ठायामित्यर्थः । अध्यात्म-प्रसादः अध्यात्मनांवुद्धिपर्य्यन्तानां करणवर्गाणां प्रसादो निर्मिछता द्रष्टुः स्वक्षपावधारणयोग्यतेति यावत् भवतीतिशेषः ॥४३॥

এইবার নির্বীজ সমাধির পূর্ব্বরূপ চারিটী সূত্র দ্বারা সূচনা করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—নির্ব্বিচার বৈশার্ভ হইলে আধ্যত্ম প্রসাদ হয়। নির্ব্বিচার শব্দে—নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বুঝিতে হইবে। বৈশারত্য শব্দের অর্থ বিশারদের ভাব অর্থাৎ অতিশয় নিপুণতা। যোগী যথন নির্বিচার সমাপত্তিতে বেশ স্থানিপুণ হইয়া উঠেন অর্থাৎ পূর্বোক্ত অম্মিতারুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তথন তাঁহার অধ্যাত্ম-প্রদাদ হয়। অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় মন বৃদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ। এই অন্তকরণবর্গের প্রসাদ অর্থাৎ পরম নির্মালতা সাধিত হয়। তথন অন্তঃকরণে বিষয়াসক্তি বা বিষয়-সংস্পর্শ জনিত মলিনতা বিন্দুমাত্রও থাকে না। এক কথায় বৃবিতে পারা যায়—তথন সাধকের মন প্রাণ বৃদ্ধি ইন্দ্রিয়, সকলেই সমভাবে ভগবান্কে পাইবার জন্ম লালায়িত হয়। যোগীর চিত্ত তথন ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুর দিকেই থাবিত হয় না। ইহা নির্বীজ্ঞ-সমাধির অবশ্যস্তাবী পূর্বে লক্ষণ। যে কোনও যোগী নির্বীজ্ঞ-সমাধি লাভ করেন, অর্থাৎ অসংপ্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হয়েন, তাঁহারই সেইরূপ লাভের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে অন্তঃকরণবর্গের অতিশয় প্রসন্নতা হইয়া থাকে। এই যোগশান্ত্রে সেই স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণ সমূহই সূত্রাকারে প্রথিত রহিয়াছে।

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥

अध्यात्मप्रसाद्फलमाह अनुतम्भरेति। तत्र तस्मिन्नध्यात्मप्रसादे सित, अनुतम्भरा प्रज्ञा अनुतं कारणात्मकं सत्यं विभन्तीति अनुतम्भरा, प्रज्ञा प्रकृष्टज्ञानं आविर्भवतीति शेषः। तदा सन्व हातद् दृश्यजातं वोधमयो द्रष्टवेति निश्चयात्मिका वुद्धिः समुदेतीति भावः। उक्तश्च— "प्रसन्नचेतसो ह्याशु वुद्धिः पर्य्यवतिष्ठते।"

এই সূত্রে অধ্যাত্ম প্রসাদের ফল বর্ণিত হইতেছে। স্থায়াত্ম-প্রসাদ হইলে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়। ঋত শব্দের অর্থ কারণাত্মক সত্য, যে প্রজ্ঞা তাহাকে ধারণ করে, সেইরূপ প্রজ্ঞাকে শ্বতন্ত্বনা কহে। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান। চিত্তের অর্থাৎ অন্তঃকরণবর্গের পরম নির্মালতা সাধিত হইলে জ্ঞান এরূপ উৎকর্ষতা লাভ করে যে, সে অবস্থায় এই সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চ সকলই বোধময়, সকলই দ্রষ্টা মাত্র এইরূপ প্রত্যক্ষ অন্তভব হইতে থাকে। জগতের যে একটা স্থুলছ, জগতের যে একটা পৃথক্ অন্তিছ, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা সম্যক্ বিদ্বিত হইয়া যায়। সর্বত্র আত্মবোধময় সচ্চিদানন্দ-ঘন স্বরূপই উদ্রাসিত হইতে থাকে। ভখন সাধক আনন্দে ভৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। নির্বীজ্ঞ সমাধির বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ইহাও একটা পূর্ব্বলক্ষণ। এই শ্বতন্ত্ররা প্রজ্ঞা লাভের যে শান্তি, ইহাকেও তুচ্ছ করিয়া সাধককে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। যতক্ষণ না স্বরূপে অবস্থান হয়, ততক্ষণ কিছুতেই ভৃপ্তি বোধ না করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ত ভগবৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় বা দ্রন্থীর স্বরূপে অবস্থান হয়! সে কথা পরে বলা হইতেছে।

খতন্তরা-প্রজ্ঞা শব্দটি বড় চমংকার। এই জগৎ সাধারণ দৃষ্টিতে কার্য্য মাত্র রূপেই প্রতীয়মান হয়। এই কার্য্যাংশ হইতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া যখন ঋততে অর্থাৎ কারণে নিপতিত হয়, তখন সেই যে দৃষ্টি, সেই যে জ্ঞানময়ী দৃষ্টি, তাহাকে ঋতন্তরা প্রজ্ঞা কহে। যেমন ঘট-বিষয়ক দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হইয়া যুত্তিকায় নিবিষ্ট হইয়া যায়, অথবা বস্ত্রবিষয়ক দৃষ্টি যখন ভূলাতে নিবিষ্ট হইয়া যায়, কিংবা ঘন তুষার-বিষয়ক দৃষ্টি যখন জ্লীয় পরমাণুতে নিবিষ্ট হইয়া যায়, তখন যেরূপ ব্যবহারিক কার্য্যাংশ হইতে দৃষ্টি অপস্ত হইয়া মাত্র কারণাংশেই বিহ্যস্ত থাকে, ঠিক সেইরূপ জগৎরূপে বহু নামরূপাত্মক, হইয়া যাহা প্রতিনিয়ত জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার যে ঋত অর্থাৎ কারণ যে সচিদানন্দ-স্বরূপ জন্তী, তাহাতে যখন জ্ঞান পর্য্যবসিত হয়, তখন সেই জ্ঞানকে ঋতন্তরা-প্রজ্ঞা বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সমাপত্রির বা সবিচার সমাধির পরিপকাবস্থায় এই ঋতন্তরা প্রজ্ঞার প্রকাশ

হয়। এই প্রজ্ঞার উদয় হইলেই মানুষ নিজেকে যথার্থ ধন্ত মনে করিতে পারে। কিন্তু সে অন্ত কথা। চিত্তপ্রসাদ হইতেই যে প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়, তাহা গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—"চিত্ত প্রসন্ন হইলেই বৃদ্ধিও স্থৈয়া প্রাপ্ত হয়।" বৃদ্ধির স্থৈয়া ও প্রজ্ঞা একই কথা।

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा विशेषार्थत्वात् ॥४६॥

सा कीदृशीत्माह श्रुतेति। श्रुतं शास्त्रेभ्यो गुरुमुखाद् वा। अनुमानं प्रतिभामात्रगम्यं। एताभ्यां यादृशी प्रज्ञा जायते ताभ्या मन्यविषया विलक्षणविषया सा ऋतम्भरेति शेषः। कुत एवमित्माह विशेषार्थत्वात् प्रत्यक्षानुभवरूपत्वात्। तथाहि श्रुतानुमानजं ज्ञानं प्रकृष्टमपि परोक्षम्। ऋतम्भरा तु प्रज्ञा नियतप्रत्यक्षरूपा आत्मानुभव-रूपत्वादिति।।४६॥

সেই প্রজ্ঞা কিরূপ, তাহা এই পুত্রে বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—শ্রুত এবং অনুমানজাত যে প্রজ্ঞা, তাহা হইতে ইহা পৃথক্; যেহেতু, এই প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ অনুভব স্বরূপ। শ্রুত—শান্ত্রাদি—অধ্যয়নজন্ম অথবা গুরুমুখ হইতে পুনঃ পুনঃ জন্তার স্বরূপ শ্রুবণ জন্ম যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহাই শ্রুত জ্ঞান নামে কথিত হয়। আর স্বকীয় প্রতিভাদ্বারা যাহা বৃঝিতে পারা যায়, তাহাই অনুমানজাত জ্ঞান। এই উভয়বিধ জ্ঞান ইইতে পূর্ব্বোক্ত ঋতজ্ঞরা প্রজ্ঞা অত্যন্ত পৃথক্; কারণ, শ্রুতানুমান-জন্ম জ্ঞান অতিশয় পরিপক্ষ হইলেও তাহা পরোক্ষজ্ঞান মাত্র, আর ঋতজ্ঞরা প্রজ্ঞা একেবারেই প্রত্যক্ষ-অনুভব স্বরূপ। "আমিই এই বছরূপে আকারিত হইয়া

যোগরহস্তম্

প্রকাশিত হইতেছি, আমি-ব্যতীত জগৎ নামে কোন পৃথক বস্তু নাই।" এইরপে আত্মান্থভব রূপ যে জ্ঞান, তাহাই ঋতস্তরা প্রজ্ঞার স্বরূপ। ঋত শব্দের অর্থ "আমি", তাহাকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়াই, এই প্রজ্ঞার নাম ঋতস্তরা। "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ববং প্রতিষ্ঠিতং, ময়ি সর্ববং লয়ং যাতি" ইহাই ঋতস্তরা প্রজ্ঞা। "একো২হং বহু স্থাম্ প্রজ্ঞায়েয়" ইহাই ঋতস্তরা প্রজ্ঞা। সহস্রবার শ্রবণ বা অনুমান করিলেও, ইহা যতক্ষণ প্রত্যক্ষ অনুভব রূপে প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ ইহাকে প্রজ্ঞা নামে কিছুতেই অভিহিত

तजाः संस्कारोऽन्य-संस्कारप्रतिवन्धी ॥५०॥

अस्तु तथा किं तेनस्यादित्याह् तदिति। तजाः तस्या श्रृतम्भरा प्रज्ञाया जायते इति श्रृतम्भरा प्रज्ञाजन्यः संस्कारः सर्व्वं ह्ये तदात्मैवेति-रूपः अन्यसंस्कार-प्रतिवन्धी अनात्मसंस्कार-विरोधीत्यर्थः। श्रृतम्भरा खल्वनात्मसंस्कारं हन्तीति भावः ॥५०॥

শ্বতন্তরা প্রজ্ঞা শ্রুতামুমানজন্ম জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ হইলেও তাহার কার্য্যকারিতা কি, তাহা এই সূত্রে বলা হইতেছে। শ্ববি বলিলেন—তজ্জন্ম যে সংস্কার, তাহা অন্ম সংস্কারের প্রতিবন্ধী। শ্বতন্তরা প্রজ্ঞা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হইতে থাকিলে, তজ্জন্ম যে সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে আহিত হয়, তাহা অন্ম যাবতীয় সংস্কারের প্রতিবন্ধক হয়। সাধারণতঃ মানুষের যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, উহা অনাত্ম প্রত্যয়ন্ত্ররূপ অর্থাৎ বিজ্ঞাতীয়ভেদ-বিশিষ্টজ্ঞান। জ্ঞানের এই যে অনাত্মপ্রত্যয়নরপতা বা বিজ্ঞাতীয়ভেদ-বিশিষ্টতা, ইহাই যত কিছু ছঃখের কারণ, পূর্বেও ইহা বারংবার বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুকুপায় যদি শ্বতন্তরা প্রজ্ঞার প্রকাশ হয় অর্থাৎ সর্ব্বাত্মবোধের উদয় হয়, ত্বে নিশ্চয়ই

অনাত্ম-প্রত্যয় বা বিজ্ঞাতীয়ভেদ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইতে থাকে। যতবেশী ঘন ঘন এই ঋতম্ভরার উদয় হইবে, ততবেশী অন্ত সংস্কার বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সাধক যদি এই প্রক্তার সন্ধান পায়, তবে তাহার নির্বীজ-সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত-যোগ অবগ্যস্তাবী এবং আসন্ন হইয়া থাকে। ইহা বহু সুকৃতি লভ্য। শ্রীভগবান্ত গীতায় বলিয়াছেন—"বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্থ্রপ্লভঃ।" আমি ছাড়া আর কিছু আছে, এই যে প্রতীতি, ইহারই নাম—অক্ত সংস্কার। এই সংস্কারই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধনের হেতু, অথবা ঐ সংস্কারই বন্ধন। আর "অহমেব সর্ববং ময়ি ভাতি সর্ববম্" এই খতন্তরা প্রজ্ঞাই ঐ সংস্কারকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দেয়। ওগো কি আর বলবো, তোমার গুরুরই নাম ঋতন্তরা প্রজ্ঞা। আর ঐ অন্থ সংস্কার বিলয় করিয়া দেওয়াই গুরুর কৃপা। ঐ যে প্রত্যহ পড়িয়া থাক "ব্রহ্মানন্দং পরমস্থ্রখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্" উহাই এই ঋতস্তরা প্রজ্ঞা। উনি অহৈতৃক কুপাসিক্সু, ইনি অসীম শক্তির আধার, ইনি অতুলনীয় স্নেহের আধার, ইনি পরম শান্তি-দাতা। ডাক কাতর প্রাণে—জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

ইনিই তোমার "বারাণসী-পুরপতি বিশ্বনাথ।" বরণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী যে পুর বা ক্ষেত্র, তাহাকে বারাণসীপুর কহে। তোমার প্রবৃত্তি নির্ত্তিরূপ উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী যে দেহপুর, তাহাই বারাণসী-পুর, তাহার অধিপতি বিশ্বনাথ। যিনি বিশ্ব আকারে আকার প্রাপ্ত হন, যিনি বিশ্বের স্পষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা মহেশ্বর, ওগো তাঁকেই যোগ-শাস্ত্রের ভাষায় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা কহে। উহাকে একটা তত্ত্বমাত্র মনে করিয়া আকাশের মত কিছু মনে করিও না, উনি একজন। উনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-ধর্ম্মসমন্বিত, উনিই "অপাণি পোদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"। উনি আশুতোষ, উনি ভোলানাথ, উনি গুরু। উহাকে পাও না বলিয়াই পরম স্থুখের সন্ধান পাওনা। ব্যাকুল হইয়া ডাক, কুপা অনুভবের সামর্থ্য প্রার্থনা

কর, উনিই কুপারূপে প্রকাশিত, হইয়া ভোমার অন্ত সংস্কার বিলয় করিয়া দিবেন। উনিই মহতী শক্তিস্বরূপিণী জননী, উনিই যাবতীয় অনাত্মপ্রতায়রূপ অস্থ্র সমূহের ধ্বংস করিয়া থাকেন। ্যিনি এখানে যোগশাস্ত্রে ঋতস্তরা প্রজ্ঞা, তিনিই ত জীবসন্তানগণের স্বেহময়ী মা। মাও গুরু অভিন। বিশাস করিতে পারিতেছ না, প্রজ্ঞা কিরূপে শক্তিষরপ বস্তু হইবে ? ঐ যে ঋষি বলিলেন,— অগ্য-সংস্কার প্রতিবন্ধী। সে কথাটাত স্বীকার কর, বিশ্বাস কর! আচ্ছা, যাহা অন্ত সংস্কারের প্রতিবন্ধ করিতে পারে, তাহাকে শক্তি বলিতে সঙ্কোচ বোধ কর কেন ? বল উনিই মা, উনিই মহতী শক্তি। যথন যাহা ইচ্ছা বল,—পিতা মাতা সখা বন্ধু স্বন্থদ্ পুত্ৰ কন্তা জায়া যাহা ইচ্ছা বল, সবই যে উনি ! ঐ প্রজ্ঞা ছাড়া আর ত কিছু নাই। যত বিভিন্ন দেবদেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাও, যত বিভিন্ন মন্ত্র ও নাম শুনিতে পাও, তাহা আর কেহ নয়—এ ঋতন্তরা মা। যতক্ষণ তোমার বিন্দুমাত্র ভেদ প্রতীতি বা সংশয় থাকিবে, ততক্ষণ বুঝিব—তুমি ঠিক ঠিক মাকে দেখিতে পাইতেছ না। গীতায় যে "অহং, মাম্, ময়া, মম, ময়ি, মন্তঃ", কথাগুলি শুনিতে পাও, এইবার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে—কে তিনি, কে ভগবান্। ঐ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। শুধু ভাষার শুধু বলিবার ভঙ্গীর বিভিন্নতা মাত্র। বস্তুতঃ কিন্তু কোন ভেদ নাই, কোন বিলক্ষণতা নাই।

শুন, মনে রাখিও—অশ্বিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ, নির্বিচারা সমাপত্তি, সবীজ সমাধি, জ্বষ্টার বৃত্তিসারপ্য অনুভব, এই যে যোগ শান্ত্রীয় পরিভাষাগুলি, ইহারা সকলেই প্রায় একার্থ বাচক। ঐ ঋতস্তরা প্রজ্ঞা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই ঐ সকল পরিভাষার যথার্থ তাৎপর্য্য। স্বর্গলাভ, হিরণ্যগর্ভ অক্ষর-পুরুষ কৃটস্থ-চৈতন্ত বা মহৎ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, প্রভৃতি শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাও এই ঋতস্তরা প্রজ্ঞা ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। আবার অন্তত্ত্র প্রীবৃন্দাবন বৈকৃপ্রধাম কৈলাসপুরী, গোলোকধাম প্রভৃতি শব্দেও এই ঋতস্তরা

প্রজ্ঞাই বৃঝিও। কারণ, এইক্ষেত্রে উপনীত হইলেই নাপ্রজ্ঞ নপ্রজ্ঞানাত প্রজ্ঞ একাত্মপ্রত্যয় সার পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাংলাভ হয়। ইহাতে কোনরপ সংশয় বা বিতর্ক কোথাও কিছু নাই। খিবিবাক্য সর্বত্রই উদার ও স্বস্পষ্ট। সকল শাস্ত্র একই স্বরে গাথা। শুধু প্রতিভার তারতম্য বশতঃ বৃঝিবার তারতম্য হয়। কিরূপে এই খাতজ্ঞরায় উপনীত হইবে ? প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদারা। "আহংবোধকে প্রণিপাতিত করিতে পারিলেই "একোহহং"রূপ খাতজ্ঞরার সাক্ষাং পাইবে। বল—জয়গুরু । জয় বিশ্বনাথ । গুরুই কুপা করিয়া স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন, অন্তথা কোন উপায়ই নাই,—যাহাতে খাতজ্ঞরার প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু এ সকল অন্ত কথা—

तस्यापि निरोधे सर्व्वनिरोधात् निर्वीजः समाधि ॥५१॥

इति श्रीपतञ्जलित्रोक्ते योगसूत्रे समाधिपादः॥

द्शितः पूर्वेरूपोऽथ प्रकृतं दर्शयित तस्येति । तस्यापि श्रृतम्भरा-प्रज्ञाजन्यसंस्कारस्यापि निरोधे छीछारसास्वाद छिप्साया अपि राहित्ये सतीतिभावः । सर्व्वनिरोधात् सर्व्वरूपेण यत् प्रतीयते तस्यास्तित्व-प्रतीतिविछयादित्यर्थः । निर्वीजः अविद्यावीज विछयेन पुनर्वन्ध-जनकत्वाभावादिर्सिभावः, समाधिर्वक्ष्यमाण-छक्षणः आविर्भवतीति शेषः । इदमेव तटस्थळक्षणमसम्प्रज्ञातयोगस्य चित्तवृत्तिनिरोध-रूपम् ॥५१॥

इति योगरहस्ये प्रथमः पादः ॥

যোগরহস্তম্

৪৭ সংখ্যক সূত্র হইতে যে নির্বীজ সমাধির পূর্ববসূচনা করা হইতেছিল, এইবার অধ্যায় সমাপ্তিতে তাহারই কথা বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ভাহারও অর্থাৎ ঋতন্তরাপ্রজ্ঞাজন্ত নিরোধ হইলে সর্বনিরোধ বশতঃ নির্বীজসমাধি আবিভূতি হয়। ঋতস্তরাপ্রজ্ঞাজন্য যে সংস্কার, তাহা স্বগতভেদমাত্ররূপ—উহা লীলানামেই অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টার বৃত্তিসারপ্য—আত্মার বহু আকারীয় অভিব্যক্তি যখন সাধকের প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন সে উহাকে লীলা না বলিয়া থাকিতেই পারে না। লীলাদর্শন বা স্বৰ্গতভেদ-দৰ্শন বড়ই প্ৰীতিকর বড়ই আনন্দদায়ক হইলেও কিছু দিন পরে সাধকের এই লীলা দর্শনলিন্সাও কিছুক্ষণের জন্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়, যিনি লীলাময়, তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। এই স্বগতভেদময় অপূর্ব্ব বিশ্বলীলার যিনি মূল, যাঁহা হইতে এই লীলা ক্ষুরিত হয়, তাঁহাকে অন্ততঃ একবারও দেখিবার ইচ্ছা সাধকের স্বতঃই হইয়া থাকে লীলাদর্শনের লালসা রহিত হইলেই ঋতন্তরা-প্রজ্ঞাজন্য সংস্কারের নিরোধ হইয়া যায়; স্কুতরাং তখন সর্কনিরোধ অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহার নিরোধ হইয়া যায়। তথন আর কিছুই থাকেনা, কি থাকে, তাহাও ঠিক বলা যায় না, তাহা বাক্যের অতীত মনের অতীত। তথাপি কিন্তু বলিতে হয়—"সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরস্ত-সমস্ত-দ্বৈতপ্রপঞ্চং নিরপ্তনং শান্তং" "স আত্মা"। ইহাই জন্তার স্বরূপে অবস্থানরূপ অসম্প্রভাত যোগ, ইহাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ। এইরূপ সর্বে নিরোধ না হইলে অর্থাৎ সর্বব বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহার অস্তিত্বপ্রতীতি বিলয় না হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতে পারে না । বৃত্তিনিরোধ না ৮ হইলে স্বরূপে অবস্থান অসম্ভব ; তাই গ্রন্থারম্ভে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগের তটস্থলক্ষণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই নিরোধের দিক্ দিয়াই ইহাকে নিৰ্বীজ সমাধি বলা হইয়াছে। তাই ঋষি विलिलन—"मर्विनित्रांथां निर्वीकः ममाथि"। वर्थाः ठिखवु खित निक्

দিয়াই ইহাকে সমাধি বলা হয়; কারণ, সে অবস্থায় স্বতঃই যেন সর্বের নিরোধ হইরা যায়। আর স্বরূপ প্রকাশের দিক্ দিয়া ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা জপ্তার স্বরূপে অবস্থান বলা হইরা থাকে। সমাধিও যে তমোগুণেরই প্রতিলোম পরিণাম, ইহা পূর্বেও বলা হইরাছে। সর্বেকে নিরোধ করিতে তমোগুণের প্রলম্নশক্তিরই প্রয়োজন। মূলাপ্রকৃতিরূপিণী মায়ের আমার সর্বেশেষ কার্য্য এই—"সর্বেনিরোধ"। সর্বেরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহার অস্তিত্ব-প্রতায় বিভ্যমান থাকিতে কোন রূপেই সর্বেনিরোধ হইতে পারে না; তাই মা আমার তমোগুণময়ী মূর্ত্তিতে শেষ পরিণাম প্রকাশ করিয়া সর্বেকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন। সাধনার দিক্ দিয়া অর্থাৎ ব্যাপারের দিক্ দিয়া হয়—এই সর্ব্বনিরোধ। স্বরূপের দিক্ দিয়া কিন্তু কিছুই হয় না—যাহা নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ, তাহার যে অপ্রকাশ ছিল, তাহাই মাত্র বিদ্বিত হইয়া যায়।

এই সমাধিকে নির্বীজ বলা হইয়াছে। বীজ—কারণ অর্থাৎ অবিভা। অবিভারপ বীজ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর কখনও ফলোৎপাদন করিতে পারে না, আর কখনও দ্বৈতপ্রপঞ্চের পারমার্থিক সন্তা-প্রতীতি আনয়ন করিতে পারে না, তাই ইহাকে নির্বীজ সমাধি বলা হইয়া থাকে। অবশ্র এইরপ নির্বীজ সমাধির পরও ব্যুখান হয়, আবার লীলা দর্শন হয়, জগৎ ভান হয়, তাহা বড়ই মধুর হয়। তাহা হউক, যোগ অবস্থায় কিন্তু জগতের পৃথক সন্তাজ্ঞান থাকিতেই পারে না বা থাকে না; স্কৃতরাং এই নির্বীজ সমাধি একবার মাত্র হইলেও জীব বিমৃক্ত হইয়া যায়। তবে কথা এই যে—ইহা একবার মাত্র হইলেই বার বার হইবার থ্বই সম্ভবনা থাকে এবং হয়ও। অবিভা বিনষ্ট হইয়া গেলেও যতদিন প্রারন্ধ সংস্কারের কয় না হয়, ততদিন অবিভার কার্য্য দেহ বিভ্যমান থাকে ও অন্যান্ত লোকহিতকর কর্ম নিম্পার হয়। এ সকল কথা পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে।

যোগরহস্তম্

ইহারই নাম ঈশ্বর-দর্শন। পূর্বের শ্বতন্তরা প্রজ্ঞার উদয়ে ঈশ্বর দর্শনের কথা বলা হইয়াছে বটে, তাহা হিরণাগর্ভ রূপ ব্যবহারিক ঈশ্বর-দর্শন। আর এইখানে উপনীত হইতে পারিলে, এই জন্তার স্বরূপে-অবস্থান করিতে পারিলে যে, দৃশ্য-দর্শনের অতীত জন্তার স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে পুনরায় ব্যুত্থান হইয়া সাধক সানন্দে বলিয়া উঠে—"এতদিনে আমি যথার্থ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছি। আর আমার প্রাপ্তব্য কিছু নাই, আর আমার সংশয় কিছু নাই, আর আমার অভাবও কিছু নাই। আমি পূর্ণ পূর্ণ। আমি চৈতন্ত স্বরূপ বস্তু। আমি ধন্ত, ওহো আমি ধন্ত ! ইহাই সমাধি। সাধক ! কবে তৃমি এইরূপ নির্বীজ্ব সমাধি লাভে ধন্ত হইবে।

ইতি যোগরহস্ত ব্যাখ্যায় সঁমাধি-পাদ নামক প্রথম অধ্যায়।

योगरहस्यम्

साधन-पादः

-:0:--

द्वितीयोऽध्यायः

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥

द्शितः पूर्विस्मन् पादे योगस्तद्वपक्रमः समाधिश्चात्र तत् साधनं सिवशेषं व्याख्यातं भविष्यति । उक्तश्च इवर-प्रणिधानस्येव योग साधनत्वं तचान्तरेण कम्मयोगान्न सिद्धाति । कम्मप्रवणं हि चित्तं सुकौशळकम्मिमरेव प्रणिधानाय समुत्सहत इति क्रियायोगं निर्हिशति तप इति । तपास्तपोळोक आज्ञाचकं बुद्धितत्त्वमित्यथं स्तत्र यः स्वाध्यायः स्वस्य सिच्दानन्दळक्षणस्य द्रष्टरात्मनोऽध्यायोऽध्ययन-मिधगमनिति भावः । आदौ वृत्तिसारूप्यतया ततो निर्व्वशेष तयेति । तदात्मकानि यानीइवरप्रणिधानानि ईश्वरे परमगुरौ सर्व्वभावमहेदवरे प्रणिधानं ये स्तथाभूतान्यात्मसमर्पणफळकानि कम्माणीत्यर्थः । तानि क्रियायोग उच्यते । क्रियामिः कर्म्मभिरेव योगः सम्पत्स्यत इतीश्वर-प्रणिधानात्मकानां कर्म्माणां समीचीनाख्या क्रियायोग इति । ततश्चानुष्ठीयमानान्यपि वेदादि-शास्त्रविहितानि कर्माणि यावदीश्वरप्रणिधानात्मकानि न भवन्ति तावत्त्तोषां नैव योग साधनता । किञ्च स्वभावनियतानि व्यवहारिकात्यपि कर्माणीइवर प्रणिधानात्मकानि चेत्, क्रियायोगाख्यामिधगन्तुमहेतीति । बुद्धावात्मा

नुसन्धानरूपस्तपः-स्वाध्याय एव कम्मेसु कौशलं, येन च ध्रुवं प्रणिधानं निष्पद्यते। इममेव क्रियायोगं बुद्धियोगाभिधानेन समुद्-घोषितवान् भगवान् वासुदेवः स्वयमेवगीताशास्त्रेषु। प्रागुक्ताभ्यासस्य वक्ष्यमाणसंयमाख्यस्यान्तरङ्ग-साधनस्य च विवरणमेतदितिचात्रा-वगन्तव्यम्।।

প্রথম পাদে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ, তাহার উপক্রম অর্থাৎ অভ্যাস প্রভৃতি, এবং সমাধি, এই সকল বিষয় বলা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পাদে তাহার সাধন প্রণালী সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইবে। পূর্বের উক্ত হইয়াছে—একমাত্র ঈশ্বরপ্রণিধানই যোগের অব্যর্থ উপায়। সেই ঈশ্বর-প্রণিধান কখনও কর্মযোগ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না; যেহেতু, চিত্ত স্বভাবতই কর্ম্মপ্রবণ, কর্ম্ম ব্যতীত চিত্ত ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। অথচ কর্ম্মই শুভ বা অশুভ ফলের জনক হইয়া জীবকে পুনঃ পুমঃ জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে নিপাতিত করে। কর্ম্মের এই যে স্বাভাবিক অনিষ্টকারিতা, তাহা হইতে 'পরিত্রাণ পাওয়ার জন্ম এবং ঈশ্বর-প্রণিধানের পথে অগ্রসর হইবার জন্ম অতিশয় কৌশল পূর্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই কৌশলটা কি, তাহাই এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে সুন্দর ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন— তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানসমূহই ক্রিয়াযোগ। তপঃ শব্দের অর্থ তপোলোক—আজ্ঞাচক্ৰ অৰ্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহাতে যে স্বাধ্যায় অৰ্থাৎ স্ব এর—সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার যে অধিগম, তাহাই তপঃস্বাধ্যায়। খুলিয়া বলিতেছি—তপোলোকে বা বুদ্ধিতত্ত্বেই আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। মন ইন্দ্রিয় বা বিষয় সমূহ হইতে বুদ্ধি সর্বরশ্রেষ্ঠ এবং সুক্ষতম তত্ত্ব। বুদ্ধি আত্মারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ বস্তু। তাই ইহা আত্মার একান্ত সন্নিহিত। অপর তত্ত্বসমূহ অপেক্ষাকৃত বিপ্রকৃষ্ট বা স্থূল, সেই জন্মই সাধকগণ তপঃস্বাধ্যায় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তপো লোকেই স্ব এর অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। প্রথমে বৃত্তি সারূপ্যরূপে,

পরে নির্বিশেষ রূপে এই "অধ্যায়" সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ববিশাদেও একথা বলা হইয়াছে। যতদিন পর্যান্ত বিশুদ্ধবোধস্বরূপ নির্বিশেষ আত্মার সন্ধান না পাওয়া যায়, ততদিন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত আত্মারই অধ্যয়ন করিতে হয়। ফলে ফুলে আকাশে বাতাসে কাষ্ঠে প্রস্তরে সর্বত্র, আবার কামে ক্রোধে ক্র্মায় পিপাসায় শোকে স্থেথ সর্বত্র, অন্তরে বাহিরে এইরূপ বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত আত্মাকে বৃদ্ধিদ্ধারা দর্শন করিতে হয়। মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহ যাহাকে বিষয়মাত্ররূপে জড়পদার্থরূপে আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা যে বাস্তবিক জড় নহে —আত্মাই, বৃদ্ধিদ্ধারা এইরূপ নিশ্চয় করিতে হয়, ইহাকেই তপঃ স্বাধ্যায় বলে। এইখানেই তপঃ স্বাধ্যায়ের আরম্ভ, তারপর গুরুক্পায় ক্রমে তপোলোকে অর্থাৎ বৃদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিয়া নির্বিশেষ আত্মার অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য আসে, তখন আর বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত আত্মার অধ্যয়ন করিতে হয় না। তখনই এই তপঃস্বাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়।

এইরপ তপঃস্বাধ্যায়ের মধ্য দিয়া যাহাতে ঈশ্বরপ্রশিধান সিদ্ধ হইতে পারে, এরপভাবে অন্তুঠিত কর্ম্মসূহই ক্রিয়ায়োগ নামে অভিহিত হইরা থাকে। যিনি পরমগুরু, যিনি সর্বভাবমহেশ্বর, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার নামই ঈশ্বরপ্রণিধান। ইহা ইচ্ছা মাত্রেই সিদ্ধ হয় না, কর্মদ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মান্থুষ্ঠানের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। যেরপ ভাবে কর্ম্মের অন্তুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরপ্রণিধানের দিকে দিন দিন অগ্রসর হওয়া যায়, সেই কৌশলটী শিক্ষা দিবার জন্মই পতঞ্জলিদেব তপঃস্বাধ্যায় শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। এই তপঃস্বাধ্যায় অর্থাৎ বৃদ্ধিতে আত্মান্থুসন্ধান রূপ কৌশলের সাহায্যেই কর্ম্ম সমূহের মধ্য দিয়া সাধক ঈশ্বরপ্রণিধানে সিদ্ধ হইতে পারে, ক্রমে নির্বিশেষ আত্মস্বরূপের অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, সাধক তখন অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইয়া কৃতকৃত্য হন। ইহাই সাধনার ও সিদ্ধির ক্রম।

এই সূত্রটীর প্রতিপান্ত বিষয়-ক্রিয়াযোগ । ক্রিয়াযোগ শব্দের অর্থ—ক্রিয়াদ্বারা অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানদ্বারা যোগলাভ করা। মাত্রেরই চিত্ত অতিশয় কর্মপ্রবণ। চিত্তকে কতগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি विनिलि कोन कि इस न। महक कथास हिन्दु वि विनि कि ক্রিয়া বুঝায়, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, চিত্ত ক্রিয়া করিবেই। "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য-কর্ম্মকুৎ" ক্ষণকালের জন্মও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা। "নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ" দেহধারী ব্যক্তি কখনও সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না; স্থতরাং মানুষকে যদি যোগ লাভ করিতে হয়, তবে ঐ ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ যোগ বলিলেই বৃত্তিনিরোধ বা সর্ব্ব কর্মপরিত্যাগ বুঝা যায়। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়—জীবের পক্ষে কর্মত্যাগ একে-বারেই অসম্ভব। এই বিরুদ্ধ অবস্থাদ্বয় কিরূপে সামঞ্জস্তপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার নির্দেশ করিতে গিয়া ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন —"যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্" কর্মসমূহের মধ্যে যে কৌশলটা আছে, সেইটিকে অবলম্বন করিতে পারিলেই মানুষ যোগলাভ করিয়া ধন্ত হইতে পারে। আর এস্থানে পতঞ্জলিদেবও ক্রিয়াযোগ শব্দে ঠিক সেই কথাটীই বলিলেন—ক্রিয়াদারাই যোগলাভের যোগ্যতা আসিবে। যেরূপ কৌশলে ক্রিয়া করিতে পারিলে যোগলাভ হয়, ঋষি সেই কৌশলটীর নাম দিলেন—তপঃস্বাধ্যায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মার অধিগম। আর ভগবান্ বাস্থদেবও গীতাশাস্ত্রে ঐ কৌশলটীর নাম দিয়াছেন—বুদ্ধিযোগ। গীতার দিতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যান্ত এই বুদ্ধিযোগের কথাই বহুভাবে বহুস্থানে উদ্ঘোষিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াও সেই বৃদ্ধিযোগটীরই উপদেশ পাইলাম। 'এখানে উহার নাম "তপঃস্বাধ্যায়।"

এ পর্যান্ত আলোচনা দারা বুঝা গেল, তপঃস্বাধ্যায়াত্মক কর্ম-সমূহের দারাই মানুষ যোগ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বরপ্রণিধান V

যোগের অব্যর্থ উপায়, ইহাও অনেকবার বলা হইয়াছে, স্মৃতরাং বুঝিতে হইবে—এই বুদ্ধিযোগের মধ্য দিয়াই অর্থাৎ তপঃ-স্বাধ্যায়াত্মক 🗸 কর্ম সমূহের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরপ্রাণিধানটা অবশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। কিরূপে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা বলিতেছি—ঈশ্বরপ্রণিধান কি ? ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। বাস্তবিক ত জীবমাত্রেই ঈশ্বরে প্রণিহিত আছে। ঈশ্বরের সন্তাই জীবের সন্তা, ঈশ্বরের প্রেরণায়ই জীব জীবিত থাকে ও কর্ম করে; স্মৃতরাং প্রণিধান ত স্বতঃই সিদ্ধ। তবে এই যে স্বতঃসিদ্ধ প্রণিধান, ইহা সাধারণ জীব জানে না। ज्यथरा जानिया । मान ना-रियोकांत्र करत् ना । "जरुः करतामी जि বৃথাভিমান:" লইয়াই জীবন যাপন করে। তারপর সোভাগ্যবশে সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়া যদি ঈশ্বরের সন্তা ও তাহার কর্তৃত্ব দেখা আরম্ভ হয়, যদি "তৎকুরুষ মদর্পণম্" ঠিক ঠিক আরম্ভ হয়, তবে সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রণিধান প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। এই যে প্রতীতি-গোচর হওয়া, ইহারই নাম ঈশ্বরপ্রণিধান করা। স্বভরাং কর্মের मधा निया यनि ज्ञान्याधाय थारक, ज्रात नेश्वत्यनिधान व्यवश्रासी। অতএব এইরূপে কর্মসমূহ যখন তপঃস্বাধ্যায়াত্মক হইয়া ঈশ্বর-প্রণিধান রূপ ফলে পর্য্যবসিত হয়, তখনই কর্মসমূহের নাম হয় ক্রিয়াযোগ: কারণ এরপ কর্ম অচিরকাল মধ্যেই যোগের হেভুস্বরূপ হুইয়া থাকে, এবং ইহাই স্থকোশল কর্ম।

এন্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, যদি কেহ বেদাদি-শান্ত্রবিহিত
কর্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, অথচ ঐ তপঃস্বাধ্যায়রপ
কৌশলটা তাহার মধ্যে না থাকে, তবে তাহা ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য
হইবে না। অর্থাৎ সেরপ কর্ম শত জীবন অনুষ্ঠান করিলেও মানুষ
যোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এই যে দেখিতে পাওয়া যায়,
যাহারা বেশ সদ্ধ্যা পূজাদি করেন বা সাধন ভজনও করেন, অথচ
শেষ পর্যান্ত যোগ হইতে বঞ্চিতই থাকেন, তাহার একমাত্র কারণ ঐ
কৌশলের অভাব। কর্মের মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রণিধান হয় না

বুদ্ধিতে আত্মানুসন্ধান থাকে না, কাজেই চিরজীবন কর্মা করিয়াও 🗸 ক্রিয়াযোগ করা হয় না। কর্মের মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও যোগ সাধনতা থাকে, তবেই না সেই কর্মগুলি ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য হইবে ? কতগুলি মৃতকর্ম্মের অনুষ্ঠান মানুষকে কখনও উন্নত করিতে বা যোগী করিতে পারে না। আবার অন্ত দিকে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় —যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বভাবনিয়ত কর্দ্মগুলির মধ্যে অর্থাৎ আহার ব্যবহার প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্মগুলির মধ্যেও ঐ তপঃস্বাধ্যায়-রূপ কৌশলটী অবলম্বন করিতে পারেন, তবে তাহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম 🗸 না হইলেও, উহারা সত্যসত্যই ক্রিয়াযোগরপেই পর্য্যবসিত হইয়া शांदक; এवः অচিরকাল মধ্যেই এ ব্যক্তি যোগী বা সাধকরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা কল্যাণকামী পুরুষ, তাহারা নিশ্চয়ই কর্মসমূহকে এইরূপ তপঃস্বাধ্যয়েশ্বর-প্রণিধানাত্মক করিয়া ক্রিয়াযোগে পর্য্যবসিত করিতে যত্নবান হইবেন। পূর্বের যে "অভ্যাস" বলা হইয়াছে এবং পরে যে "সংযম" নামক অন্তরঙ্গ সাধন বলা হইবে, তাহাও এই ক্রিয়াযোগই। মানুষ মাত্রেই কর্ম-পরায়ণ, স্থুতরাং সকলেই ক্রিয়াযোগ করিতে বাধ্য। স্থলবিশেষে উহার আকার অবস্থা বা নাম পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র।

যাঁহারা তপঃ শব্দের অর্থ তপস্থা, স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যরন, এইরপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের যে কিছুমাত্র বিরোধিতা নাই, তাহা ধীমান্ পাঠকগণ একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বৃঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা শিরোধার্য্য করিবার ফলেই এই সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের একান্ত আশ্রয়নীয় যোগমার্গ অপেক্ষাকৃত স্থুগম ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

समाधि भावनार्थः क्वेशतन्करणार्थश्च ॥२॥

सद्यः फलं कीर्त्तं यति क्रियायोगस्य समाधीति। समाधि-भावनार्थः समाधिः प्रागुक्तः सवीज-निर्वीजाख्यस्तस्य भावनमनुशीलनं तदेवार्थः प्रयोजनमस्य क्रियायोगस्य। ईश्वरप्रनिहितचित्तस्यैव सम्भवति समाधिभावना वक्ष्यते च समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानादिति। तथा छेशातन्करणार्थश्च छेशानां वक्ष्यमाणल्क्षणानामविद्यादीनां तन्करणं श्लीणीकरणं तदेवार्थः प्रयोजनमस्येति च। भेदप्रत्ययो हि समाधि-प्रतिपक्षः, हेयोपादेयबुद्धिजनकत्या च छेशदायकः, तपः स्वाध्यायात्म-केश्वरं प्रणिधान फलकेन हि क्रियायोगेन तदुमयं नश्यते स्वगत भेदमात्रावगाहित्या च तस्येति।।२।।

এইস্ত্রে ক্রিয়াবোগের সভাফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋবি বলিলেন—সমাধিভাবনার্থ এবং ক্রেশতন্ত্বকরণার্থ। সমাধি শব্দে পূর্বেরাক্ত সবীজ ও নির্বীজ্ঞ সমাধি বৃঝিতে হইবে। 'ভাবন' শব্দের অর্থ এস্থলে অনুশীলন। ক্রিয়াবোগ অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ত দিন দিন সমাধি ভাবনার যোগ্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরপ্রণিহিত চিত্তেরই সমাধি ভাবনা সম্ভব, একথা স্বয়ং সূত্রকারই পরে বলিবেন। পূর্বেরাক্ত রূপ ক্রিয়াবোগের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেই ঈশ্বর প্রণিধান সিদ্ধ হয়, তথন তালৃশ চিত্তেরই সমাধিভাবনা করিবার যোগ্যতা উপস্থিত হয়। কেবল তাহাই নহে, ক্লেশ তন্করণার্থও অর্থাৎ অবিভা প্রভৃতি পরস্ত্রে বর্ণিত ক্রেশসমূহও এই ক্রিয়াযোগের ফলে দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভেদজ্ঞানই সমাধির প্রতিপক্ষ। আবার ঐ ভেদজ্ঞান হইতেই হেয়োপাদেয় বৃদ্ধি উপস্থিত হয় বলিয়া উহা ক্রেশদায়কও বটে। পূর্বেরাক্ত তপঃস্বাধ্যায়ত্মক ঈশ্বরপ্রণিধান ফলক ক্রিয়াযোগের ফলে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; যেহেতু, সজাতীয়

বিজাতীয় ভেদে একান্ত মুগ্ধ চিত্তও ক্রিয়াযোগের ফলে স্বগতভেদ অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। চিত্ত যে পরিমাণে স্বগতভেদের অবধারণ করিতে পারে, সেই পরিমাণেই হেয়োপাদেয়তা বুদ্ধি তন্তা অর্থাৎ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। স্থুতরাং ক্রিয়াযোগের ছুইটি ফল ছুইদিক হইয়া উঠে, অন্ত দিকে অবিভা অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশ গুলিও দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। এই ফল অতি অল্পকাল মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুবর্ষ যাবৎ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াও অনুষ্ঠাতা পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হন নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে কতকগুলি প্রাণহীন ক্রিয়াকাণ্ড মাত্রেরই অনুষ্ঠান इरेग्नारक । यथार्थ कियारगारगत अनूष्ठीन रय नारे। किया छ नि তপঃস্বাধ্যায়ত্মক হইলে, উহা হইতে নিশ্চয়ই ক্রিয়াযোগের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে। স্থূলকথা এই যে, যাহারা যোগ-লিপ্সু, যাহারা যথার্থই ক্লেশময় সংসার ইইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত তপঃস্বাধ্যায়ত্মক এবং ঈশ্বর-প্রণিধানফলক ক্রিয়াযোগ করিতেই হইবে। অন্তথা কোন প্রকারেই চিত্তের সমাধিযোগ্যতা এবং ক্লেশ সমূহের ক্ষীণতা হইতে পারে না।

আশঙ্কা হইতে পারে—যাহারা সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী নহে,
যাহারা বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত দৈব পৈত্রাদি কর্ম করে না, তাহাদের
ক্রিয়াযোগ কিরূপে সম্পন্ন হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, যে
কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন, সকলেরই বিধি-নিষেধ-মূলক শাস্ত্র
আছে। স্ব স্ব সম্প্রদায় গত সেই বিধিনিষেধ গুলির অনুপালন যদি
তপঃস্বাধ্যায়াত্মক এবং ঈশ্বরপ্রশিধানফলক হয়়, অর্থাৎ বৃদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম
হয় ও ঈশ্বরে প্রণিধান রূপ ফল আনয়ন করে, তবে তাহাই
ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও একটা কথা পূর্ববস্ত্র
ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে যে, যদি ব্যবহারিক জীবনে অনুষ্ঠীয়মান
কর্মগুলিও ক্রিয়াযোগ রূপে পর্য্যবসিত হয়়, তবে তাহা হইতেও

সমাধিভাবন এবং ক্লেশতন্করণরূপ দ্বিবিধ ফল নিশ্চয়ই লাভ হইতে পারে।

এই যোগশান্ত্র প্রতিপান্ত বিষয় সমূহে কোনরপ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই, অথবা কোনরপ কল্পনারও অবসর নাই, কিংবা বিভিন্ন মত সমূহের কোনরপে খণ্ডনের প্রয়াসও নাই। যাহা চিরস্তন সত্য, অর্থাৎ যাহারা সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইতে যথার্থ অভিলাষী, তাহাদের সকলেরই যাহা স্থনির্দিষ্ট প্রশস্ত পথ, তাহাই এই শান্ত্রে স্কররপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

अविद्यास्मितारागद्वे षाभिनिवेशाः पञ्च क्रिशाः॥३॥

ष्ठ शान् कथयति अविद्योति। विद्या यया तद्क्षरमधिगम्यत इति श्रुतिः, न विद्या अविद्या—अज्ञानमसम्यक्ज्ञानमित्यर्थः। नओऽल्पार्थत्वं यदुक्तमज्ञानं ज्ञानविरोधि वत्किश्चिद्निव्वंचनीयं नाम, तदाशु प्रतिपत्तये, तत्त्वतस्तु ज्ञानव्याप्यमज्ञानं, यथा चासम्यक् प्रकाशस्तम इति। अस्मिता अस्मोत्यस्यभावः। रागः प्रीतिकरो द्वेषस्तद्विषरीतः। अभिनिवेशः स्वसत्ताविल्लयाशङ्का। इत्येते पश्चक्चेशाः क्रिश्चनित योगिनः स्वरूपस्थितिप्रेयसः, प्राकृतास्त्वेषां क्वेशजनकत्व मनुभवितुमपि नार्हन्ति। विवरणमेतेषा मूर्द्रू करिष्यते॥३॥

পূর্ববিদ্বত্তে যে ক্লেশ তন্করণের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই ক্লেশ সমূহ কি কি, তাহাই এই তৃতীয় স্ত্তের প্রতিপাল বিষয় । ঋষি বলিলেন—অবিলা অস্মিতা রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পাঁচটি ক্লেশ। এই পঞ্চবিধ ক্লেশের স্বরূপ কি, তাহা স্ত্রকার

নিজেই পর পর সূত্রে বলিবেন, স্নুতরাং এম্বলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিপ্পয়োজন। সাধকদিগের প্রথম অবগতির জন্ম ক্রেশ গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে অবিভা,—এই অবিভার স্বরূপ বুঝিতে হইলে বিভার পরিচয় জানা আবশ্যক। উপনিষদ্ বলেন—যাহাদারা অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহার নাম বিভা। সহজ কথায় বিভা শব্দে জ্ঞান বুঝিলেই চলিবে। যে জ্ঞান মানুষকে দিন দিন ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত করাইতে সমর্থ, সেই জ্ঞানই বিভা। আর অবিভা সেই বিভারই অল্প বা অসম্যক্ প্রকাশমাত্র। "ন বিভা অবিভা"। অল্লার্থ বুঝাইতে নঞ্ এর প্রয়োগ হইয়াছে। অবিছা বা অজ্ঞানও জ্ঞানের ব্যাপ্যই, অল্প বা অসম্যক্ জ্ঞানই, অজ্ঞান অন্ত কিছু নহে। যেরূপ অল্প বা অসম্যক্ আলোকেরই নাম অন্ধকার, ঠিক সেইরূপই অসম্যক্ জ্ঞানই অজ্ঞান বা অবিভা নামে কথিত হইয়া থাকে। যদিও জ্ঞান বস্তু অদ্বয় এবং পূর্ণ, তাহাতে অল্লম্ব বহুদ্ব নাই, অথবা কোনরূপ ব্যাপ্যু-ব্যাপকভাবও নাই, তথাপি যে কোন কারণেই হউক, সেই অন্বয়পূর্ণ জ্ঞানই যখন ব্যাপ্য ব্যাপ্কভাবে—মল্লাধিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার নাম হয় অজ্ঞান বা অবিভা। এই অবিভা বিভার বিরোধীরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। যেরূপ অন্ধকার আলোকের বিরুদ্ধ-বস্তুরূপেই প্রতীতিগোচর হ্য়, ঠিক সেইরূপই অজ্ঞানও যেন জ্ঞানেরই বিরুদ্ধ কোন ভাবরূপ পদার্থরূপেই প্রকাশিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু জ্ঞানের সত্তায়ই অজ্ঞানের সত্তা এবং জ্ঞানের আংশিক প্রকাশেই অজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। যাহা জ্ঞানের সন্তায় এবং প্রকাশে সন্তা ও প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা তত্ত্বতঃ জ্ঞানকে কখনও আবরণ করিতে পারে না। এইজন্তই অজ্ঞান অবিতা অসং প্রভৃতি শব্দের নঞ্চী অল্লার্থ ,বুঝাইতেই প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, অবিভা শব্দে আমরা বিভারই অসম্যক্ প্রকাশমাত্র ব্ঝিয়া লইব। আমরা জানি জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞা যখন বৃত্তিসারূপ্য

প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারই নাম হয় অজ্ঞান বা অবিছা। আর তিনি যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম হয় বিছা বা জ্ঞান। যিনি বিছা, তিনিই দেশকালের মধ্যে আসিয়া পড়িলে, অবিছা আখ্যা গ্রহণ করেন। এইরূপে আমরা অবিছার প্রথম পরিচয় পাইলাম। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী ছুইটী সূত্রে পাওয়া যাইবে।

অস্মিতা—অস্মির যে ভাব, তাহা অস্মিতা। রাগ প্রীতিকারক, দেব তাহার বিপরীত। অভিনিবেশ স্বসন্তা-বিলয়ের আশদ্ধা। এই পাঁচটিকে ক্রেশ বলা হয়। ইহারা স্বরূপস্থিতি প্রয়াসী যোগিদিগকেই ক্রেশ প্রদান করে। যাহারা সাধারণ লোক, তাহারা ইহাদের ক্লেশ-দায়কত্ব অন্তভ্ব করিতেও পারে না। সে যাহা হউক, এই অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশের স্বরূপও সূত্রকার নিজেই বর্ণনা করিবেন।

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम् ॥४॥

तत्राविद्यां विशिनष्टि द्वाभ्यामविद्येति। अविद्या क्षेत्रं प्रसवभूमिर्जननी केषामुत्तरेषामस्मितादीनां चतूणां। कथम्भूतानां—
प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। प्रसुप्ता वीजीभावापन्ना स्तनवः प्रक्षीणाः
प्रतिपक्षभावनात इतिभावः। विच्छिन्नाः क्छेशान्तरव्यविद्वाः, उदारा
छव्धवृत्तिका एतादृशानामवस्थाचनुष्टयापन्नानामस्मिता-रागद्वेषाभिनिवेशक्षप क्छेशचनुष्टयानां जननी अविद्ये त्यर्थे। इद्मत्रावगन्तव्यं—
याहि केषािचत् प्रसवमृमिर्भवति सा शक्तिरेव। गर्भधारण-प्रसव
परिपाछनसंहरणादि व्यापारदर्शनेनास्या मानृत्वमतीवस्फुटम्।
विशुद्धवोधमात्र स्वक्पस्य द्रष्टुर्वेत्तिसाक्ष्य कारिणीयमविद्या सृष्टिस्थितिपछयङ्करी अघटनघटनपटीयसी महतीशक्तिर्महामायेति। प्रधान-

मिति प्रकृतिरितिचास्याः ख्यातिः। शक्तिरूपत्वमस्याः "स्वस्वामि-शक्त्रचो" रित्यादिना परत्र वक्ष्यते च। ततश्च ब्रह्मणः सत्तया सत्तामती प्रकाशेन प्रकाशवती चेयमविद्या सगुणं ब्रह्मव।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চক্লেশের মধ্যে প্রথমতঃ অবিভার বিশেষ বিবরণ ছুইটী সূত্রে করা হইতেছে। এই সূত্রে অবিভার কার্য্য বা ভটস্থ লক্ষণ বলিয়া পরসূত্রে অবিভার স্বরূপ প্রদর্শিত হইবে। ঋষি বলিলেন— অবিতা হইতেছেন ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রস্বভূমি—জননী। কাহাদের জননী, পরবর্ত্তী চতুষ্টয়ের অর্থাৎ অম্মিতা রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই চারিটীর। অস্মিতা প্রভৃতি চারিটা সম্ভানের প্রসবকারিণী অবিভা! ইহাই অবিভার তটস্থ লক্ষণ বা কার্য্য। ঐ চারিটী সম্ভানের আবার চতুর্বিবধ অবস্থা আছে। প্রস্থপ্ত তন্ত্র বিচ্ছিন্ন এবং উদার। ক্রমে ইহাদের অর্থ বলা হইতেছে। প্রস্থপ্ত বীজীভাব প্রাপ্ত—কার্য্যোমুখ না হওয়া। তমু-প্রক্ষীণ অবস্থা, প্রতিপক্ষ ভাবনা দারা যখন ক্লেশ সমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম হয় তন্তু; যেরূপ ক্ষমার অনুশীলন দারা ক্রোধ ক্ষীণ হইয়া যায় সেইরূপ। বিচ্ছিন্ন—অন্ত ক্লেশের দারা ব্যবহিত হওয়া! যেরূপ রাগ কালে দ্বেষের বা দ্বেষ কালে রাগের বিচ্ছিন্ন ভাব হয়। উদার—লব্ধবৃত্তিক অর্থাৎ স্থুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হওয়া। এই চতুর্বিধ অবস্থা পূর্ব্বোক্ত অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশ চতুষ্টয়ের প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কখনও উহারা সুষ্পুবৎ ভাবে থাকে, কোনরূপে বাহিরে প্রকাশ পায় না। কখনও অতি ক্ষীণ ভাবে দেখা দেয়, কখনও অন্ত ক্লেশের দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পায়, আবার কখনও বা একেবারে লক্ষরত্তিক হয় অর্থাৎ স্বকীয় পূর্ণ স্বরূপেই প্রকাশ পায়। এই চারি প্রকার অবস্থাপন্ন যে অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশরপ চতুর্বিধ ক্লেশ, ইহাদের প্রসবকারিণী অবিভা।

ইহাই সূত্রের সাধারণ অর্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে:—

य ज्ञात्रत व्यमवकातिमी, तम निक्ष्यते मेक्किसत्रता वस्त्र शहरत। গর্ভে ধারণ, প্রসব, প্রতিপালন, ক্ষীণ করা এবং পুনঃ সংহরণ করা-রূপ ব্যাপার সমূহ দর্শন করিলে এই অবিভাকে প্রস্বভূমি বা মা-ই বলিতে হয়। জননীর যাহা কার্য্য, তাহা সমস্তই এই অবিভাতে স্কুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বপ্রথমেই দেখ—অস্মিতা আমিত। আমার যে আমিছ, যাহা আছে বলিয়া "আমি আছি", সেই যে আমার আমি, তাঁহাকে প্রসব করেন ঐ অবিছা; তারপর রাগছেষ অভিনিবেশরপ অবস্থাগুলির মধ্যদিয়া বহু জনজন্মান্তর ধরিয়া উহাকে প্রতিপালন করিয়া পরিপুষ্ট করিয়া ক্রমে সমাধির সাহায্যে প্রক্ষীণ করিয়া সর্ব্বশেষে একেবারে সংহরণ করিয়া লয়েন। এইরপে ঐ অবিভাই যে আমাদের মা, ইহা অভিশয় ফুট। তারপর আরও দেথ—এই অবিভাই বিশুদ্ধবোধস্বরূপ জ্ঞষ্টাকে বৃত্তি-সারপ্য প্রাপ্ত করাইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি লয়েরও হেতুম্বরূপ হন। रेनिरे अचर्रन-चर्रन-भरीयमी मरुजी भक्ति मरामाया। अञ्चल रेनिरे প্রধান বা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই অবিছা যে শক্তিস্বরূপ বস্তু, তাহা স্বয়ং পতঞ্জলিদেবও "স্বস্বামিশক্ত্যোঃ" ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন। অতএব জ্ঞষ্টার অর্থাৎ ব্রন্মের সন্তায় সন্তামতী এবং তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশবতী এই অবিছা সগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত <u>जज्र किছूरे नट्र। जिल्लामय लोरिशिखक यपि जिल्ला यात्र.</u> তাহাতে যেরূপ কোন দোষই হয় না ; (কারণ, সে অবস্থায় লৌহ পিণ্ডের প্রত্যেক প্রমাণুই অগ্নিময়।) সেইরূপ অবিছাও ব্রহ্মময়ই। ধীমান্ সাধক! তুমি ইহাকে অজ্ঞান বলিয়া তুচ্ছ বলিয়া মিখ্যা বলিয়া ভ্রান্তি বলিয়া যতই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর না কেন, যতক্ষণ ভোমার দেহ-বোধ আছে, ততক্ষণ উহাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে কিছুতেই পারিবে না। স্থতরাং অবিভাকে সগুণ ব্রহ্মরূপে বুঝিতেই চেষ্টা

করিও, তোমার জীবন মধুময় হইবে। 'দেখ, অবিভার, যে অস্তিত্ব তাহা বৃদ্ধই; আর অবিভার যে প্রকাশ, তাহাও বৃদ্ধই। যাহার অন্তর বাহির ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কিছু নহে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিতে আপত্তি করিবে কেন ? ব্রহ্ম যখন শক্তিমান্ বা সগুণ, তখন তাঁহারই नाम रय़—व्यविष्ठा वा व्यब्धान। देश छेड़ारेय़ा पिवात वस्त नार : ইহাই সাধ্য বস্তু। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধনা চলে। যতক্ষণ সাধনা আছে, যোগ ধ্যান সমাধি আছে, ততক্ষণই অবিছা আছে। তবে যে ইহাকে অজ্ঞান বা অবিছা বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য—উহার স্বরূপটী পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া দেওয়া। স্বকীয় স্বরূপের যে অজ্ঞান, তাহাই অবিভা। অর্থাৎ বোধ যথন স্ববোধকেও যেন বোধ করেন না—এইরূপ যে লীলাময় ভাব, তাহাই অবিভার স্বরূপ বা প্রথম অভিব্যক্তি। প্রে ইহা আরও বিস্তৃত ভাবে বলা হইবে। পরে ইনি "আমি"কে সৃষ্টি করেন, পরে ঐ এক আমিকে বহু 'আমি' রূপে প্রকাশিত হইতে বাধ্য করেন। তারপর ঐ বহু আমিগুলিকে क्छ व्यवसा देविहित्जात मधा मिया शतिशूष्टे कतिया मश्हत्राभत्र व्यवसाय লইয়া আসেন; তাই যোগদর্শনের ঋষি ইহাকে অস্মিতারও প্রসবভূমিরূপে নির্দেশ ক্রিলেন।

প্রিয়তম সাধকর্ক। এতদিনে তোমাদের মায়ের সন্ধান পাইলে? তোমার যে আমি, তাহার যিনি জননী, তিনি তোমার মা, শাস্ত্র তাঁহাকে যে নাম বা যে রূপই প্রদান করুক না কেন, তিনি যে মা, ইহা সত্য। সকল নামে সকলরূপে এমন কি তোমার ঐ "আমি" নামেও সেই মা-ই বিরাজিতা। তাঁহাকে দেখ—প্রণাম কর, শ্রেদ্ধা কর—মায়ের শরণাগত হও। উনিই তোমাকে স্বরূপে অবস্থান করাইয়া দিবেন। উনিই মহাশক্তি জননী, উনিই ঈশ্বর, উহাতেই প্রাণিধান করিতে হইবে।

श्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या ॥५॥

अथाविद्यास्वरूपं दर्शयति अनित्येति। सेयमविद्याजननी चतुः कुक्षिः। तत्र प्रथमा कुक्षिस्तावद्नित्यै नित्यख्यातिः। तथाहि अनित्यं कालाविच्छन्नं तच्चाहंप्रत्ययरूपं, तत्र नित्यख्यातिः नित्यत्वप्रत्ययः कालावीत्वप्रत्यय इति यावत्। एतेनास्याः अस्मिताप्रसूत्व सूचितं। द्वितीया कुक्षिरशुचौ शुचित्वख्यातिरूपा। तथाहि शुचिर्ज्ञानं, अशुचौ ज्ञानहीने जड़े नामरूपमात्र इति यावत्, शुचित्व ख्यातिः पवित्र-सौन्दर्थमयत्वाद्प्रतीतिः। एतेनास्या रागजननीत्वं सूच्यते। तृतीया कुक्षि दुंखे सुखख्यातिरूपा। तथाहि यद्वपं तद्दुःखं तिमन्सुखख्याति भूमत्ववोधः, सूचितं द्वेषज्ञानित्यमनेनाविद्यायाः। चतुर्थी कुक्षिरनात्म-स्वात्मख्यातिरूपा। तथाहि अनात्मसु देहेन्द्रियादिषु आत्मत्वख्याति-रात्मवोध इत्यर्थः, सूचितमेतेनास्या अभिनिवेश-प्रसविनीत्वभिति विपर्य्ययन्तिरूपाविद्य ति।।।।।

মহর্ষি পতঞ্জলিদেবই সূত্রে অবিতার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
এই অবিতা জননী চতুঃকুক্ষি! প্রথম কুক্ষি অনিত্যে নিত্যখাতি,
দ্বিতীয় অশুচিতে শুচিখাতি, তৃতীয় হৃঃথে স্থখ্যাতি এবং চতুর্থ
কুক্ষি অনাস্থায় আত্মখাতি। প্রথম কুক্ষি হইতে অস্মিতা, দ্বিতীয়
কুক্ষি হইতে রাগ, তৃতীয় কুক্ষি হইতে দ্বেষ এবং চতুর্থ কুক্ষি হইতে
অভিনিবেশ নামক সন্তানের আবিতাব হয়। ক্রমে এই কুক্ষি
চতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—প্রথমতঃ অনিত্যে নিত্য
খ্যাতি। যাহা কালাবচ্ছিন্ন তাহা অনিত্য। অহংপ্রত্যয়ই স্বর্ব প্রথম
অনিত্য বস্তু; কারণ, অহংপ্রত্যয়ের মধ্যেও কালিকধারা বিভ্যমান
থাকে। (কিরূপে থাকে, তাহা পরে বলিব) যাহা কিছু দৃশ্য বা

জ্ঞেয়, সে সকলই অনিত্য হইলেও এই সকল অনিত্যের মূলেও একটী অনিত্য আছে, সেটা অন্ত কিছু নহে—"অহং"প্রত্যয়। আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে অহংবোধটী প্রকাশ পাইতেছে, ইহা স্বরূপতঃ অনিত্য হইলেও আমাদের নিকট নিত্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। প্রতিদিন কত শত জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও, আমার যে "আমি" তাহাকে নিত্য বলিয়া অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় বিকারের অতীত বলিয়াই মনে করি। এইরূপ যে মনে করা, ইহারই নাম অনিত্যে নিত্যখ্যাতি। তারপর অশুচিতে শুচিত্বখ্যাতি ইহা দ্বিতীয়। শুচি শব্দে একমাত্র চৈতন্য বা জ্ঞানকেই বুঝায়। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিভাতে" জ্ঞানের মতন পবিত্র জিনিব আর নাই। এই জ্ঞান যাহাতে নাই, তাহা অশুচি। জড় পদার্থসমূহকেই অশুচি বলা হয়, আর ঋষি এস্থলে ঐরূপ অর্থেই অশুচি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জড় পদার্থসমূহে যখন চেতন ধর্ম পরিলক্ষিত হয়, অুর্থাৎ পবিত্রতা কমনীয়তা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তখনই অগুচিতে শুচিখ্যাতি হয়। একটা অস্থি-চর্ম-মাংস পিগুময় অগুচি জড়দেহে আমরা কত পবিত্রতা কত সৌন্দর্য্য কত কমনীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হই। কেবল দেহে নহে, এইরূপ यांवजीय कफ़्रमार्थ - क्लक्लभर्का थांमारम मर्कव यक सोन्मर्या বা যত পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়—সে সকলই যে চৈতন্তেরই বিকাশ, ইহা না ব্ঝিয়া উহা জড়েরই ধর্ম বলিয়া ব্ঝিয়া লই। "সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পবিত্রতা প্রভৃতি, বোধ বা অনুভব-স্বরূপ বস্তু, উহা কথনও জড় পদার্থে থাকিতে পারে না, ফ্লের সৌন্দর্য্য ফ্লের নহে, আমার বোধে। শর্করার মধুরতা শর্করায় নহে, আমার বোধে। কামিনীর কমনীয়তা ঐ দেহে নহে আমার বোধে" ইহা সত্য। বিচার-দৃষ্টিতে উহা প্রত্যক্ষও বটে, কিন্তু তথাপি প্রতিনিয়ত ঐ জড় পদার্থ সমূহে চৈতন্তথর্মের অনুভব হইয়া থাকে। ইহাকেই ঋষি অশুচিতে শুচিত্বখাতি বলিয়াছেন।

তৃতীয় — ছঃখে সুখ খ্যাতি। যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহাই ছঃখ, যাহা ভূমা বা অসীম, তাহাই সুখ। অল্পকে ভূমা জ্ঞান করাই তুঃখে সুখ-খ্যাতি। যাহা নাম ও রূপ লইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা যত मृलायान्हे रुषेक या या अन्मत्रहे रुषेक, अथवा या तृहर रुषेक, छेशा যে অল্প তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। এই অল্পতেই আমাদের অলং বৃদ্ধি—পর্য্যাপ্ত বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ প্রচুর পাইয়াছি, এইরূপ প্রতীতি হয়। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋবি ছঃখে সুখ-খ্যাতি কথাটী বলিয়াছেন। অতঃপর চতুর্থ—অনাত্মায় আত্মখ্যাতি। অনাত্মা—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, তাহাতে আত্মবোধ হওয়া। আমরা মুখে বলি—"আমার দেহ", দেহ হইতে আমি পৃথক। কিন্তু এই দেহে আঘাত পাইলে অমনি বলিয়া থাকি—"আমি ব্যথিত"। এইরূপ মনেও। মুখে বলি—আমার মন, কিন্তু কেহ অন্তায় তুর্বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা প্রবণ করিয়া বলিয়া থাকি—"আমি অপমানিত"। বাস্তবিক কিন্তু আমি ব্যথিতও নহে অপমানিতও নহে, অথচ ঐরপ প্রতীতি সর্বদাই হইয়া থাকে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি অনাত্মায় আত্মখ্যাতি কথাটা বলিয়াছেন। এই চতুর্বিধরূপে প্রকাশিত যে অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ জ্ঞান বা বিপর্য্যয় বৃত্তি তাহাই অবিভার স্বরূপ।

এ পর্যান্ত আলোচনায় সূত্রের অর্থ যেরূপভাবে ব্রিতে পারা গিয়াছে, কেবল এই দিক দিয়া ব্রিলেই ঠিক ব্রুঝা হইবে না, আরও ব্রিবার বিষয় আছে। আমরা অবিভাকে মা বলিয়া ব্রিয়া আসিয়াছি। যিনি মা, তিনি যদি সন্তানের নিকট ঐরপভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে মা না বলিয়া—মায়াবিনী বলাই সঙ্গত নহে কি? যে মা আমাকে অবোধ শিশু সন্তান পাইয়া ঐরূপ অমে ঐরূপ মিখ্যায় নিপাতিত করেন, তিনি কিরূপ জননী, এ সংশয় সাধকমাত্রের মনেই জাগিবে। কিন্তু একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে এ সংশয়ের স্থান থাকিবে না। ঋষি অবিভা জননীকে মায়াবিনী মূর্ভিতে দেখাইবার জন্মই এই স্ত্র প্রণয়ন করেন নাই;

মাকে যাহাতে আমরা ভালরূপে চিনিতে পারি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, তাহার জন্মই এত স্থুন্দররূপে মায়ের আমার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এদ প্রিয়তম সাধক, আমরা আমাদের অবিভা জননীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। যিনি আমার "আমি"কে প্রস্ব করিয়াছেন, তিনি যে সত্য সত্যই আমার মা ইহাতে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। কেবল প্রসব করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই, প্রতিনিয়ত আমার ঐ আমি বোধটিকে নিত্য—অবিনাশী—চিরস্থায়ী রূপে অনুভব করাইতেছেন। ইহাই ত অনিত্যে নিত্যখ্যাতি। আচ্ছা, এইবার দেখ—আমরা যদি ঐ আমিকে সর্ববদা নিত্যরূপে অনুভব না করিতাম, তবে কখনও কি যাহা যথার্থ যে নিত্য বস্তু, সেই আত্মার সন্ধান পাইতে পারিতাম ? "আমি" এইটা যে আত্মার অতি সন্নিহিত নাম। আত্মা নিত্য, তাই তাঁহার একান্ত সন্নিহিত বলিয়া এই আমিকেও নিত্যরূপেই বুঝিয়া থাকি। এই আমিকে যদি অনিত্য বলিয়াই বুঝিতাম, তবে কখনও নিত্য বস্তুর স্বরূপ অবধারণই করিতে পারিতাম না। ভাগ্যে আমিকে নিত্যরূপে অনুভব করি, তাই আশা আছে, একদিন এই আমির সঙ্গে যেগুলি জড়াইয়া গিয়াছে, সেই "আমার" গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমিতে—বিশুদ্ধ আমিতে উপনীত হইতে পারিব। এবং সেই দিনই আমার অস্মিতামুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন ঐ আমিই, আমিরও যাহা প্রকাশক, যিনি না থাকিলে আমিও থাকিতে পারে না, তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মা আমাকে এই পর্য্যন্ত বুকে করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিবেন—বংস, এ আমি—আমি নহে, ঐযে আমি। তখনই ত "সোহহং" বলিয়া, এ আমিকে চিরদিনের জন্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞার স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিব। নিত্য বস্তু যে কি, তাহা তখনই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়া আনন্দে মহোল্লাসে বলিয়া উঠিব— অহো আমি ধন্ত! আমি ধন্ত! আমি আমি নহি, আমি---চেতন, আমি—নিত্য, আমি—আত্মা। স্থুতরাং আমাকে অসম্প্রজ্ঞাত

বোগে উপনীত করাইবার জন্মই, অবিভা মা আমার অনিত্যে নিত্যখাতি মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন আমাকে ল্রান্তির কুহকে মিথ্যার মোহে পাতিত করিবার জন্ম নহে। কেবল ইহাই নহে, এ সকল ত গেল সাধনার দিকের কথা। যাহারা যথার্থ সাধক তাহারা এ তথা আলোচনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। এতদ্ভিন্ন আরও আছে।—ভাবিয়া দেখ সাধক, আমাদের আমিকে যদি প্রতিনিয়ত আমরা নিত্য বোধ না করিয়া অনিত্য নশ্বর ধ্বংসশীল মনে করিতাম, তবে আমাদের জীবন-কালটা কি ছর্বিব্যহ জ্বালাময় হইত! প্রত্যেক জীবই যদি তার আমিকে নিত্য বোধ না করিত, "আমি নশ্বর" এই বোধ যদি সর্ব্বদা সকল জীবের জ্বাগিয়া থাকিত, তবে এ জ্বগংটা একটা ভয়াবহ নরকে পরিণত হইত। একটা সত্য ঘটনা বলিতেছি—

শিবপুর নিবাসী জনৈক সাধকের একমাত্র পুত্রের বিয়োগ জনিত শোকে স্নায়বিক তুর্বলতা ব্যাধি উপস্থিত হয়। তাহার ফলে মৃত্যু চিন্তা প্রবল-ভাবে তাহাকে আক্রমণ করে। সে সর্বদাই ভাবিত "আমি মরিব" ছেলেটা মারা গিয়াছে, ঠিক আমিও ত ঐরপই মারা যাইব, এই মৃহুর্ব্ভেই ত মরিতে পারি; স্থতরাং আর আহার করিব কেন, রাত্রিতে ঘুমাইয়া থাকিব, তখন যদি মারা যাই, তরে কি হইবে ? বাড়ী হইতে বাহিরে যাইব ? যদি রাস্তায় মৃত্যু হয়! ইত্যাদি মৃত্যু-বিয়য়ক বছবিধ চিন্তা ঐ সাধককে প্রায়্ম অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল এবং সত্য সত্যই যেন সে দিন দিন মৃত্যুর মুখেই প্রবেশ করিতেছিল। বছদিন কন্তু পাইয়া উক্ত সাধক সেই ত্ঃসহ জ্বালাময় মানসিক ব্যাধি হইতে মায়ের কুপায় মৃক্ত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে বেশ ভালই আছেন।

এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ হইতে সন্থাদয় পাঠকগণ বেশ ব্ঝিতে পারিবেন—অবিভারূপিণী জননী অনিত্যে নিত্য-খ্যাতিরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়া আমাদের কি মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এইরূপে কি মুক্তির সময়ে কি জীবন কালে উভয়ত্রই, ঐ অনিত্যে নিত্যখ্যাতিই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঐ অবিদ্যা জননীই আমাদের জীবন কালের শান্তি, আবার মোক্ষ কালের গতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন। অবিদ্যা যে সত্য সত্যই আমার মা, তাই প্রতিনিয়ত আমরা তাঁহার নিকট হইতে মায়ের মতন ব্যবহারই পাইয়া থাকি।

এইরূপ কেবল অনিভ্যে নিত্যখ্যাতি রূপে নহে, অপর তিন র্রপেও অবিতা জননী আমাদের প্রম মঙ্গল সাধন করিতেছেন। অশুচিতে শুচিখ্যাতিরূপে অর্থাৎ জড় পদার্থে চৈতন্তথর্ম্ম দর্শনরূপে তিনি আমাদের এই ব্যবহারিক জীবনকে কত মধুময় করিয়া রা্থিয়াছেন। আমরা জড় পদার্থে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতি দর্শন করি বলিয়াই এক দিকে আমাদের জীবনকাল শাস্তিময় হয়, অন্তদিকে যিনি যথার্থ সৌন্দর্য্য প্রভৃতির আকর, তাঁহারও সন্ধান লাভ হইয়া থাকে। ওগো, জড় পদার্থগুলি যদি সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিহীনরূপেই প্রতীয়মান হইত, তবে এ জগৎ যে জীর্ণারণ্যে পরিণত হইত ৷ আত্মাই যে একমাত্র অনস্ত সোন্দর্য্যের এবং পরম মাধুর্য্যের অদ্বিতীয় আকর, তাহা এই অশুচিতে শুচিবোধরূপে মায়ের প্রকাশ হওয়ার ফলেই আমরা জানিতে পারি। তারপর ছঃখে সুখখ্যাতি—অল্পে ভূমাবোধ, ইহাও মায়ের অতুলনীয় স্নেহেরই পরিচয়। যাহা অল্প—আমরা প্রতিনিয়ত যদি তাহাকে অল্প-রূপেই দেখিতাম—হুঃথ-রূপেই বুঝিতাম, তবে আমাদের জীবন কেবল ছ:খময়ই থাকিত। ক্ষণিক আনন্দের যে একটা তৃপ্তি তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। তাহার ফলে কি হইত ? আত্মাই যে আনন্দ-স্বরূপ বস্তু ইহার ধারণাও করিতে পারিতাম না। আমরা যে ভূমার বা সুখের সন্ধান পাই, তাহা এই অল্পকে বা তুঃখর্কে সুখরূপে পুনঃ পুনঃ অনুভব করিবার অবশ্যস্তাবী ফলমাত্র।

আর চতুর্থ—অনাত্মায় আত্মবোধ। ইহাও আমাকে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার অব্যর্থ উপায়। যদি দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মবস্তু গুলিকে আত্মারূপে অনুভব না করিতাম, তবে আমার যথার্থ স্বরূপ যে আত্মাই, তাহার সন্ধান কখনও পাওয়া যাইত না। দেখ প্রিয়তম সাধক, এ সকলই মায়ের মতন ব্যবহার নহে কি ? দেখ তিনি অস্মিতাকে প্রসব করিয়া তাহার পরিপুষ্টি বিধানের জন্ম অনিত্যকে নিত্যরূপে, অশুচিকে শুচিরূপে, তুঃখকে সুখরূপে, এবং অনাত্মাকে আত্মরূপে প্রতীতিগোচর করাইতেছেন। শিশু সন্তানকে জননী যেমন স্তন্ম পান করাইয়া দিন দিন পরিপুষ্ট করেন, ঠিক সেই রূপই এই অবিল্লা জননী আমাদের আমি গুলিকে প্রসব করিয়া দিনের পর দিন জ্ঞানস্তন্ম পান করাইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাইবার অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের যোগ্য করিয়া ত্লিতেছেন। নিত্য শুচি সুখ আত্মা, এ সকলই চৈতন্তের পর্য্যায়, আর অনিত্য অশুচি তুঃখ অনাত্মা, এগুলি চিত্তের পর্য্যায়। যিনি চিৎ তিনিই চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া, যিনি বিল্লা তিনিই অবিল্লারূপে প্রকাশিত হইয়া কি অপূর্ব্ব মাতৃলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন!

আরও দেখ সাধক, ঐ যে অনিত্য নিত্য অশুচি শুচি প্রভৃতি পরম্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক শব্দগুলি, উহারা সকলেই খ্যাতি অর্থাৎ অনিত্যও খ্যাতি, আবার নিত্যও খ্যাতি, অন্ত কিছু নহে। খ্যাতি শব্দের অর্থ প্রকাশ, বোধ—অনুভব। এখন বেশ বুঝিতে পারিবে—অবিত্যা ঠিক একই সময়ে পরম্পর বিরুদ্ধ তুইটী খ্যাতি লইয়া প্রকাশিত হয়। যখনই বলা হয় অনিত্যে নিত্য খ্যাতি, তখনই বুঝা যায়—অনিত্যখ্যাতি এবং নিত্যখ্যাতি, এই উভয়ই যুগপৎ বিত্তমান। তবে একটী গৌণ অন্তটী মুখ্য ভাবে থাকে। খ্যাতি বিত্তারই একটী নাম। খ্যাতি যখন উভয়াত্মিকা তখনই তাহার নাম হয় অবিত্য। সহজ কথায় যিনি ব্রক্ষা যিনি বিত্যা, তিনি যখন আমাদের মা হইয়া আত্ম প্রকাশ করেন এবং আমাদের সহিত মায়েরই মতন ব্যবহার করেন তখন তাঁহার শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নাম হয়—সগুণ ব্রন্ধা বা অবিত্যা।

ওগো আমার প্রিয়তম সাধক সন্তান! আরও নিকটে আসিয়া দেখ—"আমি আছি" এই যে নিত্যসিদ্ধ অন্থতন, উহার মধ্যে ঐ আমিটীর নাম অবিতা আর আছি অর্থাৎ অস্তিষ্টীর নাম বিতা। ঐ আমির নাম জীব আর অস্তিষ্টী ব্রহ্ম। আমি যখন আছির দিকে লক্ষ্য করিতে পারে, তখন আর আমি থাকে না, আমি তখন 'আছে' হইয়া যায়, সন্তামাত্রই প্রকাশিত হইয়া উঠে। ইহাই স্বরূপস্থিতিরূপ যোগ। এই যে যোগস্বরূপে অবস্থান, ইহাও ঐ অবিতা মায়েরই কুপায়। তাই বলি, তোমরা অবিতাকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিওনা। অবজ্ঞার কুটিল কটাক্ষে আমার মাকে অবমানিত করিওনা। উহাকে আদর কর প্রণাম কর, উহারই চরণে আত্মনিবেদন কর, সকল সংশয় সকল জালা দ্রীভূত হইবে। তুমি বিতা অবিতার পরপারে উপনীত হইয়া জন্মজীবন সার্থক করিতে পারিবে।

दग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥६॥

एवमविद्यां निरूप्य तत्प्रसवान् परिचायियतुमादौ प्रधानां सन्तितमिस्मितामाह हिगिति । हकशक्तिः पुरुष आत्मा । दर्शन-शिक्बिंद्विरेतयोरेकात्मता तादात्म्यमिव नतु वास्तवं तादात्म्यमितीव-शाञ्दार्थः । सर्व्वविशेष-विच्छेदेन मामहं जानाम्यहमस्मीति वा प्रत्यय-धारैवास्मितेति तन्नामकः क्छेश इत्यर्थः । मुमुक्षुणामेव योगिनामनु-भाज्योऽयमतएव च देवीमाहात्म्ये शुम्भदैत्यत्वेनोपवर्णित इति ।

পূর্ব্বোক্তরপে অবিভার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া ঋষি এক্ষণে তাহার সন্তানগণের পরিচয় দিতেছেন। প্রথমেই প্রধান সন্ততি অম্মিতার কথা বলিলেন—দৃক্শক্তি এবং দর্শনশক্তি এই উভয়ের যেন একাত্ম-তাই অম্মিতা। দৃক্শক্তি—পুরুষ, আত্মা এবং দর্শনশক্তি বৃদ্ধি, এই

উভয়ের যখন একাল্মতা হয়—তাদাল্ম্য হয়, যেন অভিন্নরপেই প্রকাশ পায়, তখন সেই যে অভিন্নভাবে প্রকাশ, তাহাকে অস্মিতা কহে। সূত্রে একটা ইব শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক তাদাত্ম্য নহে, যেন তাদাত্ম্যের মতন হইয়াই প্রকাশিত হয়। আত্মা সর্বাথা নির্লেপ বস্তু, তাহা কখনও বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম ভাব প্রাপ্ত হইতেই পারে না; অথচ বুদ্ধিসত্ত যখন অতিশয় নির্মাল হয়, তখন উহাতে প্রতিবিশ্বিত আত্মস্বরূপটা অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়, তাই বুদ্ধিকেই আত্মারূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছ কাচের আবরণের মধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোকটা যে কাচের না। দূর হইতে সেই কাঁচের আবরণ গুলিকেই আলোকরূপে দেখা যায়। ঠিক এইরূপ যতক্ষণ বুদ্ধির আবরণ সম্যক্ভেদ না হয়, ততক্ষণ বুদ্ধিতেই আত্মবোধ হইয়া থাকে। এই যে বুদ্ধিতে আত্মবোধ হওয়া, ইহারই নাম অম্মিতা। "আমি আমাকে জানি" বা "আমি আছি" এইরূপ যে প্রত্যয়ধারা, তাহাই অস্মিতা। প্রতিনিয়ত বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়, ঐ বিশেষ জ্ঞানগুলির সঙ্গেও জড়িতভাবে এই অস্মিতা আছে, কিন্তু তাহাকে অস্মিতা বলা হয় না, অহঙ্কার নামেই তাহার পরিচয় হয়। যত রকম জ্ঞানেরই উদয় হউক, সকল জ্ঞানের সঙ্গেই "আমি" এই ভাবটী জড়িত আছে। যখন অন্ত সর্বপ্রকার বিশিষ্টতা দূরীভূত হইয়া যায়, কেবল আমিময় হইয়াই জ্ঞানটী প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয় অশ্মিতা। পূর্বেবাক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে ইহা অস্ততম. এবং ক্লেশস্বরূপ বলিয়াই দেবীমাহাত্ম্যে এই অস্মিতা শুস্ত-দৈত্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা মুক্তিকামী যোগী, মাত্র তাঁহারাই এই ক্লেশ অন্তভব করিতে পারেন। অন্তের পক্ষে ইহা ক্লেশদায়ক হইলেও তাহারা ইহা বুঝিতে পারে না। অস্মিতা প্রভৃতিকে যোগশাস্ত্রে কেন ক্লেশ বলা হইল, তাহা পঞ্চদশ সূত্রে

খাষি নিজেই বলিবেন, স্তরাং এ স্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিম্প্রয়োজন। এই অশ্মিতা-ক্ষেত্রে উপনীত হইলে অর্থাৎ চতুর্থ সম্প্রজাত যোগলাভ হইলে, সাধক দেখিতে পায়—মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কারণসমূহ এবং যাবতীয় দৃশ্যবর্গ, সকলই অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যুহ মাত্র। অস্মিতাই গ্রহণ ও গ্রাহ্ম রূপ লইয়া এই অপূর্ব্ব বিশ্বলীলা সম্পাদন করিভেছে। এই অন্মিভাই আবার বিভিন্ন দেবদেবী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রিয়তম ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে। পূর্বে যে অবিভারপিণী মহতী পরমেশ্বরী শক্তির বিষয় বলিয়া আসা হইয়াছে, তিনি যখন অপেকাকৃত প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তিনিই অস্মিতানামে পরিচিত হইয়া থাকেন। শক্তির স্বরূপ সর্বব্যা অব্যক্তই থাকে। শক্তি যখন কোন কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, তথনই উহার প্রকটভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; তাই অবিভার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য বা প্রকাশ এই অস্মিতাই ব্যবহারিক-ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধকগণ সাধনা দারা এই ঈশ্বরত্ব পর্যান্তই লাভ করিতে পারে। যাবতীয় বিভূতি এই অশ্বিতা-ক্ষেত্র হইতেই আবিভূতি হয়। যে সাধক এই অপূর্ব্ব ঈশ্বরমহিমা সমূহকেও তুচ্ছ করিয়া গুদ্ধ সত্তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে, কেবল তাহার নিকটই আত্মা স্বকীয় স্বরূপটী প্রকটিত করেন। কিন্তু সে অন্ত কথা–

सुखानुश्यो रागः॥७॥

द्वितीयं प्रसवमाह सुलेति । सुलमनुस्मृत्य शेत इति सुलानुशयी । तथाहि "योवै भूमा तत् सुलम्" । सुवहनीयं लिमिति निरुक्तिः खं चित्ताकाशिमत्यर्थः । तद्नुस्मरणपूर्व्वक आत्मनोऽन्यत्र सुलस्य सम्भोगाय सन्धानाय वा योऽभिलाषः स राग स्तन्नामकः क्लेश इत्यर्थः ॥७॥

এই সূত্রে অবিভা জননীর দিতীয় প্রসব রাগের বিষয় বলা হইতেছে। ঋবি বলিলেন—মুখামুশ্য়ী রাগ। মুখ কি? বাহা ভূমা বাহা মহৎ অসীম, তাহাই মুখ। একমাত্র আত্মাই মুখ্যরূপ বস্তু। আত্মার সিনিহিত হইলে চিত্তাকাশ মুবহনীয় হয়। মুবহনীয় খ, ইহাই মুখ শব্দের নিরুক্তি। খ শব্দের অর্থ চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশে বখন সেই ভূমা-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিশ্ব পরিগৃহীত হয়, তখন চিত্ত মুবহনীয় হয়; তাই আত্মার একটা নাম মুখ। এই মুখকে অমুত্মরূণ করিয়া যে শয়ন করে—অবস্থান করে, তাহাকে মুখামুশ্য়ী বলে। আমাদের অস্তরে যে রাগ-নামক একটা বৃত্তি আছে, তাহা এই মুখামুশ্য়ী বৃত্তি ব্যতীত অন্থ কিছু নহে। বাহা যথার্থ মুখ স্বরূপ বস্তু, তাহার একটা অস্টুট স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া নাম রূপ প্রভৃতি বাহ্য বস্তুতে সেইরূপ মুখের সম্ভোগ করিবার বা সন্ধান করিবার অভিলাষ উপস্থিত হয়, ইহারই নাম রাগ। ঋষি ইহাকে মুখামুশ্য়ী শব্দে নির্দ্ধেশ করিলেন।

আত্মাই একমাত্র ভূমা বস্তু, স্ত্রাং আত্মাই সুখ। এই সুখ
জীব মাত্রেরই স্মরণীয় বস্তু; কারণ আত্মার সামান্ত স্মৃতি জীব
মাত্রেরই আছে। সেই স্মৃতির বশেই প্রত্যেক জীব জ্ঞানে বা
অজ্ঞানে সুথের সন্ধানে ধাবিত হয়, এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয়
সমূহকেই সুখ স্বরূপ মনে করিয়া তাহার সন্ভোগ অথবা সন্ধান
করিবার জন্ত লালায়িত হয়, এই যে সুথের লালসা ইহারই নাম
রাগ। জীব যতদিন ভূমা স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে
না পারে, ততদিন কিছুতেই এই রাগের নির্বৃত্তি হয় না। আত্মার
স্মৃতিই জীবকে জ্বন্মের পর জন্ম ধরিয়া সুথের সন্ধানে ছুটাইয়া লইয়া
যাইতেছে। জীব যে বিষয় সন্ভোগে সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইতে পারে
না, ঐ আত্মস্মৃতিই তাহার একমাত্র হেতু। বাহ্যবস্তুতে সুখ না
থাকিলেও জীব কিরূপে উহাতে সুথের আস্বাদ পায়, তাহা সাধনসমর প্রন্থে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে।

396

দেখ সাধক, যে রাগকে বন্ধনের হেতু বলিয়া অবিভার কার্য্য বলিয়া ঘুণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, সেই রাগই দিনের পর দিন ভোমাকে পূর্ণভার দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই রাগরপে অবিভা জননীর প্রকাশকে যভদিন ঘুণার দৃষ্টিতে দেখিবে, তভদিন ইহার মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ রাগকেই মা বলিয়া ইষ্ট বলিয়া ব্ঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে—রাগের যে ক্লেশরপভা, ভোমার নিকট হইতে ভাহা অচিরে অপস্তত হইয়া যাইবে।

दुःखानुश्यो द्वेषः ॥८॥

तृतीयं प्रसवमाह दुःखेति। दुःखमनुस्मृत्व शेत इति दुःखानु-शयी। तथाहि यः पर आत्मनोऽन्यस्तद्वपं तद् दुःखम्। उक्तञ्च सर्व्वं परवशं दुःखम्। दुर्व्वहनीयं खिमति निक्किः। दुःखा-नुस्मरणपूर्व्विका परांस्तद्वशतां वा परिऽर्त्तुमिच्छा द्वेष स्तन्नामकः क्लेश इत्यर्थः।

এই সূত্রে অবিছা জননীর তৃতীয় প্রসব দ্বেষের বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ছঃখানুশয়ী দ্বেষ। ছঃখকে অনুস্মরণ করিয়া যাহা শয়ন করে—অবস্থান করে, তাহার নাম দ্বেষ। ছঃখ কি ? যাহা পর অর্থাৎ আত্মা হইতে অন্ত, তাহাই অল্প এবং তাহাই ছঃখ। শাস্ত্রও সর্ব্ববিধ পরবশতাকেই ছঃখ নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ছর্ব্বহনীয় যে খ, তাহাই ছঃখ। ইহা ছঃখ শব্দের নিরুক্তি। চিত্ত যতক্ষণ আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছুকে গ্রহণ করে, ততক্ষণ সে ছর্ব্বহনীয়ই থাকে, ততক্ষণই সে ছঃখানুভব করে। জন্ম জন্মান্তর হইতে পুনঃ পুনঃ ছঃখ ভোগ করিয়া অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর পরিগ্রহজনিত

প্রতিকূল বেদন সম্ভোগ করিয়া জীব ছঃখবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞই থাকে। সেই পূর্বামূভূত ছঃখের অনুস্মরণ করিয়া তাদৃশ ছঃখকে বা ছঃখের উপায় সমূহকে পরিহার করিবার ইচ্ছা জীবের স্বতঃই সঞ্জাত হয়। এই যে ছঃখ পরিহারের ইচ্ছা, ইহারই নাম দ্বেষ।

জীব মাত্রেরই স্বভাব এই যে, যেস্থলে আত্মবুদ্ধি বা আত্মীয় বৃদ্ধি হয়, সেই স্থলেই অনুরাগবান্ হয়। আর যেস্থলে তাহার বিপরীত বৃদ্ধি উপস্থিত হয় অর্থাৎ পর বৃদ্ধি উপস্থিত হয়, সেই স্থলে বিদ্বেবান্ হয়। যাহা পর তাহা অল্পই হইবে, অল্পে কখনও জীব পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; তাই পরকে বা পরবশতাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা জীব মাত্রেরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে পরবশতা-পরিজিহীর্যা, ইহাই দ্বেষনামক বৃত্তি।

দেখ সাধক, আপাততঃ দ্বেষকে কত অনিষ্ঠকারী বলিয়া মনে হইয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বেষই তোমার অনাত্মবোধকে দূর করিয়া আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়া, তোমাকে দিন দিন আত্মার দিকেই অগ্রসর হইবার স্থুযোগ প্রদান করিতেছে। ইহা অবিভা জননীরই বিশেষ অভিব্যক্তি। অবিভা যে মা, ইহা যতদিন স্বীকার করিতে না পারিবে, ততদিনই এই অবিভার সন্তানগণ এই রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি-নিচয় তোমাকে বন্ধনের পর বন্ধন করিতে থাকিবে। ততদিনই ইহারা ক্লেশরূপে উপস্থিত হইয়া তোমায় ব্যথিত করিবে। তুমি যতদিন অনাত্মবৃদ্ধিতে বিচরণ করিবে—সঙ্গাতীয় বা বিজ্ঞাতীয় ভেদ দর্শন করিবে, ততদিন ইহাদের —এই রাগ দ্বেষের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। দেখ, সকলই আত্মা, দেখ, সকলই তাঁর বৃত্তিসারূপ্য, দেখ, সকলই অবিভা জননীর লীলা বিলাস, তুমি অল্পকাল মধ্যেই এই ত্ব্বার মোহ হইতে মৃক্ত হইতে পারিবে।

যোগরহস্তম্

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः ॥६॥

चतुर्थमाह सन्तानं स्वरसेति। स्वरसवाही स्वाभाविक वहन शीलो न पुनरागन्तुक इतिमावः। विदुषोऽपि श्रुतानुमित-ज्ञानवतोऽपि नतु कृतसाक्षात्कारासम्प्रक्षातस्य। तथा यथा मूहस्य तथेति भावः। रूदः प्रसिद्धो दृहमूल इति यावत् दृश्यत इति शेषः। कोऽसावित्याह अभिनिवेशः—अभितो निविश्यत इत्यभिनिवेशः स्वसत्ताविलयाशङ्का-रूपः क्लेशः इत्यर्थः। सूचितमनेन सर्व्वषामेव जन्मान्तर-स्मरणमिति॥॥

এইবার চতুর্থ সন্তানের কথা বলা হইতেছে। এই সন্তানের নাম অভিনিবেশ—স্বসত্তা বিলয়াশকা। "অভিতো নি বিশ্যতে"— যাহা সর্ব্বভোভাবে প্রাণী মাত্রেরই অন্তরে নিবিষ্ট হইয়া আছে তাহাই অভিনিবেশ, তাহা আর কিছু নহে—স্বকীয় অন্তিত্ব বিলোপের আশকা। জীব মাত্রেরই মরণত্রাস আছে, উহা সকলেরই অন্তরে নিহিত। কখনও লব্ববৃত্তিক হইয়া খুব ঘনভাবে প্রকাশ পায়, আবার কখনও বা গৌণভাবে অবস্থান করে। এই যে মৃত্যুভয় ইহাই অভিনিবেশ।

এস্থলে ঋষি ছুইটা বিশেষণের দ্বারা এই অভিনিবেশের স্বরূপ
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটা বিশেষণ—স্বরুসবাহী।
স্বরুসবাহী শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বহনশীল। আগন্তুক কোন
ভাব বিশেষ নহে। জীব মাত্রেই জ্বনাব্ধি কোনরূপ শিক্ষা বা
উপদেশ ব্যতীত এই অভিনিবেশ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে।
এইজ্মুই অভিনিবেশকে স্বরুসবাহী বলা হয়। আবার এই
স্বাভাবিক মরণত্রাসরূপ অভিনিবেশই জ্বনান্তরের বিঅমানতা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করিয়া দেয়। এই যে অভিনিবেশ ইহা পূর্ব্বোক্ত
স্মৃতিনামক বৃত্তি। পূর্বানুভূত মরণকে স্মরণ করিয়াই এই অভিনিবেশ

বৃত্তির উদয় হয়। যাঁহারা জন্মান্তরের অন্তিজে সংশয় করেন, তাঁহারা জীবের এই স্বাভাবিক মরণত্রাসকে অবলম্বন করিয়াই সে সংশয় নিরাশ করিতে পারিবেন।

অপর বিশেষণ—"বিত্বোহিপি তথা রুঢ়ে"। যথা মৃঢ়স্থ তথা বিত্বোহিপি দৃঢ়মূল ইত্যর্থঃ। যাহারা মৃঢ়—অজ্ঞান, আত্মা যে নিত্য বস্তু এই জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহাদের মরণত্রাস যেরপ দৃঢ়মূল অর্থাৎ অতি দৃঢ়ভাবে চিত্তে অবস্থিত, ঠিক সেইরপই যাহারা বিদ্বান—জ্ঞানী, তাহাদেরও মৃত্যুভয় প্রসিদ্ধই আছে। অর্থাৎ অভিনিবেশ ক্লেশ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই তুল্য। এস্থলে জ্ঞানী শব্দে মাত্র পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্র এবং গুরুমুখ হইতে আত্মার নিত্যত্ববিষয়ক উপদেশ প্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এইরপ যে জ্ঞানী, তাঁহাদেরও মৃত্যুভয় থাকে। কিন্তু যাহারা অপরোক্ষ্প্ঞানসম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ যাহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুভয় থাকিতেই পারে না; যেহেতু, তাঁহারা আত্মা ব্যতীত, মরণনামক কোন কিছুর অন্তিত্বই খুঁজিয়া পান না। বিভৃতিপাদে অপরান্ত-জ্ঞানবিষয়ক সূত্রে ইহা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাইবে।

সাধক! দেখিতে পাইতেছ—এই অভিনিবেশ মানুষকে কত ভীত ও সঙ্কৃচিত করিয়া রাখিয়াছে! প্রাণ খুলিয়া কোন কিছু ভোগ করিবার সাধ্য নাই, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার উপায় নাই, প্রাতিপদক্ষেপেই ঐ যুত্যুভয় আসিয়া বাধা জন্মায়, ইহাই ক্লেশ। কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখ—অবিছা জননীর এই সন্তানটীও অস্তান্ত সন্তানের স্থায়ই আমাদের কত মঙ্গল সাধন করিতেছে। জীবের উদ্দাম গতিকে সংযত করিয়া অনন্ত বাসনার প্রবাহকে নিক্লদ্ধ করিয়া দিনের পর দিন, জন্মের পর জন্ম কেবল মুক্তির দিইে আকর্ষণ করিতেছে ঐ অভিনিবেশ বা যুত্যুভয়। দেখ, ঐ অবিছা মা-ই অভিনিবেশ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের অন্তরে দৃঢ়মূল প্রবিষ্ট

যোগরহস্তম্

र्ट्या कन्गानमायिनी जननीत मण्टे जामामिशतक मूक्तिमन्मित् नरेया যাইবার জন্ম কত চেষ্টা করিতেছেন। একবার কল্পনা দৃষ্টিতে এই বিশ্ব হইতে মৃত্যুভয়কে অপসারিত করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে ইহা জীবের কি অপরিসীম কল্যাণ সাধন করিতেছে। এইরূপে মায়ের আমার যে পাঁচটা মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, উহারা সকলেই একদিকে ক্লেশ অন্তদিকে মঙ্গল লইয়াই প্রতিনিয়ত আমাদের সন্মুখে ্উপস্থিত হইয়া থাকে। দেখ—মা আমার একদিকে খড়গ-মুগুধরা কালী, অন্তদিকে বরাভয়করা শ্রামা। একটা আশঙ্কা স্বতই উদিত হইবে যে, অবিভা যদি মাই হয়, তবে ঋষি ইহাকে ক্লেশ আখ্যা দিলেন কেন ? কেবল অবিছা নহে, অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ, এগুলিও যোগশাস্ত্রে ক্লেশ নামে পরিচিত হইল কেন? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, ইহাদিগের ক্লেশরূপতা সাধারণ মানবের অনুভব যোগাই হয় না। যাঁহারা নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ পরমানন্দময় আত্মসত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, যাঁহারা যোগস্বরূপের সন্ধান পাইয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই অবিতা প্রভৃতির ক্লেশদায়কত্ব অনুভব করিতে পারেন। অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধান পাইলে, তবে ত পরিচ্ছিন্নতার তুঃখ অনুভূত হইতে পারে! মিলনানন্দ ভোগ করিলে, তবে ত বিরহের জালা অনুভব হয়! আর মিলনের পরের যে বিরহ, তাহা যাতনাদায়ক হইলেও, তাহার মধ্যে একটা অব্যক্ত তৃপ্তি আছে। প্রিয় সাধক! তুমি যদি এই অবিচ্চা প্রভৃতির ক্লেশস্বরূপতা সত্যসত্যই অনুভব করিয়া থাক, তবে ত তোমার জীবন ধন্য হইয়া উঠিতেছে, কারণ অচিরকাল মধ্যেই তুমি এই ক্লেশের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। আর যদি এখনও অবিভা মা আমার ভোমার নিকট ক্লেশরপিণী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকেন, তবে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা কর। মা কুপা করিয়া তোমাকে একবার ক্লেশ কর্মাদির অতীত আনন্দমাত্র স্বরূপে অবস্থানের স্থ্যোগ প্রদান করিলে, তারপর বুঝিতে পারিবে মায়ের ক্লেশস্বরূপ মূর্ভিটী

কেমন। তৎপূর্বে তোমরা যতই ক্লেশ বলিয়া চিংকার করনা কেন, উহা প্রকৃত ক্লেশ নহে বাক্যমাত্র, অথবা সংসার পীড়নের যাতনা মাত্র, অভাব অভিযোগের উৎপীড়ন মাত্র। প্রকৃত ক্লেশ আত্মস্বরূপের সন্ধান পাইবার পূর্বে আসিতেই পারে না। সে যাহা হউক, ঋষি অবিভাদির ক্লেশরূপত্ব বর্ণনা করিয়া তোমাকে উহার স্বরূপ ব্ঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন।

আচ্ছা, আর একদিক্ দিয়া পূর্ব্বোক্ত আশস্কার উত্তর দেওয়া যাইতেছে :—সত্য সত্যই যতদিন অবিভাকে জননী বলিয়া ব্বিতে না পারিবে, সত্যসত্যই যতদিন বৃদ্ধিগুলিকে দ্রষ্টার বিশিষ্ট প্রকাশরূপে ধরিতে না পারিবে, ততদিন ঐ অবিভা, অস্মিতা প্রভৃতি ক্রেশস্বরূপ নিয়াই তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তোমার নিকট যতদিন বিজাতীয় ভেদ লইয়া বৃত্তিসমূহের আবির্ভাব হইবে, ততদিন উহাদের ক্রেশদায়কত্বই প্রতিভাত হইবে। তোমার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত কর, স্বগতভেদ দর্শন কর, দ্রষ্টারই বৃত্তিসারূপ্য দর্শন কর, অচিরকাল মধ্যে উহাদের ক্রেশস্বরূপতা বিদ্রিত হইয়া যাইবে। সত্যসত্যই যদি জীবনকে স্থময় করিতে চাও, সত্যসত্যই যদি অবিভা মায়ের ক্রেশদায়িনী মূর্ত্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে সর্ব্বভাবে সর্ব্ব বস্তুতে কেবল মাকেই দেখ। এইরূপ দর্শনের ফলেই তৃমিক্রেশ কর্ম্মাদি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে। ঐ ক্রেশর্মপিণী মা-ই তোমাকে ক্রেশের অতীত অবস্থায় লইয়া যাইবেন।

ते प्रतिप्रसव-हेया सूच्माः ॥१०॥

अथ द्वाभ्यामेषां हानोपायं दर्शयति त इति । ते पश्च कुछेशाः सूक्ष्मा वीजभावापन्ना वासनारूपा इति यावत् । प्रतिप्रसवहेया प्रतिप्रसवेन द्रष्टुः स्वरूपावस्थान प्रयत्नरूपाभ्यासवछेनासत्तानिश्चयरूपेण हेया हातव्या स्यक्तव्याः। ज्ञानोदयं विना अज्ञानं तत् प्रसवाश्च वीजीभूता न नश्यन्त इति ॥१०॥

এই দশম এবং পরবর্ত্তী একাদশ এই ছুইটী সূত্রে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চক্রেশের হানোপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও ব্যক্ত ভেদে ক্লেশের অবস্থা ছুই প্রকার। এই সূত্রে ক্লেশের সূক্ষাবস্থার এবং পরস্ত্রে ব্যক্ত অবস্থার হানোপায় বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন— প্রতিপ্রসর্বের দ্বারা সেই ক্লেশ সমূহের স্থল্মভাব হেয় হয়। অবিগ্রা প্রভৃতি পঞ্জেশের যে বীজভাবাপন্ন অবস্থা, অব্যক্ত অবস্থা, সাধারণ কথায় যাহাকে বাসনা বলা হয়, তাহা প্রতিপ্রসবের দ্বারা বিনষ্ট হয়। প্রতিপ্রদাব কি ? অসতা জ্ঞান। ক্লেশের সত্তাই নাই, এই জ্ঞানই সুদ্ম ক্লেশ বিনাশের একমাত্র অব্যর্থ উপায়। ড্রন্টার স্বরূপে অবস্থান-বিষয়ক প্রযম্বের প্রভাবে একমাত্র জন্তারই সত্তা নিশ্চয় হইয়া যায়। "চৈতন্ত ব্যতীত আর কিছুরই সত্তা নাই, থাকিতে পারে না," এইরূপ প্রজ্ঞা যত স্থৃদৃঢ় হইতে থাকে, ততই চৈতক্ত ব্যতীত বস্তুর সন্তাবিষয়ক জ্ঞান বিলয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে অসন্তানিশ্চয় অর্থাৎ অনাত্মবস্ত কিছু নাই, এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান, ইহারই নাম প্রতিপ্রসব। ইহাই সুক্ষ ক্লেশ নিবারণের পক্ষে একমাত্র প্রতীকার। জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই অবিভার বিনাশ হইতে পারে না। স্থতরাং জ্ঞানই অজ্ঞানের প্রতিপ্রসব। অজ্ঞান দূর হইলে অবিভার যে চারিটী সন্তানের বিষয় ইতিপূর্বেব বলা হইয়াছে, তাহারা স্বতরাংই বিনষ্ট হইয়া যায়। অবিতা বলিতে পৃথক কিছু नार, সকলই বিভা সকলই আত্মা, এইরূপ স্থৃদৃঢ় জ্ঞানই অবিভাদি পঞ্চ ক্লেশের হানোপায়। সাধক! যদি তুমি অবিভার ক্লেশদায়িনী মূর্ত্তি দেখিবার সোভাগ্য লাভ করিয়া থাক, তবে শুধু দেখ—উহা বাস্তবিক নাই, উহার বাস্তবিক কোন সভাই নাই, সভা একমাত্র

সাধন-পাদঃ

360

আত্মারই। ইহাই একমাত্র প্রতীকার। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা দারা অবিভার সূক্ষ্ম অবস্থা কখনও দ্রীভূত হইবে না।

ध्यानहेयास्तद् वृत्तयः ॥११॥

तद्वृत्तयः तेषां क्लेशानां या वृत्तयः स्थूल्रूपाः शोक मोहादि रूपेणाविर्भावास्ताध्यानहेया ध्र्यानेन प्रत्ययैकतानत्या द्रष्टुः सारूत्य दर्शनेन हेया स्त्यक्तव्याः एवञ्च वीजकार्ध्यरूपाणां सूक्ष्म स्थूलानां पञ्चक्लेशानामीश्वर-प्रणिधान-फल्लेन क्रियायोगेन क्षीणीकृताना-मभ्यासवलेनैवातितीक्रेन निरोध स्ततोऽसम्प्रज्ञात-योगोदयेन समूळं निवृत्तिरिति ॥११॥

ঋষি বলিলেন,—সেই ক্লেশ সমূহের যে বৃত্তি অর্থাৎ স্থুলরূপে আবির্ভাব, যাহা শোক মোহাদিরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয়, সেইগুলি ধ্যানের দ্বারা হেয় হইয়া থাকে। ধ্যান কি—প্রত্যয়ের একতানতারূপে জন্তার যে সারূপ্য দর্শন, তাহাকেই এন্থলে ধ্যান বলা হইয়াছে। বৃত্তিসমূহ যে জন্তারই সারূপ্য মাত্র, ইহা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিলে, বৃত্তিসমূহের ক্লেশদায়কত্ব বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপেই ধ্যানের দ্বারা পূর্বোক্ত ক্লেশ সমূহের স্থুলরূপের অর্থাৎ বৃত্তি সমূহের বিনাশ হয়। এই ছইটী সূত্রের স্থুল মর্ম্ম এই যে, বীজ ও কার্য্যরূপে অর্থাৎ স্থুল ও স্ক্লুরূপে অবস্থিত যে অবিভা প্রভৃতি পঞ্চ ক্লেশ, তাহারা ঈশ্বর প্রাণিধানাত্মক ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইয়া অতিতীব্র অভ্যাসবলে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর অসম্প্রক্তাত যোগের উদয় হইলে উহাদের সমূলে নিবৃত্তি হইয়া

348

যোগরহস্তম্

থাকে। স্বগত ভেদের দর্শন হইলেই বিজাতীয় প্রত্যয়রূপ ক্লেশস্মূহ বিনষ্ট হইয়া যায়।

क्लेशमूलः कर्म्माशयो दृष्टादृष्ट-जन्मवेदनीयः ॥१२॥

का नोहानिः क्लेशानामद्दान इत्याह क्लेशेति। क्लेशाः प्रागुज्ञाः मूळं यस्य स तथामूतः कर्म्भाशयः कर्म्भाणां त्यागप्रहणात्मकानामाशय आशोरते जीवा अस्मिन्नित्याशयो धर्माधर्मे क्लेपो वीजाधार उत्पद्यत इत्यर्थः। अस्त्वेवं किन्तेनेत्याह दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयो दृष्टे जन्मिन अस्मिन्नेव जम्मिन वेदनीयोऽनुभवनीय स्तथाऽदृष्टेऽपि जन्मिन वेदनीयो जन्मान्तरानुभवनीय इत्यर्थः। क्रममुक्तिमार्गगतानां स्थूल-जन्माभावेऽपि तत्र तत्र देवादिलोके गितरेवादृष्टजन्मेति तत्रेव वेदनीयः कर्माशयो न तु कदापि निष्फल उक्तश्वावश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मा ग्रुभाग्रुभिति ॥१२॥

ক্রেশ সমূহের হান না হইলে কি হানি হয়, তাহাই এই দ্বাদশ স্ত্রের প্রতিপাল বিষয়। সমূলে যদি ক্রেশ সমূহের হান না হয়, তবে ঐ ক্রেশসমূহ মূলে থাকিয়া কর্মাশয় গঠিত করে। কর্মের অর্থাৎ ত্যাগ গ্রহণাত্মক ব্যাপার সমূহের যাহা আশয়, তাহাকে কর্মাশয় বলে। জীব সমূহ ইহাতে সম্যক্রপে শয়ন করে অর্থাৎ অবস্থান করে; তাই ইহার নাম আশয়। এক কথায় আশয় শব্দে ধর্মাধর্মরূপ বীজাধার ব্ঝায়। জীবমাত্রেই এই ধর্মাধর্মরূপ বীজাধারে অবস্থান করে। ক্রেশ হইতে কর্ম হয়, কর্ম হইতে ধর্ম বা অধর্মরূপ কর্মের বীজ সঞ্চিত হয়। আবার সেই বীজ হইতে কর্ম উৎপন্ন হয়, কর্ম হইতে পুনরায় বীজ সঞ্চিত হয়। এইরূপে

অবিভাদি পঞ্চ ক্লেশ মূলে থাকিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে কর্মাশয় রচনা করে। জীব অনাদিকাল হইতে এই আশয়ে অবস্থান করিতেছে।

কর্মাশয় যে আছে, তাহা কিরপে জানা যায় ? এইরপ প্রশের উত্তর দিবার জন্মই সূত্রে "দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়" এই পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে। দৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মেই অনুভবনীয়। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ জন্মান্তরে অনুভবনীয়। প্রথমে দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় বলা হইতেছে। কর্মাশয় যে আছে, তাহা প্রত্যেক জীবের বর্ত্তমান জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। জীব সমূহ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কত আশা আকাজ্ঞা পোষণ করিতেছে, কত সং অসং কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, কত ধর্ম বা অধর্মরূপ কর্মবীজ সঞ্চয় করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা দেখিয়া বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এই সকলের মূলে এমন একটা কারণ আছে, যাহা জাছে বলিয়াই এইরূপ কর্ম্মের পর কর্ম্ম বাসনার পর বাসনা আশার পর আশা ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই যে কারণ সেই যে আধার, যাহা হইতে এ সকলের বিকাশ, তাহারই নাম কর্মাশয়। স্থতরাং কর্মাশয় নাই, ইহা কোনমতেই বলা যায় না। বর্ত্তমান জীবনের কর্মগুলি দেখিলে—প্রত্যেক মনোবৃত্তির, ইন্দ্রিয়বৃত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাদের আবির্ভাব স্থান বা মূল স্বীকার করিতেই হয়। আবার কেবল বর্ত্তমান জন্মেই নহে, জনান্তরেও ঐরপ কর্মসমূহের বিকাশ হইয়া থাকে, স্কুতরাং অদৃষ্ট জ্মেও ঐ কর্মাশয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্ট জন্মের কর্ম এবং বাসনা সমূহের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়াই অদৃষ্ট জন্ম নিরূপিত হইয়া থাকে। যাহারা অধ্যাত্মজগতে এখনও শিশু, তাহারাই জন্মান্তর স্বীকার করিতে বা জন্মান্তরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে ভারতভূমি জগতের শীর্ষ স্থানীয়। এ দেশের নিতান্ত অশিক্ষিত কৃষক পুত্রও জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্। এতদ্দেশীয় জনগণের

মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে জন্মান্তরের অন্তিম্ব বিষয়ে সংশয় করে বা কুতর্ক করে, তাহারাও অন্তরে অন্তরে জন্মান্তর স্বীকার করে এবং অনুভব করে। দৃষ্ট জন্মের মতই অদৃষ্ট জন্ম বিশ্বমান রহিয়াছে স্কৃতরাং ইহজীবনের বা জন্মান্তরের কর্মা ও বাসনা দ্বারাই "কর্মাশয়" স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষই ধীরভাবে তাহার নিজ নিজ চিন্তা ভাব বৃত্তি কার্য্য ও তাহার কলগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ স্পষ্টভাবেই বৃক্তিত পারেন—এ সকল যেন অজ্ঞেয় ক্ষেত্র হইতে বেশ স্থানির্দিষ্ট ভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। সেই যে অব্যক্ত স্থান তাহারই নাম কর্মাশয়।

একটা কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারে—যাঁহারা ক্রম মুক্তির পথে চলিয়াছেন অর্থাৎ বিদেহভাব বা প্রকৃতিলয় প্রাপ্ত হইয়া দেবযান মার্গে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের কর্মাশয় থাকে কিনা। হাঁা থাকে, মুক্তি বা কৈবল্যপদ প্রাপ্তির পূর্বক্রণ পর্য্যন্তই কর্মাশয় থাকে। তবে সে কর্মাশয় সাধারণ জীবের কর্মাশয় অপেক্রা সমধিক ক্ষীণতা প্রাপ্ত এবং শুদ্ধসত্তপাত্মক। যত ক্ষীণই হউক এবং যত জ্ঞানময়ই হউক, কিছু থাকে, সেই কর্মাশয়চুকুই দেবযান মার্গস্থ বিভিন্ন ক্রেক্রে বিভিন্নরূপ ভোগের হেতু হইয়া সেথানেও অদৃষ্টজন্মবেদনায় কথাটার সার্থকতা সম্পাদন করে।

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥१३॥

प्रागुक्तमेव प्रपश्चयित सतीति। सति—सत्तावच्छिन्नता ज्ञाने विद्यमान इत्यर्थः। मूले—क्लेशरूपे अविद्यामात्ररूपे वा। तद्विपाक स्तस्य परिणामो भवत्येव। कीदृशः स इत्याह्—जात्यायुर्भार्गाः, जातिर्मनुष्यत्वादि तत्रापि ब्राह्मणत्वान्त्यजत्वादि, आयुर्जीवनकालः स्वल्पो दीर्घो वा, भोगा विषयेन्द्रिय-संस्पर्शकृपाः ॥१३॥

. এই সূত্রে পূর্বেণাক্ত কর্মাশয়ের কথাই বিশেষরূপে প্রপঞ্চিত श्रदेशां ए। अयि विलितन—मृत्लद्ग मखाविषयुक ख्वान विष्यमान থাকিলে, তাহার পরিণামস্বরূপ জাতি আয়ু এবং ভোগ হইবেই। মূল শব্দে যদিও পূর্বেবাক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশকেই বুঝায়, তথাপি কেবল অবিদ্যাকেই মূল বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না; কারণ অস্মিতা প্রভৃতি অবিভারই সন্তানমাত্র। সুত্রে উক্ত হইয়াছে—"সতি মূলে", ইহার সাধারণ অর্থ-"মূল থাকিলে"। এই "মূল থাকিলে" কথাটীর তাৎপর্য এই যে, "মূল আছে" এইরূপ জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে। মূল—অবিভা, আত্মস্বরূপবিষয়ক-অজ্ঞান। যতদিন আত্মস্বরূপ প্রকাশিত না হয়, অর্থাৎ জন্তার স্বরূপে অবস্থান না হয়, ততদিন অবিছা আছেই। এই যে অবিছার অন্তিম্প্রতীতি, ইহাই মূল। এই মূল হইতেই পূর্ব্বোক্ত কর্মাশয় গঠিত হয় এবং তাহারই বিপাক বা পরিণামস্বরূপ জাতি আয়ু এবং ভোগসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। জাতি—মনুষ্ণাদি, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণত্ব অস্ত্যজ্বত্ব প্রভৃতি। আয়ুঃ —জীবনকাল, স্বল্প অথবা দীর্ঘ, ভোগ—বিষয়েন্দ্রিয় সংস্পর্শ। এই যে তিনটী, ইহারাই কর্মাশয়ের বাহ্যপ্রকাশ, অর্থাৎ যতদিন এই জাতি আয়ু: ও ভোগ আছে, ততদিনই বুঝিতে হইবে—ইহাদের মূলস্বরূপ কর্মাশয় বিভ্যমান আছে।

এস্থলে জাত্যায়্র ভোগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ জাতি, ইহা একপ্রকার সংস্কারবিশেষ, জন্ম হইতেই এই সংস্কার আত্মপ্রকাশ করে। আত্মার জাতি নাই, জড় দেহেরও-জাতি নাই, কিন্তু দেহাত্মবোধবিশিষ্ট জীবের জাতি সংস্কার অত্যন্ত স্ফুটরূপে বিভ্যমান। এই জাতি সংস্কার হইতেই, স্থুল শরীর আরম্ভ হয়; সেইজন্ম ইহাকে শরীর-আরম্ভক সূক্ষ্ম সংস্কার বলা হয়। জন্ ধাতু হইতে জাতি শব্দ নিষ্পান্ধ, জন্মই জাতির পরিচায়ক। যে জাতীয় পিতামাতা হইতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে সন্তান সেই জাতীয় হয়, অর্থাৎ উক্ত সন্তানের কর্মাশয় হইতে যেরপ জাতির বিকাশ হওয়া উচিত, ঠিক সেইরপ জাতীয় পিতামাতার সন্তানরপেই তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জন্মান্তরীয় গুণকর্মই মানুষের বর্তমান জাতির প্রতি কারণ।

যাঁহারা বলেন—স্ষ্টির প্রথম অবস্থায় মনুয়াদিগের মধ্যে কোনরপ জাতিভেদ ছিল না, পরে গুণকর্মবিভাগ অনুসারে মনুয়কর্তৃকই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না। আমরা জানি—জাতি নিত্যপদার্থ, স্থায়শাস্ত্র জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন—যাহা নিত্য অথচ অনেকে সমবেত তাহাই জাতি। এই জগৎ যেরূপ প্রবাহরূপে নিত্য, মন্ত্রয়দিগের মধ্যে জাতিভেদও ঠিক সেইরূপই নিত্য; স্থতরাং ইহা মনুষ্যদিগের পরিকল্পিত নহে। গীতা এবং বেদাদিশাস্ত্রে জাতিভেদ পরমেশ্বরকর্তৃকই পরিকল্পিত হইয়াছে, এইরূপ বহু উক্তি আছে। জাতি ও বর্ণ একার্থবোধক নহে। জাতি স্থল-শরীরারম্ভক সংস্কার, আর বর্ণ স্থানরীরারম্ভক সংস্কার। 🗸 একই জাতিতে বিভিন্ন বৰ্ণ থাকিতে পারে। একই ব্রাহ্মণজাতিতে ব্রাহ্মণাদি চতুরবর্ণ ই থাকিতে পারে। আবার একই শুজজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় বিভ্রমান থাকিতে পারে। গুণকর্ম সমূহের সাধারণ উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতায় অর্থাৎ স্ক্রশরীরগত সাধারণ পরিবর্ত্তনে জাতির কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত স্থূলশরীরনিষ্ঠ জাতিনামক পদার্থ সমভাবেই বিদ্যুমান থাকে ব উৎকট তপস্থার প্রভাবে এবং পারিপার্শিক অবস্থার তীব্র সহায়তায় বর্ত্তমান জীবনেই অন্য জাতি প্রাপ্তি হইতে পারে। এ বিষয় চতুর্থ পাদে স্তুকার নিজেই জাত্যস্তর পরিণাম

বিষয়ক স্পষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যতদিন সূক্ষ্ম দেহের অর্থাৎ 🗸 বর্ণ নামক সংস্কারের সম্যক্ পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, ততদিন জাতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা একাস্তই অস্বাভাবিক। জাতি ও বর্ণের এই সুক্ষ রহস্থ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া নানারূপ প্রতিকূল মতবাদিগণ মধ্যে মধ্যে সনাতন হিন্দু সমাজের নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত করেন; কিন্তু যিনি শাশ্বতধর্ম-গোপ্তা, যিনি বেনাগদেব, যিনি লোকস্থিতি রক্ষার্থ সেতুরূপে অবস্থিত, তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব উপায়ে সনাতনধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম মানুষমাত্রকেই এই জাতিসংস্কাররূপ বন্ধন অর্থাৎ ক্লেশকে অবনত শিরে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যাঁহারা মুক্তিকামী পুরুষ, যাঁহারা সমাজ-শৃখলার উদ্ধে অবৃস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত জাতিসংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জম্ম একমাত্র আত্মারই শরণাগত হয়েন। আত্মস্থ হইয়া থাকিতে পারিলে আর দেহাত্মবোধজন্ম জাতিসংস্কাররূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যতদিন দেহ আছে, ততদিন ব্যুখিত অবস্থায় জাতি প্রতীতি থাকিবেই।

দ্বিতীয়, আয়ু:। আয়ু: শব্দের অর্থ জীবনকাল, প্রারম্ভ কর্মগুলির ভোগ পরিসমাপ্ত করিতে যতটা সময়ের আবশ্যক, সেই পরিমাণ সময়কে আয়ু: বলা হয়। কর্মাশয়গত কর্মবীজ সমূহের অল্পত্ব বা বহুত্ব অনুসারে এই আয়ুর পরিমাণ স্বল্প বা দীর্ঘ হইয়া থাকে।

তৃতীয় ভোগ। ভোগ শব্দের অর্থ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ।
চক্ষ্ রাদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সহিত প্রতিনিয়ত যে স্থুল বা
স্ক্ষ্মবিষয় সমূহের প্রতিনিয়ত সংযোগ সন্তাটিত হইতেছে, ইহারই
নাম ভোগ। এই জাতি, আয়ু ও ভোগ, ইহা কর্মাশয়েরই পরিণাম
বা বাহাবিকাশ মাত্র। যতদিন কর্মাশয় আছে অর্থাৎ কর্মাশয়ের
সন্তা বিষয়কবোধ বিঅমান আছে, ততদিন কিছুতেই এই জাত্যায়ুঃ
ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তাই ঋষি

বলিলেন—"সতি মূলে তদিপাকং"। যদিও আত্মজ্ঞান লাভের পর বিদেহ-কৈবল্য লাভ না হওয়া পর্যান্ত কর্মাশয় এবং তৎফল জাত্যায়ৄং ভোগের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়, তথাপি তত্ত্বদর্শিপুরুষগণের নিকট উহা কখন সন্তাবৎ বস্তুর স্থায় প্রতীয়মান হয় না, এবিষয় অনেক আলোচনা ইতিপুর্বের হইয়াছে, পরেও উপয়ুক্ত অবসরে আলোচিত হইবে।

প্রিয় সাধক! যতদিন আমরা অবিদ্যাকে মা না বলিয়া আত্মা না বলিয়া ব্রহ্ম না বলিয়া অন্ত কিছু হেয় বস্তুরূপে দর্শন করিব বা বৃথিব, ততদিন ঐ অবিত্যাই কর্মাশয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতি আয়ু ও ভোগরূপ ফলপ্রদান করিবে। কিন্তু গুরুকুপায় ঋষিকৃপায় আমরা শিখিয়াছি, বৃথিয়াছি—অবিত্যা আমাদের মা। যিনি আত্মা, তিনিই অবিত্যারূপে প্রকাশিত হইয়া বৃত্তিসারূপ্য লইয়া এই বিশ্ব লীলা সম্পাদন করিতেছেন; স্কৃতরাং আমাদের কর্মাশয় যেরূপ জাতি যেরূপ আয়ু এবং যেরূপ ভোগই প্রদান করুক না কেন, আমরা সর্বভাবের মধ্য দিয়া একমাত্র সন্তা ও প্রকাশস্বরূপ আত্মাকেই দেখিব, এবং তাহারই ফলে উক্ত ত্রিবিধ ফলদায়ক কর্মাশয়ের হাত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব।

ते ह्वादपरितापफलाः पुगयापुगय-हेतुत्वात् ॥ १४॥

विपाक है विध्यं दशंयित त इति। ते जात्यायुर्भोगाः ह्वाद परितापफछाः, ह्वादो मनसः प्रोतिरूपः, परितापो मनसः सन्तापरूपः, तो फछं येषां ते तथोक्ताः। कुतएविमत्याह पुण्यापुण्य-हेतुत्वात्, पुण्यं पवित्रकारकं ज्ञानविकाशसहायकत्वात्, अपुण्यं तद्विपरीतं, ज्ञानावरकत्वात्। ते पुण्यापुण्ये हेत् कारणे येषां ते, तेषां भाव स्तस्मादिति । पुण्य-कर्मारम्भा जात्यायुर्मोगाः ह्वादफलाः, अपुण्य-कर्मारम्भास्तु परितापफला इति निष्कर्षः ।

জ্যাত্যায়ুর্ভোগরূপ বিপাক দিবিধ। হলাদফলক এবং পরিতাপ-कनक। পूना এবং অপুना त्रभ ছইপ্রকার হেতুবশতই ফলেরও এই ছুই প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে বিপাক অর্থাৎ জাত্যায়ুর্ভোগ পুণ্যকর্মারম্ভক, তাহা মানুষকে সুখী করে; তাই উহাকে হ্লাদফলক বলা হয়। আর যে বিপাক অপুণ্যকর্মারম্ভক তাহা মানুষকে তৃঃখময় করিয়া থাকে, তাই তাহা পরিতাপফলক। এস্থলে পুণ্যাপুণ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা অসঙ্গত হইবে না। পু ধাতুর অর্থ পবিত্র করা। যাহা মানুষকে পবিত্র করে তাহাই পুণ্য। পবিত্র শব্দে একমাত্র জ্ঞানকেই বুঝায়। "নৃহি জ্ঞানেন সদৃশং প্রবিত্রমিহ বিভতে" একথা ভগবান্ নিব্রেও বলিয়াছেন। অতএব যেরূপ কার্য্য বা চিন্তার ফলে মান্ত্র আত্মজ্ঞান লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই পুণ্য। তাহার বিপরীত যাহা, তাহা অপুণ্য। যেরূপ কার্য্য বা চিন্তার ফলে মাহুষের জ্ঞানলাভের পথ কিছু দিনের জন্ম নিরুদ্ধ থাকে, তাহা অপুণ্য নামে কথিত হয়। এই তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হয়—যাহাতে প্রাণের প্রসার হয় তাহা পুণ্য, এবং যাহাতে প্রাণের সঙ্কোচ হয়, তাহা পাপ। দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে আচারভেদে এই পাপ-পুণ্যবিষয়ক যে বিভিন্নরূপ সংস্কার পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধেই প্রযুজ্য; কিন্তু অধ্যাত্মজগতে যাহা পুণ্য—যাহা সত্য অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি তাহা সকল দেশে সকল কালেই পুণ্যরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। আবার অসত্য হিংসা স্তেয় প্রভৃতি সকল কালে সকলদেশেই পাপরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই অসত্য হিংসা স্তেয় প্রভৃতি যত

রকমের পাপ, তাহা বিজাতীয় ভেদজ্ঞান হইতেই সঞ্জাত হয়। যে যতটুকু স্বগতভেদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, জগৎকে আত্মীয়রূপে—দ্রষ্টারই বৃত্তিসারূপ্যরূপে দর্শন করিবার পথে যে যত্টুকু অগ্রসর হইতে পারে, সে তত বেশী পুণ্যবান্ হইবেই। যেহেতু, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অসত্য প্রভৃতি পাপবিকাশের অবসরই থাকে না। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"আত্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মহত্যা জ্রণহত্যা প্রভৃতি করিলেও পাপ হয় না।" কথাটা শুনিতে অযৌক্তিক মনে হইতে পারে, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথম কথা এরপ পাপ জ্ঞানিপুরুষদিগের পক্ষে একান্তই অসম্ভব; কারণ চিত্ত শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ হয় না। অপুণ্য প্রবৃত্তি থাকিতে চিত্ত শুদ্ধ হইতেই পারে না। স্থতরাং জ্ঞানী · প্রবল প্রতিকূল প্রাক্তন কর্ম বশে লোকবিরুদ্ধ কোন অপুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কদাচিৎ কোন জ্ঞানিপুরুষকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াও পড়ে, তবে তাহাতে তাঁহার কোনরূপ পাপস্পর্শ করিতেই পারেনা। জ্ঞানী পুরুষ সর্বত্র আত্মদর্শী—স্বগত ভেদমাত্র অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানীর ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। অতএব সর্ববত্র দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য দর্শনকারীর পক্ষে কোন কার্য্যই পাপজনুক হইতে পারে না। যাহারা কর্মসমূহকে করে অর্থাৎ অহংবোধে কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই পাপ বা পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যাঁহারা কখনও কর্ম করে না, যাহাদের কর্ম স্বতঃই অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহারা ঐ দ্বিবিধ সংস্কার হইতে অনেক উচ্চে অবস্থান করেন। পাপ ও পুণ্য চিত্তেরই সংস্কারবিশেষ, আর জ্ঞান তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, স্থতরাং জ্ঞানে কখনও পাপ বা পুণ্য স্পর্শও করিতে পারে না।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত জাতি আয়ু এবং ভোগের মূলে যদি পুণ্য কর্ম অর্থাৎ স্থকৃতি থাকে; তবে উন্নত জাতি, দীর্ঘ-আয়ু এবং আনন্দময় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যদি অপুণ্য কর্ম থাকে, তবে নীচ জাতি, অল্প আয়ু এবং ছঃখময় ভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কর্মাশয়ের পুণ্যাপুণ্যত্ব হেতুই ফলের এই বিলক্ষণতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে কর্মাশয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। কর্মাশয় কি ভাবে গঠিত হয়। এক জন্মকৃত যাবতীয় কর্ম্মসংস্কার হইতেই কি পরজন্মীয়ু কর্মাশয় গঠিত হয়, অথবা বহুজন্মসঞ্চিত কর্ম সংস্কার লইয়া একটা কর্মাশয় গঠিত হয়, এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে উদিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে "গহনা কর্মণোগতিঃ" কর্ম্মের গতি অতি গহন। অসংখ্য জীব, অসংখ্য বাসনা এবং অসংখ্য প্রকারের বাসনা ; স্থতরাং কর্মাশয় সম্বন্ধে একটা স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা হুরাহ। জীবভেদে কর্মাশয় বিভিন্ন বলিয়াই এইরূপ একটা স্থুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে একটা সাধারণ নিয়ম আছে—যে কর্মগুলির বেগ অতি তীব্র, যে কর্মসংস্কারগুলি ফলোনুখী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পুঞ্জীকৃত হইয়াই অব্যবহিত পরজন্মীয় কর্মাশয় গঠিত হয়। পুষ্পবৃক্ষে অসংখ্য কোরক বিছমান থাকিলেও সায়ং-কালে কোরকগুলির অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়— আগামী কল্য প্রভাতে কোন কোরকগুলি পুষ্পরূপে পরিণত হইবে। সেইরূপ ফুটনোনুখ সংস্কারগুলিকে সজ্জীভূত করিয়া একত্র বিশুস্ত করাই একটা কর্মাশয় গঠন করা। তাহা যে কেবল একটা জন্মকৃত কর্মবীজ হইতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। হইতে পারে কদাচিৎ এক জন্মকৃত কর্ম্মবীজ হইতেও একটী কর্মাশয় গঠিত হয়; किन्छ माधातन नियम जाहा नरह । वर् भूक्व जन्म हरेरा करनामूबी কর্মবীজগুলিকে একত্র সজ্জীভূত করিয়া একটী কর্মাশয় গঠন করাই সাধারণ নিয়ম। অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত থাকে। আবার উপযুক্ত অবসরে উপযুক্ত দেশকাল পাত্রের সমবায় ঘটিলে সেইগুলি হইতে কর্মাশয় গঠিত হইয়া থাকে। আবার বর্ত্তমান কর্মাশয় হইতে যে জাত্যায়ুঃ ভোগরূপ কর্মগুলি ফুটিয়া উঠে, সেইগুলি হইতেও ভবিষ্যৎ

কর্মাশয়ের বীজ সংগ্রহীত হয়। এইরূপে প্রারক্ত সঞ্চিত এবং আগামী রূপ ত্রিবিধ কর্মবীজই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে এবং উহা হইতেই বিভিন্ন রূপ কর্মাশয় গঠিত হয়। আর যিনি এই কর্মসমূহের শৃঙ্খলা বিধান করেন, কোনটীর পর কোনটী ফুটিবে —তাহা স্থির করিয়া দেন ও তদমুসারে পরিচালনা করেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি মা, তিনি আরাধ্য, তিনিই অবিছা। এই কর্মাশয়ের গঠন ও উহাকে ফলোনুখী করণ প্রভৃতি কার্য্যের নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরই। যখন কোন মানুষ ভোগ ব্যতীত কর্ম্মফলের ক্ষয় করিবার জন্ম লালায়িত হয়, অথবা স্বল্প ভোগেই কর্ম্ম বীজ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাতে সাধকের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সে মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভগবানের শরণাগত হইতে আরম্ভ করে। এবং এইরূপ শরণাগত ভাব হইতেই ক্রেমে জ্ঞানের উদয় হয়— অসম্প্রজ্ঞাত যোগের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন মানুষ যাবতীয় কর্মসংস্কারের পরপারে চলিয়া যায়। কর্মাশয়রূপ বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অদ্বয় বোধরূপ মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে প্রবেশ করে এবং চিরকালের মত কর্মাশয় ও তজ্জ্য বিভিন্ন জাতি, অল্লাধিক আয়ু এবং সুখ ছঃখ ভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাই মনুযু জীবনের সার্থকতা। এবং এইজন্মই স্বত্তর্লভ মনুয় জীবন লাভ। কিন্তু এ সকল অন্য কথা।

परिगामतापसंस्कारदुःखै ग्रंग्गबृत्तिविरोधाश्च दुःखमेव सर्ब्वं विवेकिनः ॥१४॥

ह्वाद्फला अपि दुःखाय जात्यायुर्भोगाश्चक्षुष्मतामित्याह् परिणामेति। विवेकिनः सद्सद्विचारनिपुणस्य सर्व्वं भोग्यजातं ह्वाद्फलकमपोतिभावः। दुखं दुःखदायकं नास्तिदुःखरहितं विषय- सुखिम र्थःत्य। कुत एव मित्याह-परिणाम-ताप-संस्कार-दुःखे गुंणबृत्ति-विरोधा । दुःखेरिति परिणामादीनां प्रत्येकेनैवान्ययस्तथाहि परिणामदुःखता स्वर्गाणामध्यस्ति किमुतैहिकसुखानाम्। उक्त — श्वीणे पुण्ये मर्त्यं छोकं विशन्तिति। मोगमात्रस्य परिणामः परिसमाप्तिरस्तीति मोगकाछेऽपि भविष्यद्विनाश-शङ्क्रया सुखस्यापि दुःखरूपता। एवं सुखमोगकाछे देहेन्द्रिय-मनःसु उद्वेछनात्मकः संश्वोमोजायत इति तापदुःखता। तथा "न जातु कामः कामनामुप-भोगेन शाभ्यति। हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्द्धते॥" इति भूयोभोगतृष्णाजनकत्वात् संस्कार-दुःखता। न केवछ मेतेदुः छैः सर्व्वभेव दुःखमिपच गुणवृत्ति-विरोधात्। गुणानां सत्तादीनां या वृत्तयः सुखदुःख मोहात्मिका स्तासां विरोधात् परस्परामिभाव्याभिभावक-धम्मादित्यर्थः तथाहि सत्त्व गुणजन्य-सुखोद्यकाछेऽपि रजस्त-मसी तद्भिभवितुं प्रयतेते एवमन्यत्रापि व्योध्यम्। एतद्धि गुणवृत्ति-विरोधदुःखं योगिनामेव प्रत्यक्षं भवति॥१५॥

পূর্বস্ত্রে ফ্লাদফলক এবং পরিতাপফলক জাত্যায়ু ভোগের বিষয় বর্ণিত হইরাছে। ইহা সাধারণ উপদেশ। এই স্ত্রে কিছু বিশেষ উপদেশ আছে—যাহারা চক্ষুমান্ বিবেকী তাহাদের নিকট ফ্লাদফলক জাত্যায়ু ভোগও ছঃখময়রূপেই প্রতিভাত হইরা থাকে। ঋষি বলিলেন—পরিণাম ছঃখ, তাপ ছঃখ, সংস্কার ছঃখ এবং গুণবৃত্তির বিরোধিতা বশতঃ বিবেকীর নিকট সকলই ছঃখরূপে প্রতিভাত হইরা থাকে। "ছঃখমেব সর্বাং বিবেকিনঃ" বাক্যটির আর একপ্রকার অর্থ হইতে পারে—সর্বারপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহা বিবেকীর নিকট ছঃখই। যাহারা বিবেকী সদসং বিচারনিপুণ, তাহাদের নিকট ছঃখ ত ছঃখই, সুখও ছঃখ ব্যতীত অন্ত কিছু

নহে; যেহেতু সুখও পূর্বোক্ত পরিণামাদি চতুর্বিধ ছঃখ দ্বারা সম্ভিন্নই থাকে।

প্রথম পরিণাম তৃঃখ—ভবিষ্যৎ বিনাশের আশস্কাজনিত তৃঃখ। ইহা স্বর্গভোগকালেও থাকে। যাহা স্বর্গ, যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, রোগ নাই, শোক নাই, অভাব নাই, অভিযোগ নাই, সেখানেও "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" এই আশক্ষাটা সর্ব্বদাই হাদয়ে জাগিয়া থাকে। স্বত্ত্মভ স্বর্গস্থথেরই যখন এইরূপ পরিণাম— তৃঃখময়তা বিভ্যমান রহিয়াছে, তখন পার্থিব স্থথের নশ্বরতা বিষয়ে বলাই বাহুল্য।

দিতীয় তাপছংখ। সুখদায়ক ভোগ্যবিষয় সমূহের ভোগকালেও দেহেন্দ্রিয় মনে এক প্রকার উদ্বেলন বা সংক্ষোভ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির বা মনের যে প্রশাস্তভাব তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়; স্থতরাং স্থথের ভোগকালেও তাপছংখ বিদ্যমান থাকে। একট্ ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই এই তাপছংখতা সকলেই অন্থভব করিতে পারে।

তৃতীয় সংস্কার হুংখ। ভোগ্যবিষয় সমূহের পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে করিতে তাদৃশ ভোগের সংস্কার উপচিত হইতে থাকে। কাম্যবিষয়ের বহুখা ভোগের দারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির স্থায় উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ ভোগতৃষ্ণাজনক সংস্কার হইতেই পুনঃ পুনঃ ভোগস্পৃহা বিদ্ধিত হয়; স্থতরাং সুখের ভোগকালেই পুনরায় ভোগের সংস্কার সঞ্চিত হওয়ার জন্ম যে হুংখ, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ইহারই নাম সংস্কার হুংখ।

চতুর্থ গুণরত্তি বিরোধ। গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। ইহাদের যে রতিবিরোধ অর্থাৎ পরস্পার পরস্পারকে অভিভূত করিবার স্বাভাবিক প্রেযত্ত্ব, তাহা বিষয়ের ভোগকালেও বিদ্যমান থাকে। সত্ত্ত্বণজন্ম স্থাধের ভোগ কালেই রজস্তমোগুণ তাহাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে, অর্থাং কোনভোগই বেশ পূর্ণভাবে বা সম্যক্ভাবে সম্পন্ন হইবার উপায় নাই। চিত্তের চাঞ্চল্যই সুখভোগের সর্বপ্রধান অস্তরায়। যত বড় ভোগই হউক, যত প্রিয়তম ভোগই হউক, চিত্ত-চাঞ্চল্যই সে ভোগের পূর্ণভার বিরোধী রূপে সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাই গুণবৃত্তি বিরোধ। এই স্ক্লেতম ছঃখ কেবল যোগিগণই অমুভব করিতে পারেন।

দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত ভোগ, তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু তাহা বিক্ষেপাত্মক বলিয়াই ছঃখ। যতদিন কি সুখ কি ছঃখ, সকলই বিজাতীয় ভেদরূপে প্রতিভাত হয়, ততদিন উহা তুঃখদায়ক থাকিবেই; কিন্তু যখন উহাদের মধ্যে সমন্বকে দর্শন করা যায়, অর্থাৎ ত্রপ্তার বৃত্তিদারূপ্যটী ফুটিয়া উঠে, তখন উহার তৃঃখময়ত্ব বিদ্রিত হইয়া যায়। অবশ্য স্বগতভেদরূপে এই প্রত্যক্ষ বিষয়-সমূহকে ভোগ করিতে গেলেও কিঞ্চিৎ ছঃখের স্পর্শ থাকে, তাহা একমাত্র কৈবল্যপদবী আরোহণেই বিনষ্ট হয়। ফলতঃ এরূপ একটু তুঃখের সংস্রব জীবনকালে থাকে বলিয়াই সাধকগণের জীবন মধুময় হয়। পরম প্রেমাস্পদের সহিত ক্ষণে মিলন ক্ষণে বিরহ, ক্ষণে সুখ क्राल कु: थ, क्राल यांग क्राल विद्यांग, এইটা थाकে विव्यां वे वाहित्व ভক্তিরসের একটা মধুর অভিবেক থাকে। ইহা যে কেবল সাধকেরই রস পরিপুষ্ট করে তাহা নহে, তাহার বিশ্বস্ত সহচরগণকেও মধুময় করিয়া তোলে। যোগীদিগের মধ্যেও যাহারা ভক্তিমান, যাহারা এই মিলনবিরহরসের অধিকারী, তাহারাই সর্বন্দ্রেষ্ঠ যোগী একথা স্বয়ং ভগবান্ও গীতাশাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন।

সাধক! হুঃখরপে যাহা ভোর্মার নিকট আসে, তাহাত হুঃখই, পরস্ত সুখরপে ইষ্টবিষয়সমূহের সংযোগরপে যে ভোগসমূহ উপস্থিত হয়, তাহাকেও যতদিন বিজাতীয় ভেদদৃষ্টিতে দেখিবে, ততদিন উহার মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ হুঃখ পূর্ণভাবেই উপস্থিত থাকিবে। তুমি যদি এই সুখ হুঃখের ধাঁধাঁ হইতে, এই দ্বন্দের হাত হইতে যথার্থ পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে সমত্বের সন্ধান কর। দেখ, কোন্
সমবস্তু সুখ ও তুঃখ উভয়ত্রই তুল্যরূপে বিদ্যমান। আর কিছু
দেখিতে না পাও অবিদ্যা জননীকে দেখিতে পাইবেই। দেখ, মা-ই
সুখরূপে আসেন, আবার মা-ই তুঃখরূপেও আসেন। এইরূপ দর্শন
যেদিন সত্য হইবে, স্থৃদ্দ হইবে, সেইদিনই তুমি বশীকারসংজ্ঞক
বৈরাগ্য লাভ করিয়া যোগপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

हेयं दुःखमनागतम् ॥१६॥

दर्शितं दुःखमेव सर्व्वं, तत्र किं नाम हातुं योग्यमित्याह हेयमिति। अनागत मनुपिस्थतं भविष्यादिति यावत्। दुःखं सुखदुःखोभयरूपं हेयं हातुं योग्यं भवतीति शेषः। प्रारब्धस्य भोगारम्भादतीतस्य च भोगेनाति वाहितत्वान्न हेयत्वं सम्भवतीति॥१६॥

দকলই হৃঃখ, ইহা বৃঝিতে পারিলেও "দকল" পরিত্যাগ করা ত একেবারেই অসম্ভব; তাই ঋষি বলিলেন—অনাগত হৃঃখই হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার যোগ্য। অনাগত—অমুপস্থিত অর্থাৎ ভবিশ্বৎ যে হৃঃখ, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। প্রারন্ধ কর্মের ফলস্বরূপ যে হৃঃখ, তাহার ভোগ ত আরম্ভ হইয়াই গিয়াছে, স্কুতরাং তাহার হেয়ড় সম্ভাবিত নহে। আর অতীত যে হৃঃখ, তাহাও ভোগের দারা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, স্কুতরাং তাহারও আর পুনরায় ভোগের আশক্ষা নাই। অবশিষ্ট একমাত্র ভবিশ্বৎ হৃঃখ, তাহা যাহাতে উপস্থিত না হয়, তজ্জ্যু প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক। হৃঃখ শব্দে কিন্তু সুখ ও হৃঃখ উভয়ই বৃঝিতে হইবে। যাহা অতীত হইয়াছে তাহার অমুশোচনা করিবে না। বর্ত্তমানে যাহা ভোগ হইতেছে, তাহার আর প্রতীকার নাই, কিন্তু ভবিশ্বতে

সমাধি-পাদঃ

799

যাহাতে সুখ ছঃখরপ দদ্ধে নিপতিত হইতে না হয়, তাহারই প্রয়ত্ত্ব একান্ত প্রয়োজন। ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য।

द्रष्ट्-दृश्ययोः संयोगोहेयहेतुः ॥१७॥

विदिते हि मूछे समूछ मुच्छेत्तुं शक्यत इति हेयमूछं निरूपयति द्रष्टेति। द्रष्टा चिद्रूपः पुरुषः, दृश्यं बुद्धिसत्त्वं तत्रैव हि पर्य्यवस्यन्ते विषया इति। एतदुभयो र्थः संयोगः सम्बन्धज्ञानमज्ञानमित्यर्थः। स हेय हेतु हेयस्यानागतदुःखस्य हेतुर्मूछं कारणिमिति यावत्। इदमत्रावगन्तव्यं—न चास्ति द्रष्टुः स्वरूपे किष्चित् दृश्यं न वा तत्संयोगः। उक्तश्व—यदा सर्व्यमात्मेवाभूत् तदा केन कि पश्येदिति। एवश्व नात्मानं जानामीत्यज्ञानमेव दृश्यानां जनियत् संयोजियत् च। तेन ह्यनात्मन्याख्याति रूपाया अविद्याया एव हेयहेतुत्वं। उक्तश्वा-विद्यं व सर्व्यानर्थमूछिमिति। फलतस्तु नेयं तावत् परिचीयते यावत् दृष्टृदृश्यसंयोगरूपेनात्मानं परिचायतीति हेयहेतुः संयोग इत्युक्तं वक्ष्यते च तस्य हेतुरविद्यं ति ॥१०॥

মূল বিদিত হইতে পারিলে সমূলে উচ্ছেদ করা যায়, এইজক্য এই সূত্রে হেয়মূল নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—জন্তা এবং দৃশ্যের যে সংযোগ, তাহাই হেয়হেতু। পূর্বে অনাগতত্বঃখকেই হেয় বলা হইয়াছে, জন্তা ও দৃশ্যের সংযোগই সেই হেয়ের মূল। জন্তা—চিদ্রূপ পুরুষ, দৃশ্য—বৃদ্ধিসত্ব; যাবতীয় দৃশ্য বৃদ্ধিতেই পর্যাবসিত হয়। এই উভয়ের যে সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহাই হেয়মূল। বাস্তবিক পক্ষেত শুদ্ধবোধ স্বরূপ জন্তার সহিত কখনও দৃশ্য সমূহের বা বৃদ্ধিসত্ত্বের সংযোগ হয় না বা হইতে পারে না, অথচ এরূপ সংযোগ সম্বন্ধ প্রতীতিগোচর হয়, ইহাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানটীই হেয় ত্বঃখের মূল। সাধককে এই মূলের সহিত

ছঃথের উচ্ছেদ করিতে হইবে, সেইজগুই ঋষি এখানে ছঃথের মূল দেখাইয়া দিলেন।

জ্ঞপ্তার স্বরূপে দৃশ্য বলিতে কিছু নাই, অথবা দৃশ্যের সহিত সংযোগও নাই; কারণ তাহা "একমেবাদ্বিতয়ং" স্বরূপ বস্তু। উপনিষদ্ও বলেন—যখন দৃশ্যসমূহ আত্মাই হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মায় প্রলীন হইয়া যায়, তখন কাহাদারা কি দর্শন করিবে; স্থতরাং আত্মস্বরূপে দুগ্র বা তৎসংযোগ থাকিতেই পারে না। তবে যে সংযোগ বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক সংযোগ না থাকিলেও সংযোগের প্রতীতি হয়। এই যে প্রতীতি, ইহাই অজ্ঞান বা অবিছা। এই অজ্ঞানই যাবতীয় দৃশ্যের জনক ও সংযোজক। একটা দৃষ্টান্ত দারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। আমরা মুখে বলি—"আমার শরীর, আমার মন"। ইহাতে বেশ বুঝা যায়—যে শরীর ও মন হইতে "আমি" পৃথক্ বস্তু। কিন্তু শরীরে ও মনে রোগ ও হুর্বাক্য দারা পীড়া উপস্থিত হইলে, অমনি আমরা অনুভব করি —"আমি পীড়িত, আমি অপমানিত"। মাত্র শরীর ও মনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে রোগ বা অপমান, তাহার সহিত "আমি"র কিন্ত বাস্তবিক কোন সম্বন্ধই নাই; তথাপি আমরা সর্ব্বদাই আমাদিগকে ঐরপ সম্বন্ধবিশিষ্টই মনে করি। এই যে জ্বষ্টা আমির সহিত দৃশ্য দেহ মন প্রভৃতির সংযোগ প্রতীতি, ইহাই অজ্ঞান। "আমার শরীর" একথা যদি সত্য হয়, তবে "আমি রুগ্ন" একথা মিখ্যা হওয়া উচিত। আবার "আমি রুগ্ন" একথা যদি সত্য হয়, তবে "আমার শরীর", একথা বলাই চলে না, "আমি শরীর" এইরূপ বলাই উচিত; কিন্তু তাহা ভ্রমেও আমরা বলিনা। অথচ এই সত্য মিখ্যা মিঞ্জিত যে ভাব, তাহাই আমাদের জীবন। সত্য—স্ত্যই, তাহা কখনও মিথ্যার সহিত সঃযুক্ত হইতে পারে না, আর মিথ্যা— মিথ্যাই, তাহাও কখনও সত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না। অথচ এই সত্য मिथात मः त्यां गई जामारमत जीवन वा जामारमत मछ।।

সংযোগেরই অপর নাম অবিতা বা অজ্ঞান। এই অবিতাকে ততদিন কিছুতেই জানা যায় না, যতদিন ইনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগরূপে নিজেকে পরিচিত না করেন; তাই সূত্রে অবিতা শব্দের প্রয়োগ না করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগকেই হেয়হেতু বলা হইয়াছে। পরে "তস্ত হেতুরবিতা" এই সূত্রে অবিতাকেই স্পষ্টরূপে হেতু বলা হইবে। এক্ষণে সেই অবিতার স্বরূপটা ভালরূপ পরিচয় করাইয়া দিবার জন্মই ঋষি এই সংযোগের কথাটা বলিলেন। পূর্বের যে অনাত্মায় আত্মথ্যাতিরূপ অবিতার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, এস্থলে এই সংযোগ শব্দে তাহাই স্পষ্টরূপে ব্রাইয়া দেওয়া হইল।

प्रकाशिकयास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥१८॥

दृश्यं विवृणोति प्रकाशेति। प्रकाशिक्रयास्थितिशीछं तथाहि प्रकाशोऽस्तित्वानुभवः सत्त्वगुणधर्माः, क्रिया रञ्जनात्मिका विशिष्टाभिन्यक्तिरूपेति रजोगुणधर्माः, स्थिति नियमनं विधृतिरिति तमोगुणधर्मा स्ताः प्रकाशिक्रयास्थितयः शीछं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्
तथाविध मित्यनेनास्य सूक्ष्मं स्वरूपं दर्शितम्। भूतेन्द्रियात्मकं भूतानि
स्थूलसूक्ष्माणि, इन्द्रियाणि—बुद्धिपर्व्यन्तानि करणानि आत्मा
अभिन्यक्त स्वरूपो यस्य तत् तथाभृतमित्यनेनास्य स्थूलमभिन्यक्तरूपं
दर्शितम्। भोगापवर्गार्थं—भोगापवर्गो वन्धमोक्षी अर्थः प्रयोजनं
यस्य तत् तथाभूतं दृश्यम्।

एतेनैतदुक्तं भवति—हर्यं नाम न किश्वित् स्थिरं वस्तु, किन्तुलात-चक्रमिव स्थिरत्वेनं प्रतीयमान मतीव चश्वलं क्रियामात्रं द्रष्टुरेव सत्तया सत्तावत् प्रकाशेण च प्रकाशितं व्यवहारमात्रं नतु स्वतन्त्रं किश्वित्। अविद्यावानेव हर्यापेक्षया नित्यमुक्तस्य द्रष्टुर्वन्धमोक्षी पर्यतीत्यस्य এই স্ত্রে প্রসঙ্গপ্রাপ্ত দৃশ্যের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল ভ্তেন্দ্রিয়াত্মক ভোগাপবর্গার্থ দৃশ্য। তিনটা বাক্যের দ্বারা দৃশ্যের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল। প্রকাশ—অন্তিদ্বের অন্তত্তব। "আছে" এইরূপ যে অন্তত্তব, তাহাই প্রকাশ, ইহা সত্ত্বগুণের ধর্ম। ক্রিয়া—ভাবরঞ্জনাত্মক ব্যাপার। কোনরূপ বিশিপ্ত অভিব্যক্তির নামই ক্রিয়া, ইহা রজোগুণের ধর্ম। স্থিতি—নিয়মন বিশ্বতি। ধারণ করাই স্থিতি। ইহা তমোগুণের ধর্ম। এই যে প্রকাশ ক্রিয়া এবং স্থিতি, ইহাই যাহাদের শীল অর্থাৎ স্বাভাবিক রূপ, তাহাই দৃশ্য। এই পরিচয়ের দ্বারা দৃশ্যের স্ক্লেরূপত্ব প্রদর্শিত হইল। কোন একটী দৃশ্য অর্থাৎ জ্রেয় বস্তু সমিহিত হইলেই ভাহার অন্তিত্ব, তদ্বিষয়ক একটা বিশিপ্ততা এবং উহার অবস্থান এই তিনটা প্রত্যয় হইয়া থাকে। উহারাই প্রখ্যা বা প্রকাশ, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া ও স্থিতি নামেও ক্থিত হইয়া থাকে। ইহারাই আবার অন্তি ভাতি ও প্রিয় নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সক্থা পরে বলিব।

দিতীয় বাক্য ভ্তেন্দ্রিয়াত্মক। স্থুল ও সৃদ্ধ ভূতকে লক্ষ্য করিয়া ভূত শব্দ এবং বৃদ্ধি পর্যান্ত করণবর্গকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয় শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। এই ভূত ও ইন্দ্রিয় হইতেছে আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, তাহাই দৃশ্য। দৃশ্য বলিতে ভূত বা ভৌতিক বস্তুরূপ গ্রাহ্য এবং করণবর্গ রূপ গ্রহণ, এই উভয়কেই বৃঝায়। এই ছুইটী ব্যতীত আর দৃশ্য বলিতে কিছুই নাই। প্রথম বাক্যে দৃশ্যের সৃদ্ধ স্বরূপ এবং এই দিতীয় বাক্যে দৃশ্যের স্থুল স্বরূপ পরিব্যক্ত হইল।

তৃতীয় ভোগাপবর্গার্থ। এই বাক্যদারা দৃশ্যের প্রয়োজন বর্ণিত হইল। ভোগ এবং অপবর্গ অর্থাৎ বন্ধ এবং মোক্ষ, ইহাই দৃশ্যের অর্থ—প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত অনবলাপ্য তিন্টী বাক্যের দারা দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়—দৃশ্য কোন স্থির বস্তু নহে। স্থির ভাবে প্রতীয়মান হইলেও উহা অলাভচক্রের স্থায় অতিশয় চঞ্চল ক্রিয়ামাত্রই। জন্তার সভারই সন্তাবিশিষ্ট এবং জন্তার প্রকাশেই প্রকাশময় এক প্রকার ব্যবহার ব্যতীত দৃশ্যসমূহ অন্ত কিছুই নহে। উহারা যত স্থিরভাবেই প্রতীয়মান হউক, উহা প্রতীতিমাত্রই, সেই প্রতীতি ক্রিয়াত্মিকা; স্কুতরাং চঞ্চল। দৃশ্যের মধ্যে যে স্থিতি ধর্ম আছে, সে স্থিতিও ক্রিয়া বিশেষই। প্রকাশ ও ক্রিয়ার স্থিতিকেই স্থিতি কহে, উহা কোন স্থির বস্তু নহে। স্থতরাং আমরা যখন বলি—"জগৎ আছে" তখন বুঝিতে হয়— জ্গদ্রূপ একটা ব্যাপার বা ব্যবহার, "আছে" অর্থাৎ সন্তার উপরে প্রতিভাত হইতেছে। সেইরূপ যখন বলি—"আমি আছি" তখন উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যাহা "আছে" বা অস্তিত্ব অর্থাৎ সন্তা, তাহার উপর "আমি" নামক এক প্রকার ব্যাপার বা ব্যবহার প্রতীয়মান হইতেছে। বাস্তবিক কিন্তু জগৎ নামে কোন বস্তু নাই, আমি নামেও কোন বস্তু নাই। কতকগুলি ব্যাপারের নাম জগৎ, কতকগুলি ব্যবহারের নাম আমি। বেদান্ত-শাস্ত্র যে জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন, তাহার তাৎপর্য্য ইহাই। ইহা যে কেবল বেদান্তশাস্ত্রেরই মত, তাহা নহে ; সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রও এই কথাই বলিয়াছেন। শুধু বলিবার ভঙ্গীর বিভিন্নতা। ঐ প্রকাশ প্রবৃত্তি ও স্থিতি কথার দারাই দৃশ্যের বস্তুত্ব বা পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই নিরাকৃত হইয়াছে। যাহা সত্য, তাহা চিরকালু সকল শাস্ত্রেই সত্যরূপে প্রকাশিত হয়। স্থুতরাং শাস্ত্রসম্বন্ধে বি্শেষতঃ দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে মতের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, উহা অধ্যেতৃ-

গণের প্রতিভার বিলক্ষণতা মাত্র। সে যাহা হউক, আর একটি कथा। अयि विनातन, ভোগাপবর্গার্থ দুশ্যের প্রয়োজন—জন্তীর ভোগাপবর্গ-সাধন। নিত্যমুক্ত নিত্যনিরপেক্ষ জ্ঞষ্টার এই যে ভোগা-পবর্গরূপ প্রয়োজন, ইহা অবিভাবানের দৃষ্টিতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অবিভাবানের জন্মই শাস্ত্র, উপদেশ, সাধনা যতকিছু বিদ্বানের জন্ম নহে। যতক্ষণ অবিদ্যা আছে, ততক্ষণই দৃশ্য আছে। 🗸 এই দৃশ্য কেন আছে—আমার প্রিয়তমের ভোগের জন্ম, তিনি এই বহুভাবের মধ্যে বিরাজ করিয়া অপূর্বে লীলারস ভোগ করেন। আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখন এই দৃশ্যসমূহকে সম্যক্ বিলয় করিয়া স্বস্থ হইবেন, অপবর্গ প্রাপ্ত হইবেন। ইহা সাধকগণের বুঝিবার স্থবিধার জন্মই। তত্ত্তঃ কিন্তু দ্রষ্টার বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই। তবে এরপ প্রতীতি হয় মাত্র। যদি সভ্যসভ্যই জন্তীর কোনরূপ বন্ধন থাকিত, তবে তাহা চিরসত্যরূপেই থাকিত : কার্ণ <u> এটা সত্যবস্তু, তাহাতে যাহা কিছু থাকে, তাহা সত্যই হয়। এটার</u> যথার্থ বন্ধন থাকিলে জীবের আর মুক্তি বলিতে কিছু থাকিত না, বা কোন কালেই সম্ভব হইত না; সুতরাং বন্ধন জ্ঞার নাই। অবিগ্রাবান্ জীবকর্তৃকই জ্রপ্তাতে বন্ধন পরিকল্পিত হয় 🗸 মাত্র। আবার বন্ধনই যদি না থাকে, তবে মুক্তিও থাকিতে পারে না; কারণ মুক্তি বলিলেই বন্ধনের অপেক্ষা থাকে। এইরূপে বন্ধমুক্তিহীন জন্তার বন্ধ মোক্ষ পরিকল্পনার জন্তাই দৃশ্যের প্রয়োজন; তাই ঋষি দৃশ্যকে ভোগাপবর্গার্থ বলিয়া বুঝাইয়া पिट्नन ।

সাধক লক্ষ্য করিও—পূর্বের যাহাকে বৃত্তি বলা হইয়াছে, সেই প বৃত্তিই দৃশ্য। অন্য কিছু নহে। জপ্তার বৃত্তিসারপ্যই দৃশ্য; তাই শাস্ত্র জপ্তাকেই দৃশ্যরপে স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। দৃশ্য বা বৃত্তি অবিছাজননীর লীলাবিলাস মাত্র। এই যাহা কিছু, এ সকলই আত্মা। এই যাহা কিছু আছে ছিল বা হইবে, সে ইত্যাদি ভূরি ভূরি শ্রুতিবাক্যে দৃশ্যকে জন্তার সারূপ্যই বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই সারূপ্যদর্শনের অভ্যাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তাহার নিকট এবং কেবল তাহার নিকটই দৃশ্য সমূহ সম্যক্ বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, জন্তার স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। "নাস্যঃ পন্থা বিহাতে অয়নায়।"

विशेषाविशेष-लिङ्गमात्रालिङ्गाणि गुगा-पर्व्वाणि ॥१६॥

पुनरिप दृश्यमेव विशिनष्टि विशेषेति। दृश्यं स्वरूपतोगुणत्रय मेव तत्परिणामरूपत्वात्तस्येति। गुणा हि नाम सिवदानन्द्-स्वरूपस्य दृष्ट्रिव छीछाविछासरूपा महिमान स्तथाहि सत्तामात्र-स्वरूपोऽयं दृष्टा यदा विशेषेणेवात्मसत्ता मनुभवित तदा स सत्त्वगुण इत्याख्यायते। एवं चिन्मात्रस्वरूपोऽयं निरञ्जनः पुरुषो यदा प्रवृत्तिरञ्जित इवामासते तदा स एव रजोगुण इत्यभिधीयते। तथानन्द्मात्र-स्वरूपोऽयमात्मा यदा प्रवृत्तिजन्यं विशिष्टमिवानन्द् मनुभवित तदा स एव तमोगुण इत्यभिधामधिगच्छतीति। निह गुणिनमन्तरेण गुणानां सत्ता सम्भवती-त्येषां स्वतन्त्रता स्वशब्देनैव निराकृतास्ति। अस्तु नाम, प्रकृत-मनुसर्य्यते। गुणपञ्चाणि—गुणानां सत्त्वरजस्तमसां पद्धाणि अवस्था विशेषा इत्यर्थः चत्वारीति शेषः। कानि च तानीत्याह विशेषादीनि। तथाहि विशेषाः—पश्चमहाभूतानि ज्ञानकम्मोन्द्रियाणि दशैकश्च मनइति। अविशेषाः—पश्चतन्मात्रान्यदृङ्कार एक इति षट्। छिङ्कमात्रं महत्तत्वं। अखिङ्कां प्रधानं गुणानां साम्यावस्थारूपा प्रकृतिरित्येतचतु-विशति तत्त्वातिरिक्तं न किश्वदृश्यमिति भावः॥१६॥

এইস্ত্রেও দৃশ্যের বিষয় বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দৃশ্যসমূহ স্বরূপতঃ গুণত্রয়ই; যেহেতু যাবতীয় দৃশ্য ত্রিগুণেরই পরিণাম। গুণত্রয় বলিতে আমরা বুঝিয়াছি—সচ্চিদানন্দস্বরূপ জন্তার লীলাবিলাসরূপ মহিমা। সত্তামাত্রস্বরূপ সেই জ্বষ্টা যখন বিশিষ্ট ভাবে যেন আত্ম সত্তান্তভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় সত্ত্ত্তণ এইরূপ চিন্মাত্র-স্বরূপ নিরঞ্জন পুরুষ যখন নিজেকে যেন ভাবরঞ্জিতের স্থায় অনুভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় রজোঞ্চ। এবং আনন্দমাত্র স্বরূপ সেই প্রমান্মা যখন ভাব রঞ্জনাময় হইয়া যেন বিশিষ্ঠ আনন্দের অনুভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় তমোগুণ। সুতরাং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রমাত্মাই লীলাময় হইয়া সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম প্রম-পুরুষেরই নাম ত্রিগুণ। সত্ত রজঃ ও তমঃ এই তিনটী, শাস্ত্রে "গুণ" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই গুণ শব্দটীর দারাই উহাদের পৃথক্ সত্তা নিরাক্বত হইয়াছে। গুণী ব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না। গুণীকে আশ্রম করিয়াই গুণের প্রকাশ হয়, গুণীর সতায়ই গুণের সতা; স্থুতরাং গুণ কোন স্বতন্ত্র সন্তাবিশিষ্ট বস্তু হইতেই পারে না। গুণ ৮ ও মহিমা একই কথা। আত্মার মহিমাই গুণত্রয়। অথবা আত্মা যখন মহিমময় তখনই তাঁহার নাম ত্রিগুণ। সে যাহাহউক, এইবার আমরা সুত্রের অর্থ আলোচনা করিতেছি—ঋষি বলিলেন, বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ, এই চারিটী গুণপর্বব। পর্বব শব্দের অর্থ অবস্থাবিশেষ। গুণত্রয় কত প্রকার অবস্থায় পরিণত হয়—কত প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহাই এ সুত্রের প্রতিপান্ত বিষয়। সাধারণ কথায় পর্বেশব্দে পাব বুঝায়, যেমন বাঁশের পাব। ঠিক তেমনই বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র অলিঙ্গ গুণত্রয়ের পাব। সকলগুলি পাবই যেরূপ বাঁশ ব্যতীত অন্ম কিছুই নহে।

এইবার বিশেষ অবিশেষ প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। বিশেষ—পঞ্চ মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ এবং মন এই একাদশটি। অবিশেষ—পঞ্চতমাত্র এবং অহন্ধার এই ছয়টী।
লিক্সমৃত্রি—মহৎতত্ব। অলিক্স—প্রধান, গুণত্ররের সাম্যাবস্থারূপ
প্রকৃতি। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে যোগস্ত্রকার বিশেষ অবিশেষ
লিক্সমাত্র এবং অলিক্স, এই যোগার্থবাচক সংজ্ঞাদ্বারা নির্দেশ
করিলেন। যে তত্ত্বগুলি অপেক্ষাকৃত স্থুল অর্থাৎ বিকার মাত্র,
যাহাদিগকে প্রায়্ন সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারে,
তাহারাই বিশেষ নামে অভিহিত। যে তত্ত্বগুলি অপেক্ষাকৃত স্ক্রু,
যাহারা মাত্র সাধকগণেরই অনুভবগম্য, তাহারা অবিশেষ নামে
অভিহিত। যে তত্ত্বটী আত্মার অতি সমিহিত বলিয়া সর্বভার্ষরূপে আত্মার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ, তাহারই নাম লিক্রমাত্র।
"লিক্সতে পরিচীয়তে আত্মা অনেন ইতি লিক্রম্।" একমাত্র
মহৎতত্ত্বই আত্মসন্তা অনুভব করিতে সমর্থ; তাই ইহা লিক্রমাত্র
নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর যে তত্ত্বটীর কোন প্রত্যক্ষ লিক্র
(পরিচয়) নাই অথচ সত্যা, অনুমানদ্বারা যাহার সন্তা জানা যায়,
তাহার নাম অলিক্র।

শ্বি দৃশ্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া, যে চতুর্বিবংশতি সংখ্যক তত্ত্বের উল্লেখ করিলেন, তদ্ব্যতীত দৃশ্য বলিতে অন্থ কিছু নাই। এই তত্ত্ব সমূহেরই অন্থ নাম দৃশ্য। দৃশ্যকে তত্ত্ব বলা হয় কেন, তাহা বলিতেছি—তং শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ওঁ, তং, সং এই তিনটি শব্দ ব্রহ্মেরই নির্দেশ করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্রে শ্বয়ং ভগবান্ও ইহা বলিয়াছেন। যেরূপ মনুয়ের ভাবকে মনুয়াহ কহে, ঠিক সেইরূপ তং এর যে ভাব, তাহাকে তত্ত্ব কহে। তত্ত্ব শব্দের অর্থ ব্রহ্মাছ অর্থাং জন্তুছ যাহা দৃশ্য তাহা যে জন্তারই ভাবমাত্র, ইহা ব্র্বাইবার জন্মই দৃশ্যসমূহকে চতুর্বিবংশতি তত্ত্ব বলা হয়। জন্তা পুরুষ, তত্ত্ব নহে, তিনি শ্বয়ং তং। অলিঙ্গ অর্থাং প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি পর্যান্ত চতুর্বিবংশ প্রকার ভাব নিয়া তং অর্থাং জন্তাই প্রকাশিত হন, তাই ইহাদের নাম তত্ত্ব।

ক্ষিতিতত্ব শব্দের অর্থ—ব্রন্মের ক্ষিতি আকারীয় প্রকাশ, জলতত্ব শব্দের অর্থ—ব্রন্মের জল আকারীয় প্রকাশ, এইরূপ সর্ব্বের বৃঝিতে হইবে। বাঁহারা গুণত্রয়কে বা তত্ত্বসমূহকে জড় পদার্থ নামে অভিহিত করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য জড়হ খ্যাপন নহে, চৈতন্মের জড় আকারীয় অভিব্যক্তি খ্যাপন উদ্দেশ্যে তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে এক অন্বয় ব্রন্ম ব্যতীত জড় নামে কোন পৃথক বস্তু নাই। এই চতুর্বিবংশতি প্রকারে জড়-আকারে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে গিয়াই তিনি জড় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "এতাবান্ অন্ত মহিমা" ইহাই তাঁহার মহিমা। বিনি তৎ, তাঁহার তত্ত্ব হওয়াই অপূর্বের মহিমা। ব্রন্ম যেখানে স্বগতভেদময়, দ্রষ্ঠা যেখানে বৃত্তিসারূপ্যময়, পুরুষ যেখানে লীলাময়, সেইখানেই আত্মা মহিমময়ররপে প্রকৃতিত। আর "অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষ" বিনি পুরুষ, তিনি ইহা হইতে অর্থাৎ মহিমা হইতেও জ্যায়ান্। তিনি তত্ত্বাতীত লীলাতীত বাক্যমনের অগোচর। ঋষি অব্যবহিত পরস্ত্রেই তাঁহার কথাও বলিবেন।

প্রিয়তম সাধক! আশাকরি তোমরা ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া এইবার দ্বৈত অদ্বৈত, জড় চৈতক্ত প্রভৃতি তর্কের বিষয়ীভূত পদার্থগুলি নি:সংশয়ে মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে। ওগো, তোমরা, কখনও তর্ক করিয়া বা অশ্বেষণ করিয়া ব্রহ্মকে বৃঝিতে যাইও না, যাহা কিছু তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে অকপট ভাবে দর্শন কর, উহাঁরই চরণে আত্মনিবেদন কর, তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্ম কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর, ব্যাকুলতার সহিত প্রতীক্ষা কর। তাঁহারই কুপায় তাঁহাকে লাভ করিয়া ভূমি নিশ্চয় ধন্ম হইতে পারিবে।

द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥

एवं दृश्यं निरूप्य द्रष्टारमि निरूपियतु सुत्सहते दृष्टेति।
द्रष्टा दृशिमात्रः प्रकाशमात्रः चितिशक्तिमात्र इति यावत्। निराकृता
मात्रशब्देन सजातीयादिभेदा धर्मधर्मिमभेदा वा। शुद्धोऽिष
निर्विकारोऽिष, विकारस्त्वविद्याकृतोऽस्तीत्यिषकारार्थः। तहर्शयित
प्रत्ययानुपश्यः—प्रत्ययेन बीद्धेन धियेत्यर्थः, अनुपश्यः—अनुमाव्यसत्ताकः। अछं नाम विमला हि धी द्रष्टृसत्तानुभवाय चित्प्रतिविम्बरूपत्वाद्धियः। ततश्च प्रत्ययमप्यनुपश्यतीवद्रष्टा बुद्धेः प्रतिसम्वेदिरूपत्वात् तस्य। अपिचात्रावगन्तव्यं—यदा तु स यतते द्रष्टृसत्तानुभववान् प्रत्ययश्चितेष्याहरणाय तदा स्वयमेव नश्यति समुदिती भवति
च द्रष्टा शुद्ध इति। उक्तभ्व—"योबुद्धेः परतस्तु सः"।।२०।।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃশ্যের সবিস্তার নিরূপণ পূর্বক ঋষি এইবার দ্রুষার স্বরূপ নিরূপণ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে দ্রুষার স্বরূপ নির্দেষ নহে, তথাপি ইঙ্গিতে আভাসে যতটা পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, ঋষি তাহারই সর্বশ্রেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া উপনিষদ্ যত চেষ্টা করিয়াছেন, পতঞ্জলি ঋষি স্থান্ট যুক্তিপূর্ণ অনবলাপ্য সংক্ষিপ্ত বাক্যে সে চেষ্টার সম্যক্ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। ঋষি বলিলেন— দ্রুষা দৃশিমাত্র, তিনি শুদ্ধ হইলেও প্রত্যয়ানুপশ্য। প্রিয় সাধক! ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর। দ্রুষ্টা—দৃশিমাত্র। দৃশিমাত্র শব্দের অর্থ—প্রকাশমাত্র বোধমাত্র চিতিশক্তি মাত্র। এস্থলে মাত্র শব্দটীর দারা বুঝাইয়া দেওয়া হইল—দ্রুষ্টাতে সজাতীয় বিজাতীয়'বা স্বগত, কোন প্রকার ভেদই নাই, অথবা কোনরূপ ধর্ম-ধর্ম্মী শক্তি-শক্তিমান্ ভেদও নাই। তিনি অদ্বয় স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি দৃশিমাত্রই অন্ত কিছু

নহেন। দৃশি শব্দের অর্থ প্রকাশ। এই দৃশিমাত্র কথাটীর দ্বারাই জন্তার যাহা স্বরূপ তাহা অতি স্থন্দর ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতঃপর ঋষি বলিলেন,—"শুদ্ধোহপি" তিনি শুদ্ধ হইলেও। শুদ্ধ শব্দের অর্থ নির্বিকার। যাহা বিকারী যাহা সংহত তাহাই অশুদ্ধ। দ্রপ্তা অসংহত অন্বয়, কোনরূপ বিকার অর্থাৎ অশুদ্ধতা তাঁহাতে কোন রূপেই থাকিতে পারে না; স্থতরাং তিনি যে শুদ্ধ একথা আর বলিতে হয় না। কিন্তু "শুদ্ধোহপি" "শুদ্ধ হইলেও" এই বাক্যটীর মধ্য দিয়া একটু যেন অশুদ্ধতা একটু যেন বিকার আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়, এমনই একটা ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ঋষি এস্থলে "অপি" শব্দটীর প্রয়োগ করিয়া সেই অবিভাকৃত বিকারের কথাটী স্মরণ করাইয়া দিলেন। জন্তা শুদ্ধ নির্বিকার এ বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তি কাহারও নাই, তথাপি সাধক গণের দৃষ্টিতে যেন একটু অশুদ্ধতার লেশ প্রকাশ পায়। মনে রাখিও, যাহারা সাধক নত্তে—যোগী নহে, তাহারা কিন্তু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না। এই অবিছাকৃত যে অশুদ্ধতা, ইহাও মাত্র যোগিগণেরই অনুভবগম্য। সে যাহাহউক, সেই অগুদ্ধতাটুকু কি, তাহাই ঋষি তৃতীয় বাক্যে নির্দেশ করিলেন—প্রত্যরান্তপশ্য।

প্রতায় শব্দের অর্থ বৃদ্ধি, অনুপশ্য শব্দের অর্থ অনুভাব্য-সন্তাক।
বৃদ্ধিদ্বারা যাঁহার সন্তা অনুভব করা যায়, তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য। বৃদ্ধি
নির্মাল হইলে দ্রষ্টার সন্তা—দৃশিমাত্রের অন্থিছটুকু অনুভব করিতে
পারে। দ্রষ্টা শুদ্ধ হইরাও এইরূপে বৃদ্ধি দ্বারা অনুভাব্য-সন্তাকরূপে
অর্থাৎ বৃদ্ধিগ্রাহ্য রূপে প্রতিপন্ন হন; তাই তাঁহাকে প্রত্যয়ানুপশ্য
বলা হয়। এই গেল এক দিকের কথা, আবার অন্যদিক দিয়াও
তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য। প্রত্যয়কে অর্থাৎ বৃদ্ধিকে যেন তিনি দর্শন
করেন। তৈতন্তস্বরূপ দ্রষ্টার প্রতিবিশ্ব সম্পাতেই বৃদ্ধি যেন চৈতন্ত্যময় হইয়া একদিকে বিষয়সমূহের প্রকাশ করিতে এবং অন্তদিকে
দ্রষ্টার সন্তা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বৃদ্ধি চৈতন্তেরই প্রতিবিশ্ব

স্বরূপ বৃস্তু, তথাপি ভাষায় প্রকাশ করিবার সময়ে বৃদ্ধিতে চিৎপ্রতি-বিম্ব-সম্পাত এইরূপ বলিতে হয়। সে যাহা হউক, বুদ্দিদর্পণে পুরুষের প্রতিবিম্ব সম্পাত হয় বলিয়াই পুরুষকে বৃদ্ধির প্রতিসম্বেদী বলা হয়। প্রত্যয়ান্থপশ্য জন্তা এবং বুদ্ধির প্রতিসম্বেদী পুরুষ একই কথা। বুঝিতে পারিলে সাধক! একদিকে আত্মা প্রভায়ের দারা অনুপশ্য, অন্তদিকে আত্মাকর্ত্তক প্রত্যয় অনুদৃষ্ট। একদিকে বৃদ্ধি দারা আত্মার সত্তা অনুভব যোগ্য হয়, অন্তদিকে আত্মা স্বকীয় স্ত্রা .ও প্রকাশ রূপ প্রতিবিম্ব দ্বারা বৃদ্ধিকে দর্শন করেন। এই যে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময়—এই যে উভয়ের ঈক্ষণ, ইহাই প্রভ্যয়ানুপশ্য। हेराहे देवस्वनात्स्य ताथाकृत्स्वत शत्रन्थत नय्नत्कारण पृष्टिविनिमय রূপে—"আড় নয়নে ঠাড়াঠাড়ি" রূপে বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে। ইহাই অন্যান্ত শাস্ত্রে লক্ষীবিষ্ণু হরগৌরী প্রভৃতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। দর্শন-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভও এই প্রত্যয়ানুপশ্য জন্তাই। হিরণ্য অর্থাৎ আত্মা গর্ভে অর্থাৎ অন্তরে যাঁহার, তিনি হিরণ্য গর্ভ। ঐ বুদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিম্ব সম্পাত এবং বুদ্ধিদ্বারা অনুভবযোগ্য সন্তা। উহাই প্রত্যয়ানুপশ্য দ্রষ্টা। তিনিই আবার অরূপ হইয়াও ভক্ত-চিত্তান্মসারিণী বিভিন্ন দেবদেবী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকগণের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। তিনি যদি কেবল শুদ্ধই হইতেন, কেবল দৃশিমাত্রই হইতেন, তবে আর সাধনা উপাসনা কিংবা শাস্ত্রাদির কোন প্রয়োজনই থাকিত না। তিনি শুদ্ধ হইয়াও প্রতায়ানুপশ্য, তিনি নিগুণ হইয়াও সাধকের নিকট সগুণ, তিনি সর্বভাবাতীত হইয়াও বুদ্ধিগ্রাহা।

যদিও ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি অক্সান্ত তত্ত্বগুলিও আত্মারই প্রকাশে প্রকাশিত আত্মারই সন্তায় সন্তাবান্, তথাপি উহারা কখনও আত্মার সন্তা অন্থভব করিতে পারে না। যাঁহারা মনদারা বা ইন্দ্রিয়দারা আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনও সার্থক হইতে পারে না। আত্মা একমাত্র প্রভায়ানুপশ্যই বৃদ্ধিগ্রাহ্যই। সে যাহা হউক, আমরা ইতি পূর্ব্বে "শুদ্ধোহপি" এই কথাটার
মধ্য দিয়া যে একটুখানি অগুদ্ধতার আভাস পাইয়াছিলাম, আশাকরি
ধীমান্ পাঠক এইবার তাহা সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিয়াছেন।
যাহা শুদ্ধ নির্বিকার অন্বয় বস্তু, তাহার সত্তা নির্দ্মল বৃদ্ধি দারা
অন্তত্ব যোগ্য, ইহা দারা কিছু অশুদ্ধতা কিছু বিকার স্থৃচিত হয়।
আবার অদ্বিতীর পূরুষ বৃদ্ধিকে দর্শন করেন, ইহাতেও কিঞ্জিৎ
অশুদ্ধতা লক্ষিত হয়। এ টুকুকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিলেন—
"শুদ্ধোহপি প্রত্য়ানুপশ্যঃ।"

তাহা হইলে সত্যই কি নির্বিকার পুরুষে কিঞ্চিৎ বিকার আছে ? না, বিন্দুমাত্র বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই যে প্রত্যরানুপশ্য কথাটার মধ্য দিয়া বৃদ্ধি ও পুরুষের সংযোগরূপ বিকার সুচিত হইল, উহা বাস্তবিক বিকার নহে, বাক্যমনের অতীত বস্তুকে পুরুষকে—বিশুদ্ধ সত্তাম্বরূপ বস্তুকে বুঝাইয়া দিবার জন্মই—ধরাইয়া দিবার জন্মই ঐরপ বলা হইয়া থাকে। অবিভাবস্থায়ই ঐরপ বিকার প্রতীত হয়। নিজের চক্ষুর সমূথে কালীমাখা কাচ ধরিয়াই উজ্জ্বল সূর্য্যকে দর্শন করিতে হয়। শুন সাধক, ব্ঝিতে চেষ্টা কর—যখন বুদ্ধি বেশ নির্মাল হয় অর্থাৎ শুদ্ধ অস্মিতারূপে প্রকাশিত হয়, তখন সে দ্রষ্টার সত্তা অনুভব করিতে পারে। উহা কিন্তু যথার্থ সত্তা নহে, সত্তার আভাস বলিলেই ঠিক হয়। বৃদ্ধি যে সেই সত্তারই একটু ছায়া-মাত্র ইহা সে সময়ে পরিগৃহীত হইতে থাকে। কিছুক্ষণ (ছুই চারি পল মাত্র) ঐ অস্তিত্ব প্রতীতিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই পূর্ণভাবে সত্তার প্রকাশ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সত্তা ও চৈতন্ত যে অভিন্ন তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আর বুদ্ধিও তৎক্ষণাৎ একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন বুদ্ধি বলিতে—আত্মার সত্তা অমুভব করিতে আর কেহই থাকে না। তখন কেবল আত্মাই —অন্বয় চৈতন্তময় পুরুষই প্রকাশিত হইতে থাকেন। ইহাকেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। সে যাহা হউক, আবার পরক্ষণেই কিন্তু

বুদ্ধির উদয় হয়, তখন পুনরায় সেই বৃদ্ধিমাত্র পুরুষের সন্তাটুকুই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। ঐরপ চেষ্টার ফলে বৃদ্ধি আবার বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরক্ষণে আবার বৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। এই যে বৃদ্ধির পরপারে অবস্থিত পুরুষের প্রকাশ ও বৃদ্ধির অন্তরালে অবস্থান, এই যে মিলন ও বিরহ, ইহাই বৃন্দাবনের নিত্যলীলা। সাধকগণ জীবনকালে এই অপূর্ব্ব লীলারসেরই আস্বাদন করিয়া থাকেন। ক্ষণে ক্ষণে মিলন আবার ক্ষণে ক্ষণে বিরহ, সে কি অপূর্ব্ব আনন্দ! তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যতদিন প্রারম্ব কর্ম্ম সম্মক্ ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, যতদিন বিদেহ কৈবল্য লাভ না হয়, ততদিন এইরপ লীলারসেরই আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। তারপর আর লীলা নাই, স্মৃতরাং মিলন নাই বিরহও নাই। তখন—কেবল শুদ্ধ অদয় শাস্তি! সে যে নিত্য-নিরপ্তন! ওগো, সে কথা ত বলিতে পারিতেছি না! হে আমার প্রিয়তম সাধক বৃন্দ! বৃনিতে পারিলে কি এইবার স্বেষ্টার স্বরূপণ! ওগো, তিনি দৃশিমাত্র, তিনি শুদ্ধ, তিনি শুদ্ধ

तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥२१॥

हर्यप्रयोजनमाह तिद्ति। तद्र्यं एव पुरुषार्थं एव द्रष्टुर्भोगापवर्ग-साधनायैवेत्यर्थः। हरयस्य पूर्व्योक्त गुणत्रय-परिणामरूपस्य आत्मा स्वरूपो भवतीति शेषः। संहतस्य परार्थत्वादिति भावः। एतदुक्तं भवति—ग्रुद्धस्य द्रष्टुरिवद्याकृत-भोगापवर्ग रूप-व्यवहारमात्रं हरयमिति॥२१॥

এই স্ত্রে দৃশ্যের প্রয়োজন নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন

—পুরুষার্থের জন্মই দৃশ্যের স্বরূপ। পুরুষের প্রয়োজন ছুইটা, এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ভোগ অপর অপবর্গ। ইহাকেই তদর্থ বা পুরুষার্থ বলা হয়। এই পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্মই দৃশ্যের প্রয়োজন। দৃশ্যসমূহ যেহেতু গুণত্রয়ের পরিণাম রূপ সংহত বস্তু, সেই হেতুই তাহার নিজের কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। এ জগতেও দেখা যায়, যাহা কিছু সংহত অর্থাং সম্মিলিত বস্তু, তাহা সর্বব্রই পর-প্রয়োজনের জন্ম হইয়া থাকে; ঠিক এইরূপই দৃশ্যসমূহ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্মই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি দেব এই স্বত্রের দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিলেন যে, দৃশ্যসমূহ যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে স্থল স্বতন্ত্র বস্তুরূপে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি উহাদের কোন স্বতন্ত্রতা বা স্থলত্ব নাই। দৃশিমাত্র—শুদ্ধ-পুরুষের যে অবিভাকল্পিত ভোগ ও অপবর্গরূপ ব্যবহার, তাহাই দৃশ্য। দৃশ্য সমূহ ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

ইতিপূর্ব্বে দ্রপ্তাকে যে প্রত্যয়ান্ত্রপশ্য বলা হইয়াছে, এই দৃশ্য সিদ্ধিই তাহার প্রয়োজন। যেখানে দৃশ্য নাই, সেখানে দ্রপ্তাও প্রত্যয়ান্ত্রপশ্য নহেন। তিনি সেখানে "শুদ্ধোহপি" নহেন—সর্ব্বথা শুদ্ধ দৃশিমাত্র। যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই দ্রপ্তা প্রত্যয়ান্ত্রপশ্য। প্রিয় সাধক! এই সকল রহস্ত বিশেষ অবধানের সহিত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিও।

कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य-साधारण्त्वात् ॥२२॥

निष्पन्न प्रयोजनस्य कि स्याद् दृश्यस्येत्याह् कृतार्थमिति । कृतार्थं प्रति निष्पन्न-भोगापवर्ग-प्रयोजनं दृष्टारं प्रति, नष्टमिप स्वतन्त्रसत्ताऽ-भावात् अदर्शनं गतमिप दृश्यमनष्टमिवरतव्यापारं विद्यत इतिशेषः । कृत एवमित्याह—तद्न्यसाधारणत्वात् तस्मात् कृताथेपुरुषाद्न्ये ये प्राकृतास्तेषु साथारणत्वाद् दृश्यरूषेणैवविद्यमानत्वादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति—जीवन्सुक्तस्यापि प्रारव्धकर्म्मदर्शनाद्परे प्राकृतास्तत्रापि दृश्य-

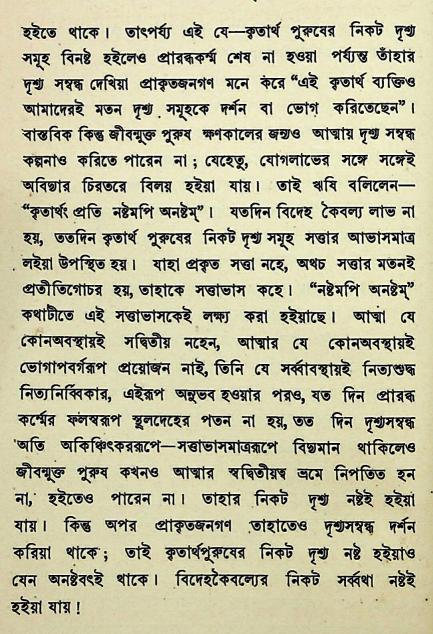
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

मस्तीति मन्यन्ते, स तु कृतार्थः कचिद्पि न दृश्यसम्बन्ध मात्मनः पश्यति चिरविलयाद्विद्याया इति ॥२२॥

পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের জন্মই দৃশ্যের প্রয়োজন, যেস্থলে সে প্রয়োজন পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে, সেস্থলে দৃশ্যের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাত্ত বিষয়। ঋষি বলিলেন—কৃতার্থ পুরুষের প্রতি দৃশ্য সমূহ নষ্ট হইলেও অনষ্টবংই থাকে; যেহেতু, অপর প্রাকৃতজনগণের নিকট সাধারণ-রূপে অর্থাৎ দৃশ্যরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এ সূত্রে কৃতার্থ শব্দে জীবন্মুক্ত পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে।
যখন কোন ব্যক্তি যাবতীয় ভোগের পরপারে অবস্থিত অপবর্গলাভে
সমর্থ হয় অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হয়, তখনই তাহাকে
কৃতার্থ বলা হইয়া থাকে। কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন ইইয়াছে অর্থ—
ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন যাঁহার, তিনি কৃতার্থ। এই কৃতার্থপুরুষের
নিকট দৃশ্য নষ্ট; যেহেতু তিনি সন্তাম্বরূপ আত্মার সাক্ষাংকার
লাভ করিয়া অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ক প্রতীতি হইতে চিরতরে
মুক্ত হইয়া যান। "আছে" বলিতে যে একমাত্র অন্তাকেই বুঝায়,
আত্মা ব্যতীত আর যে কিছু "আছে" পদের ভাগীই হইতে পারে না,
এই জ্ঞানালোকের লাভ হওয়াতে কৃতার্থের প্রতি দৃশ্যের সত্তা
একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

তার পর ঋষি বলিলেন—"নষ্টমপি অনষ্টং" নষ্ট হইলেও অনষ্টবং থাকে। কেন থাকে, "তদন্য সাধারণন্বাং" তাহা হইতে অর্থাং কৃতার্থ পুরুষ হইতে অন্য যে সকল প্রাকৃতজ্বন, তাহাদের নিক্ট ঐ দৃশ্য সাধারণভাবেই যথাপূর্ব্ব বিজ্ঞমান থাকে। যাহারা কৃতার্থ নহে, যাহাদের অবিজ্ঞার খেলা—ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হয় নাই, তাহাদের নিক্ট দৃশ্য সমূহ স্বতন্ত্র সন্তাবং বস্তুর স্থায়ই প্রতিভাত २ऽ७

स्वस्वामिशक्त्रोः स्वरूपोपलिबहेतुः संयोगः ॥२३॥

कथमनयोः संयोग इत्याह स्वेति। स्वस्वामिशक्त्योः स्वं दृश्यं स्वामी द्रष्टा। स्वशक्तिः परिणामः, स्वामिशक्तिः प्रकाशः, एतयोः संयोग इतरेतराध्यासरूपः स्यादितिशेषः। कस्मादित्याह स्वरूपोप-छिधहेतुः—स्वरूपस्य दृशिमात्रस्य या उपछिधः साक्षात्कारः सा एव हेतुः प्रयोजनमस्येत्यर्थः। इदमत्रावगन्तव्यं—दृशिमात्रः प्रकाश-शक्तिमात्रः स्वामी पुरुषो छीछयात्मिवस्मृत इव परिणामात्मिकां स्वकीया मविद्याशक्तिं स्वीकरोति, अयमेव स्वस्वामिशक्ति-संयोगः। तदा शक्तिः शक्तिमांइचेति द्विधात्मनः स्वरूपं विछोकयतीव दृष्टा। छीछावसानेतु विद्युद्धस्वरूपोपछिधं कुरुते। तदा दृश्यस्यविछयः संयोगस्यचावसानः। अत्यवोच्यते—संयोग एव स्वरूपोपछिधी हेतुरिति॥२३॥

ইতি পূর্বের দ্রন্থা ও দৃশ্যের সংযোগের বিষয় বলা হইয়াছে, এই সংযোগ কেন হয়, তাহা এই স্বত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—স্বরূপ উপলব্ধির জন্মই স্বশক্তির ও স্বামিশক্তির সংযোগ হইয়া থাকে। এন্থলে স্ব শব্দের অর্থ—দৃশ্য এবং স্বামী শব্দের অর্থ—দৃশ্য এবং স্বামী শব্দের অর্থ—দৃশ্য এবং স্বামী শব্দের অর্থ—পরিণাম, এবং স্বামিশক্তি—প্রকাশ। প্রতিনিয়ত পরিণাম প্রাপ্ত হওয়াই দৃশ্যের স্বরূপ, সেই জন্মই স্বশক্তি শব্দের অর্থ পরিণাম বলা হইয়াছে। দ্রন্থী শক্তি ও প্রকাশশক্তি একই কথা। এস্থলে ছইটী শক্তির উল্লেখ হইয়াছে। একটী পরিণামশক্তি অপরটী প্রকাশশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ হয়। কিরূপ সংযোগ ? "ইতরেতরাধ্যাস" রূপ, অর্থাৎ পরিণামশক্তিতে প্রকাশশক্তি প্রতিবিশ্বিত হইয়া, পরিণামটী প্রকাশময় হয় আবার প্রকাশ—

শক্তিতে পরিণামশক্তি আরোপিত হইয়া প্রকাশটীও যেন পরিণামময় হইয়া উঠে। ইহারই নাম—"ইতরেতরাধ্যাদ", ইহারই নাম—জ্ঞা ও দৃশ্যেরসংযোগ।

এস্থলে আমরা তুইটা শক্তির উল্লেখ দেখিয়া যেন ভ্রমে পতিত না হই। শক্তি ছুইটা নহে একটা মাত্রই। একমাত্র প্রকাশশক্তিই যখন কার্য্য বা দৃশ্যসমূহকে প্রকাশ করে, তখন সে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক দিকে পরিণামশক্তি রূপে দৃশ্য সাজিয়া দাঁড়ায়, আবার অন্তদিকে প্রকাশশক্তি রূপে ওই পরিণাম শক্তিরূপ দৃশ্যের সন্তা ও প্রকাশ প্রদান করে। এইরূপে একই স্বামী একই দ্রষ্টা একই প্রকাশশক্তি প্রকাশ ও পরিণাম রূপ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। বুঝিতে পারিলে না সাধক! আচ্ছা দেখ,—তোমার একটা মাত্র কল্পনাশক্তি, সে শত সহস্র প্রকারের কল্পনা অর্থাৎ দৃশ্য সৃষ্টি করিতেছে, আবার সমকালেই সেই সকল দৃশ্যের দ্রষ্টা অর্থাৎ ভোক্তাও সাজিতেছে। এইরূপেই একই প্রকাশ শক্তি যুগপৎ পরিণাম ও প্রকাশ উভয়রপে—উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, উভয়রপেই আত্মপ্রকাশ করে। শক্তি কখনও জড় হয় না অথবা জড় পদার্থে কখনও শক্তি থাকে না। প্রকাশ অর্থাৎ চৈতন্ম স্বরূপ বস্তুই শক্তি। একমাত্র চিতিশক্তিই পরিণাম স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া জড়ের আকারে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকেন। আদিবিদ্বান্ কপিল ঋষি প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে তুইটা শক্তিই পরমার্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, একথা যাহারা বলিতে উন্তত হন, আমাদের মনে হয়, এখনও তাঁহাদের নিকট ঋষিবাক্যের যথার্থ অভিপ্রায় প্রতিভাত হয় নাই। যাহা শাস্ত্র যুক্তি ও অমুভব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত তাহা কখনও তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের অভিপ্রেত হইতে পারে না। আবার ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত শান্ত্রের রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে গিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে কোনও রূপ অশুদ্ধতার স্পর্শ হইবার আশস্কায় যাঁহারা ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিতে গিয়া জড় পদার্থ রূপে—মাত্র বাচনিক জ্ঞানগম্য বস্তুরূপে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পান,

তাঁহারাও এই পতঞ্জলি-প্রোক্ত "স্বস্থামি শক্ত্যোঃ" কথাটির মধ্য দিয়া ব্রন্মের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাইতে পারেন। কিন্তু এসকল অন্ত কথা।

একই প্রকাশশক্তির যে দ্বিবিধ অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ ও পরিণামরূপ শক্তিদ্বয়ের পরস্পর অধ্যাস, ইহা কেন হয়? কেন স্বশক্তি ও স্বামি-শক্তির সংযোগ হয়, তাহার উত্তর দিতে গিয়া শ্বি বলিলেন—"স্বরূপ উপলব্ধিহেতু" স্বরূপের উপলব্ধির জন্মই এই স্বস্থামিশক্তির অর্থাৎ প্রকাশ ও পরিণামশক্তির পরস্পর সংযোগ স্বীকার করা হয়। জন্তার স্বকীয় স্বরূপ উপলব্ধির জন্মই জন্তার সহিত দৃশ্যের সংযোগ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা হইতে পারে—যিনি জন্তা, যিনি প্রকাশ স্বরূপ বস্তু, তিনি কি স্বস্বরূপের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত ? নতুবা স্বরূপ পরিচয়ের জন্ম তাহাকে কেন পরিণামশক্তির সহিত সংযোগ স্বীকার করিতে হয় ? এ জিজ্ঞাসার উত্তর ঋষি পরবর্ত্তি স্থতেই ব্যক্ত করিবেন।

तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥

संयोगे हेतुं निर्देशति तस्येति तस्य स्व-स्वामिशक्ति-संयोगस्य हेतुः कारणं अविद्या पूर्व्योक्तस्थणा महती छीछाशक्तिः। केवछं ज्ञान-मेव यस्य स्वरूपं तस्य या अविद्या अज्ञानं सा छीछैव। यथाहि लोके कश्चित् प्रवीणो बुद्धिमान् वात्सल्यातिशयेन शिशुना पौत्रेन क्रीड़ां कुर्ब्यन् स्वकीयज्ञानगौरवमविस्मरन्नवादवायितः पृष्ठे तमारोपयति तथेयमविद्या परमपुरुषस्य लीलैव। कथयति चं ब्रह्मसूत्रं लीलाकैवल्यंतो विश्वसृष्टिमिति ॥२४॥

এই স্তুত্রে সংযোগের হেড়ু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্ব-স্বামিশক্তি-সংযোগের হেতু অবিভা। অবিভা কি, তাহা পূর্বেব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিভা মহতী লীলাশক্তি। কেবল জ্ঞানই যাঁহার স্বরূপ, তাঁহার যে অবিভা অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহাকে লীলাই বলিতে হইবে। জ্ঞানস্বরূপ জন্তীয় যখন "আমি আমাকে জানিনা" এই ভাবটী প্রকাশ পায়, তখনই তাহাকে অবিভা বলে। আমি বলিতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই লক্ষিত হয়। তিনি যখন "জানিনা" ভাবে ভাবিত হন, তখনই তাঁহার নাম হয় नीनामकिमग्र जाजा। এই यে "जानिना" हेश यथार्थ जानिना হইতেই পারে না, যেহেতু "জানা"ই তাঁহার স্বরূপ ; স্তরাং বলিতে হইবে—এ যে "জানিনা", উহার তাৎপর্য্য— চক্ষু বাঁধিয়া না দেখার মত "যেন জানিনা", বাস্তবিক "জানিনা" নহে। এই যে জানা স্বরূপের না জানা, ইহারই নাম অবিছা; তাই অবিছাকে লীলাই বলিতে হয়। এ জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়—কোন প্রবীণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতিশয় বাৎসল্য বশতঃ শিশুপোত্রের সহিত খেলা করিতে গিয়া স্বয়ং অশ্ব হইয়া পৌত্রকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ ভারকেই লীলা বলে। এই नीनाविनामकात्न वर्थाः व्यथमाज-গ্রহণকালে উক্ত প্রবীণ-ব্যক্তির স্বাভাবিক যে জ্ঞানগোরব, তাহার বিন্দুমাত্র অপচয় বা বিস্মৃতি ঘটে "ठकू ना वाँधित्म होत्र होत्र तथना हत्न ना।" वांखितक পক্ষে-দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্রির অভাব কখনও হয় নাই হইতে পারে না; তথাপি ঐ চক্ষু বাঁধারূপ অবিভার বশে অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত লীলার বশে তাদৃশ অভাব কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত অভাবকে দূর করিবার জন্মই এই জন্তা দৃশ্যের সংযোগ—এই স্ব-স্বামি-শক্তির সংযোগ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্ৰহ্মসূত্ৰে স্বয়ং ব্যাসদেবও লীলা কৈবল্যবশেই বিশ্ব স্ষ্টির বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। আশা করি সাধক! এইবার পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা বিদূরিত হইল।

এইবার অবিতা সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাইতেছে। "আমি আমাকে জানিনা" স্বরূপ যে অবিভা, ইহারই সাংখ্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম অব্যক্ত বা প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, দেখ, ঐ অবিভাও ত্রিগুণময়ী। "জানিনা" ভাবটীর উদয় হইলেই "জানা" স্বর্গটী আবৃত হইয়া পড়ে, এই আবরণের নাম তমোগুণ। আবার জানিনা হইলেই জানার জন্ম একটা বেগ অর্থাৎ চেষ্টা আরম্ভ হয়; এই যে বিক্ষেপ, ইহারই নাম রজোগুণ। আর ঐরপ চেষ্টা হইতে যে একটু একটু করিয়া বিশিষ্টভাবে জানা আরম্ভ হয়, তাহারই নাম সত্ত্ত্ব । ইতিপূর্বে যে প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিশীল অব্যক্তকে দৃশ্যের মূল বলা হইয়াছে, দেখ, সাধক, সেই অব্যক্ত বা প্রকৃতিই এখানে অবিছা নামে ক্থিত হইয়াছে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলেই সাধারণতঃ একটা জৃড়পদার্থের ভাব অন্তঃকরণে ফুটিয়া উঠে, সেই ভাবটী যাহাতে যোগীর অন্তরে স্থান না পায়, সেইজগুই যোগদর্শনের ঋষি তাহাকে অবিক্তা আখ্যায় পরিচিত করিলেন। অবিতা অর্থাৎ "না জানা" বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে "জানা" বস্তুটীর স্মরণ হইয়া থাকে ; কারণ, না জানাও এক প্রকার জানাই—অজ্ঞানও এক প্রকার জ্ঞানই। স্থতরাং অবিদ্যা শব্দটীতে জ্ঞানকে অর্থাৎ চৈতত্মকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। যিনি বিছা— যিনি চিতিশক্তি রাপিণী জননী, তিনিই যে অবিভারপে আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, এই তত্ত্বটী সম্যক্ ছাণয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সাধক স্বকীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্বশক্তি বা পরিণাম শক্তিরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ঐ অবিভাই। ঐ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিরই অন্ত নাম পরিণামশক্তি। এই পরিণাম-শক্তি প্রকাশশক্তির সত্তায়ই সত্তালাভ করে অর্থাৎ সত্তাভাস লইয়া প্রকাশ পায়; তাই ইহাকে প্রকাশশক্তির অর্থাৎ দ্রষ্টারই লীলা বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতি বলিলেও জন্তারই প্রকৃতি বুঝায়। জন্তার অর্থাৎ আশ্রয়ের নিরপেক্ষ হইয়া প্রকৃতি নামে কোন কিছু

কোনকালেই থাকিতে পারে না। লীলা, শক্তি, ইচ্ছা, প্রকৃতি, অবিতাা, এই শব্দগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহাদের অর্থ অভিন্নই। শক্তি কখনও জড়পদার্থ হয় না হইতে পারে না। চিতিশক্তিই শক্তি, উহা বিভিন্ন সংস্কারের মধ্য দিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইতে গিয়াই জড়শক্তির স্থায় প্রতীয়মান হন মাত্র; স্মৃতরাং অবিতা যে চিতিশক্তিরপা জননীই এ বিষয়ে কোন সংশয়ই হইতে পারে না।

তবে উহার হেয়ত্ব বলা হইল কেন? যতদিন অবিভাকে চিতিশক্তি হইতে পৃথক্রপে জড়রপে জানা যায়, ততদিন উহা হেয়ই বটে। ততদিন ত ঠিক অবিছার স্বরূপ জানা যায় না! ততদিন উহা জড়রূপে ত্রুখদায়করূপেই প্রতীত হইতে থাকে, কাযেই সমস্ত শাস্ত্র উহাকে হেয়রপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারা যায়—অবিভা সেই চিতিশক্তিরই—সেই চৈততাময়ী জননীরই স্বেচ্ছাকুত বিশিষ্ট প্রকাশ ব্যতীত অন্ত কিছু নহে, তখন আর অবিভার হৈয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব কিছুই থাকেনা। অবিভার-স্বরূপটী ভাল রূপ বুঝাইয়া দিবার জন্মই উহার হেয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে হেয়ত্ব থাকে সেখানে স্থৃতরাং উপাদেয়ত্বও থাকে। সাধকের যতদিন ঐ হেয়োপাদেয় বৃদ্ধি খুব স্থদূঢ়, ততদিনই তাহার নিকট হেয়ত্ব অংশ স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন। ঐ অংশটী ধরিতে পারিলেই উপাদেয় অংশের প্রতি সাধকের লক্ষ্য পড়ে, তখন সে দেখিতে পায়—যাহা উপাদেয় তাহাও হেয়রূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপে ধীরে ধীরে সাধক ক্রমে হেয়োপাদেয় বুদ্ধির পর পারে চলিয়া যায়। অবিছা যে হেয়ও নহে উপাদেয়ও নহে, এই সত্যতথ্যটি সাধকহাদয়ে সম্যক্ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্মই উহার হেয়ত্ব প্রতিপাদনে শাস্ত্রকারগণের এত প্রয়ত্ব। সে যাহা হউক, প্রিয়তম সাধক ৷ তুমি জানিয়া লও—একমাত্র মা-ই আছেন, তিনি দৃশিমাত্র চিতিমাত্ররূপে বাক্য মনের অগোচর হইয়াও অবিভারূপে মহতী-লীলা-শক্তিরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন।

ছাড়া কোথাও কিছু নাই। হেয়রূপেও মা, উপাদেয়রূপেও মা, আবার হেয়োপাদেয়ের অতীতরূপেও মা-ই, অস্ত কেহ নহে। অস্ত কেহ নাই, অন্ত কিছু নাই, কেবল মা-ই আছেন। ওরে, যতদিন "আমি" আছে, ততদিন তাঁকে মা বলিয়াই ডাকিতে হইবে, মা বলিয়াই দেখিতে হইবে। আমিটাই যে মাতৃদের পূর্ণ অভিব্যক্তি। পুত্র থাকে বলিয়াইত মা! যখন পুত্র নাই, তখন মাও নাই। ওরে, আমি কথাটা বলা মাত্রই ত মায়ের কোলে সম্ভানের ছবি ফুটিয়া উঠে। মহতী চিতিশক্তির অঙ্কে আমিরূপী একটা বিশিষ্ট সন্তা অভিব্যক্ত হইয়াছে; তাই ত "আমি" এই শব্দটা—এই বোধটা প্রকাশ পাইতেছে। হে আমার আমিসমূহ, হে আমার স্নেহের সন্তানসমূহ, তোমরা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াও, মাকে দেখিতে পাইবে। জীবন ধন্ত হইবে। অবিভা বলিয়া অজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না। চিতিশক্তি যখন লীলাময়ী হন, তখন তাঁহারই নাম হয় অবিছা। ভোমাদের অন্তরে যাহা ব্যষ্টি প্রাণশক্তি রূপে বিকাশ পাইতেছে, বিশ্বে যাহা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়শক্তিরূপে মহতী প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহারই নাম অজ্ঞান বা অবিছা। উনিই ঈশ্বরী— উনিই নিয়ন্ত্রী, উনিই যোগমায়া জননী। উহাঁতে আত্মসমর্পণ কর, প্রণিধান কর, তোমার যোগলাভ হইবে। তুমি মুক্ত হইবে।

तदभावात् संयोगाभावो हानं तहृशेः कैवल्यम् ॥२५॥

हानमाचष्ठे तदिति । तद्भावात् तस्या अविद्याख्याया छीछाया अभावात् संयोगाभावः संयोगः प्रागुक्तस्याभावः सुतरामित्यर्थः । तदेव हानमित्युच्यते योगशास्त्रेषु । तत् तदा हशेः प्रकाशस्वरूपस्य द्रष्टुः कैवल्यं केवळीभावः स्वरूपावस्थानमित्यर्थः । न चाद्धि छीछा-समकालेऽपि कैवल्याभावः कैवल्यस्वरूपत्वाह्षष्टुरिस्वधेयम् ॥२५॥ হান কি, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। ঋযি বলিলেন—
তাহার অভাবে সংযোগের অভাব হয়, ইহারই নাম হান, তখন
দৃশিমাত্রস্বরূপ দ্রষ্টার কৈবল্য হয়।

তাহার অভাব বলিতে এস্থলে অব্যবহিত পূর্বস্ত্র বর্ণিত অবিভার অভাব ব্ঝিতে হইবে। অবিভানামক লীলাশক্তির অভাব হইলেই সংযোগের অভাব স্থতরাং সিদ্ধ হইয়া যায়। প্রকাশশক্তি ও পরিণামশক্তির যে পরস্পার অধ্যাসরূপ সংযোগ স্বীকার করা হয়, একমাত্র অবিভা বা লীলাই তাহার হেতু, সেই হেতু বিনষ্ট ংইলে সংযোগরূপ কার্য্য থাকিতেই পারে না। কারণের অভাবে কার্য্যের অবশ্যন্তাবী। পূর্বেব বলা হইয়াছে—প্রকাশশক্তি-স্বরূপ জ্ঞষ্টা অবিভার বশে অর্থাৎ লীলার চ্ছলে পরিণামশক্তিস্বরূপ দৃশ্য সাজিয়া উভয় শক্তির সংযোগ সাধন করেন অর্থাৎ যুগপৎ পরস্পার অধ্যস্ত হইয়া থাকেন। এই যে সংযোগ ইহা ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ লীলা থাকে। লীলা পরিত্যাগ করিলে আর সংযোগ থাকিতেই পারে না। এই যে লীলাপরিত্যাগ-জ্ব্য সংযোগাভাব, ইহারই যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম "হান"। যোগিগণ এই সংযোগাভাবকে হান নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন। তখন জন্তার কৈবল্য হয়। কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবলীভাব—অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান। জ্ঞা যখন লীলাময়, তখন তাহার সহিত দৃশ্যসংযোগ বিভ্যমান, যখন লীলাপরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ, তখন তিনি কৈবল্য প্রাপ্ত।

সাধক! তুমি এরপ আশস্কা করিও না যে, লীলাসমকালে বুঝি জন্তার কৈবল্যের অভাব ছিল তাহা নহে, জন্তা সর্ব্বকালেই স্বস্থ সর্ব্বকালেই কৈবল্য প্রাপ্ত। তবে আমাদের নিকট যতদিন লীলাময় রূপে অবিভাচ্ছন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ততদিন তিনি যেন কৈবল্যচ্যুত রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যতদিন আমরা তাঁহার এই লীলাময় অবস্থাটী দেখিতে ভালবাসি, ততদিন কল্পতক্ষ তিনি

সেইরপেই প্রকাশিত হন। তারপর যেদিন সত্য সত্যই তাঁহার লীলাতীত স্বরপটা দেখিবার অভিলাষ হয়, সেই দিন সেই মূহুর্ত্তেই আমরা দেখিতে পাই, তিনি নিত্যস্ত্র নিত্যকৈবল্যপ্রাপ্ত নিত্যনির্বিকার। এই কৈবল্যই মানবজীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য। যতদিন "হান" না হয়, যতদিন লীলাপরিত্যাগ না হয়, ততদিন এই কৈবল্যের আশা নাই। কি উপায়ে এই হান সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা পরে বলা হইতেছে।

विवेकख्यातिरविष्त्रवा हानोपायः ॥२६॥

हेयं हेयहेतुर्हानं हानीपाय इति चतुर्व्युहं योगशास्त्रं तत्रावशेषं हानोपायमाच्छे विवेकेति । अविप्रवा विप्रवरहिता संशय-विपर्ययादि भावनारहिता या विवेकख्याति विवेकस्य बौद्धप्रत्ययस्य—हिशमात्रः शुद्धोऽद्वितीयः पुरुषोऽस्तीत्येवं रूपस्य ख्यातिः प्रकाश उद्य इति यावत् । सा एव हानोपायः हानस्य प्रागुक्तसंयोगामावरूपस्य उपायो भवतीति शेषः । उक्तञ्च "तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।" बुद्धौ सत्तामात्रानुभूतिरेव विदिक्रियार्थः ॥२६॥

হেয়, হেয়হেজু, হান এবং হানোপায়, এই চতুর্তি যোণশাস্তা।
তন্মধ্যে প্রথম তিনটার বিষয় ইতিপূর্বের বিভিন্ন সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে,
অবশিষ্ট হানোপায়টা এই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—
অবিপ্রবা বিবেকখ্যাতিই হানোপায়। অবিপ্রবা শব্দের অর্থ—সংশয়
এবং বিপর্যায় ভাবনারপ বিপ্রবরহিত। বিবেক খ্যাতি—নির্মল
বৃদ্ধি সত্তের প্রকাশ। দৃশিমাত্র শুদ্ধ অদ্বিতীয় পুরুষ আছেন, এইরূপ
প্রতায়ের উদয় হওয়াকে বিবেকখ্যাতি কহে। ইহাই হানোপায়

নামে যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। হান কি, তাহা পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে। সেই হানের উপায় এই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি, এই সংশয় ও অবিশ্বাসশৃত্য স্তষ্টার অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রত্যয়।

অধিকাংশ মানুষেরই "ঈশ্বর আছেন" এইরূপ জ্ঞান আছে। ঐ জ্ঞান অনুমান মাত্র, উহা অবিপ্লবা নহে। এরপ প্রত্যয় নিয়তই সংশয় এবং বিপর্য্যয় ভাবনা দারা কলুষিত। "ঈশ্বর থাকিতেও পারেন" এইরূপ সংশয় এবং "ঈশ্বর নাই" এইরূপ বিপর্য্যয় ভাবনা বা অবিশ্বাস সাধারণ মানুষের থাকে। হয়ত কেহ কেহ মনে করেন —ভাহাদের ভগবং-সত্তাবিষয়ক জ্ঞান স্থদৃঢ়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রভিক্ল অবস্থায় নিপতিত হইয়া উৎপীড়িত হইতে থাকিলে সে দৃঢ়তা প্রায়ই থাকে না, তখন আবার বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। আরও খুলিয়া বলিলে বলিতে হয়—যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ অবিপ্লবা খ্যাতি একেবারেই অসম্ভব ; কারণ মনই পূর্বেবাক্তরূপ সংশয় এবং বিপর্য্যয় ভাবনারূপ অবিশ্বাসকে উপস্থিত করিয়া থাকে; স্থুতরাং মনের বিলয় না হইলে খ্যাতি অর্থাৎ পুরুষের সম্ভাবিষয়ক প্রত্যয় কখনও অবিপ্লবা হইতেই পারে না। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—নির্মাল বুদ্দিসন্তকেই বিবেকখ্যাতি কহে। নির্মাল শব্দের অর্থ, মনের সহিত সংযুক্ত না থাকা। প্রাবণ অধ্যয়ন অনুমান বা প্রতিভাজন্য যে জ্ঞান, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বলে না। খ্যাতি শব্দের অর্থ-প্রকাশ, উদয়। যেরূপ বৃদ্ধির উদয় হইলে সত্তাস্বরূপ জন্তার প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাই বিবেকখ্যাতি। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে —দেই অন্বয় আত্মাকে জানিতে পারিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। পুরুষকে জানা অর্থে নির্মাল বুদ্ধিতে পৌরুষীয় मखांनू छव । ইशाँरे वितंव भाषि।

প্রিয়ত্ম সাধক! হয়ত তুমি জিজ্ঞাসা করিবে—বিবেক খ্যাতি হইলে কেন "হান" হইবে—কেন জ্রষ্ট্র্ দৃশ্য-সংযোগ থাকিবে না। শুন বলিতেছি—অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হইলে সত্তাবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। সন্তা—অন্তিত্ব যে একমাত্র দ্রষ্টারই, দ্রষ্টা ব্যতীত্ত অন্ত কিছুর যে সন্তাই নাই, থাকিতে পারে না, এইরপ স্থান্ট প্রত্যয় উদিত হইলে আর অবিতা বলিতে কিছু থাকে না, স্বতরাং দৃশ্য বলিতেও কিছু থাকে না। অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগাভাবরূপ "হান" অনায়াস সিদ্ধরূপেই লাভ হইয়া থাকে; তাই যোগদর্শনের খাষি অবিপ্রবা বিবেকখ্যাতিকেই হানের উপায়রূপে নির্দেশ করিলেন। ইতিপূর্বের বোড়শ ও সপ্তদশ সূত্রে হেয় কি এবং হেয়হেতু কি, তাইা বর্ণিত হইয়াছে, আর এই ত্ইটী সূত্রে হান কি এবং হানের উপায় কি, তাহা বর্ণিত হইল। যদিও অবিত্যাদি পঞ্চ ক্লেশের ব্যাখ্যানাবসরে তাহাদের হেয়ত্ব এবং হানোপায় পূর্বের উক্ত হইয়াছে, তথাপি পুনরায় অতি বিশদ ও স্ক্রভাবে হাদয়সম করাইবার জন্মই এই চতুর্ত্রহ যোগ শাস্তের অবতারণা করা হইয়াছে। স্থান-নিখনন-স্থায়ে স্ক্রবিষয় সমৃহের পুনঃ পুনঃ আলোচনাই সাধকগণের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে; তাই বাহারা যথার্থ সাধক, তাঁহারা অধ্যাত্মতন্ত্রসমূহে পুনরুক্তি দোষ কখনই দেখিতে পান না।

तस्य सप्तधा प्रान्तभूभिः प्रज्ञा ॥२७॥

हानोपायं प्रपश्चयति तस्येति। तस्य हानोपायस्य विवेक-ख्यातेरित्यर्थः। प्रान्तभूमिः प्रकृष्टोऽन्तः प्रान्तः पर्य्यन्तः परिसमाप्ति-रिति यावत्। प्रान्ता भूमयोवस्था यस्या सा तादृशी प्रज्ञा प्रकृष्टं ज्ञानं सप्तधा सप्तप्रकारा भवतीति शेषः। तद्यथा शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानसा सत्तापत्तिरसंसक्तिः पदार्थाभाविनी तूर्य्यगा चैतेषां विशेष-छक्षणानि यथायोग्यमुन्नेयानीति।।२७। এই স্ত্রে পূর্ব্বাক্ত হানোপায় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—ভাহার প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা সাত প্রকার। ভাহার—বিরেক-খ্যাভিরূপ হানোপায়ের। প্রান্তভূমি—পর পর অবস্থা, এই পদটী প্রজ্ঞার বিশেষণ। সপ্তধা—সাত প্রকার। প্রজ্ঞা প্রকর্মভাপ্রাপ্তজ্ঞান। সেই বিবেকখ্যাভিরূপ হানোপায়ের পর পর সাত প্রকার অবস্থা আছে। ইহাই সপ্তভূমিকা প্রজ্ঞা নামে কথিত হয়। সেই সাতটি অবস্থা যথা, শুভেচ্ছা স্থবিচারণা তন্থমানসা সন্তাপত্তি অসংসক্তি পদার্থাভাবিনী এবং ভূর্যাগা। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরায় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ মানুষের শুভ ইচ্ছা উপস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ জন্মভূার নাম অশুভ, এই অশুভ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ম অর্থাং মুক্তিরূপ শুভলাভ করিবার ইচ্ছা হয়। ইহাই হানোপায়ের প্রথম অবস্থা বা প্রথম প্রান্তভূমি। এই ইচ্ছার ভীব্রতা বা মৃত্বভা অনুসারে গতিরও যে তারতম্য হয়, তাহার উল্লেখ নিপ্তয়োজন। "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" ইত্যাদি স্ত্রে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রান্তভূমি—স্বিচারণা। বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত পুরুষে বিচরণ করার নাম স্থবিচারণা। কেবল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জন্ম যে বাচনিক তর্ক ও বিচার উপস্থিত হয়, তাহা কখনও বিবেকখ্যাতির অবস্থা হইতে পারে না; কারণ তাহাতে তনুমানসারূপ তৃতীয় অবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। প্রথম অবস্থা শুভেচ্ছা হইতেই এই বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত ব্রন্মে বিচরণ করিবার অবস্থা উপনীত হয়। আমরা ইহার নাম রাথিয়াছি—সত্যপ্রতিষ্ঠা। যতদিন ঠিক ঠিক সত্যপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ না হয়, ততদিন বৃত্তিতে হইবে যথার্থ শুভেচ্ছা উদিত হয় নাই, অর্থাৎ প্রথমভূমিকাও লাভ হয় নাই।

ভূতীয় তনুমানসা। স্থবিচারণা হইতেই ইহার আবির্ভাব হয়। যে পরিমাণে ব্রন্মে বিচরণ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই মন ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ এক্রপ বিচরণ করার নাম বৃদ্ধিযোগ। বৃদ্ধিযোগের অনুশীলনের দারা বৃদ্ধিই পরিপুষ্ট এবং নির্মাল হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে মন দিন দিন সংশয় বিপর্য্য প্রভৃতি ভাব পরিত্যাগ করিতে থাকে; কাজেই উহার ক্ষীণতা অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়ে।

চতুর্থ সত্তাপত্তি। সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্বকে পাওয়ার নাম সত্তাপত্তি। আপত্তি শব্দের অর্থ—সমাক্প্রাপ্তি। মন তত্ত্বতা প্রাপ্ত হইলেই বৃদ্ধির স্বাভাবিক স্থৈয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহার ফলে সে পুরুষের সত্তা পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ অস্তিত্ব বলিতে যে একমাত্র জ্বষ্টাকেই বৃঝায়, তাহা বৃদ্ধি তখন সমাক্ অবধারণ করিতে পারে। এইটি বিবেকখ্যাতির চতুর্থ অবস্থা।

পঞ্চম অসংসক্তি। সংসক্তির অর্থাৎ আসক্তির অভাবই অসংসক্তি। যে পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত সন্তাপত্তি অবস্থাটি দৃঢ়ভূমিক হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই আত্মা ব্যতীত "অন্থ কিছু আছে" এই জ্ঞান পরিক্ষীণ হইয়া যায়; স্থতরাং অনাত্মবস্তুর প্রতি যে আসক্তি অর্থাৎ হেয়োপাদেয় বৃদ্ধি, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ষষ্ঠ পদার্থাভাবিনী। আত্মা ব্যতীত অন্ত পদার্থের একেবারেই অভাব বিষয়ক প্রজ্ঞার নাম পদার্থাভাবিনী। চতুর্থ পঞ্চম ভূমির পরিপাক অবস্থায় সর্ব্বদা একমাত্র আত্মসন্তাই প্রতিভাত হইতে থাকে। এ অবস্থায় বৃদ্ধিতে আত্মা ব্যতীত অন্ত কোন পদার্থেরই সন্তা প্রতিভাত হয় না।

সপ্তম অবস্থা তূর্য্যগা। তূর্য্য শব্দের অর্থ চতুর্থ, চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্তির নাম তূর্য্যগা। জাগ্রত স্বপ্ন স্থাপুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা মাহুষের স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া আর একটি অবস্থা আছে, তাহাকে তূরীয় বা তূর্য্য অবস্থা কহে, ইহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থায় উপনীত হইলে জীব আর পুনরাবর্ত্তন করে না। জীব তখন ব্রহ্মাই হইয়া যায়। যোগশাস্ত্রে, ইহাই শৃদেশঃ কৈবল্যম্" নামে কথিত হইয়াছে। হানোপায়ের বা বিবেক-খ্যাতির এই সাত প্রকার অবস্থা প্রথম হইতেই পরিলক্ষিত হইয়া

থাকে। যোগী মাত্রেরই ইহা হইরা থাকে। প্রাচীন ভায়কারগণ সপ্তধা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার অন্য সাত প্রকার অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिचये ज्ञानदीति राविवेकख्यातेः ॥२८॥

अधुना प्रज्ञालाभोपायं प्रस्तौति योगाङ्गिति। योगाङ्गानुष्ठानाद् योगाङ्गानां वक्ष्यमाणलक्षणानामनुष्ठानात् श्रद्धया यथाधिकारमनु शीलनाद्गुद्धिस्रये – अग्रुद्धिनांम मलावरणविक्षेपरूपा, तथाहि नास्त्यात्मेति मलं न भातिचेत्यावरणं, कर्त्तव्यमतः सुखस्वरूपस्यात्मनो-ऽन्वेषणमिति विक्षेपः। एतद्रूपाया अग्रुद्धेः क्षये सति ज्ञानदीप्ति-र्ज्ञानस्यात्मस्वरूपावगते दीप्तिरुञ्ज्वलता भवतीति शेषः। किं याव-दित्याह — आविवेक्ष्व्यातेः। आ इत्यभिविधौ प्रागुक्तविवेक्ष्व्याति-पर्य्यन्तमित्यर्थः।

इदमत्रावगन्तव्यं—सप्तधा प्रान्तमूमिप्रज्ञाद्यमूमिरशुद्धिक्षयेच्छा-ज्ञानदीप्ति-चिकीर्षा वा शुभेच्छा नाम। वहिर्छक्षणमस्या योगाङ्गा-नुष्ठानमितिभावः। अपिच नास्ति न भातिरूपं यद्ज्ञानं तद्पि ज्ञानमेव किन्तु दीप्तिहीनं, योगाङ्गानुष्ठानान्तस्य दीप्तिभैवतीति।

এইবার প্রজ্ঞালাভের উপায় প্রস্তাবিত হইতেছে, ইতিপূর্বের যে অভ্যাস বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রশিধানাত্মক ক্রিয়াযোগরূপ উপায়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃতভাবে এস্থলে বর্ণিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলির কার্য্যকরী অবস্থাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইবে। ঋষি বলিবেন—যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্যান্ত জ্ঞানদীপ্তি হইয়া থাকে। যোগাঙ্গ

কি, তাহা পরে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে। সেই বক্ষ্যমাণ যোগান্দ সমূহের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অনুষ্ঠান—শ্রদ্ধাপূর্বক যথাধিকারে যথাযোগ্য অনুশীলন। ঐরপ অনুশীলনের ফলে অশুদ্ধিক্ষয় হয়। অশুদ্ধি কি ? মল আবরণ ও বিক্ষেপ। "আত্মা নাই" এইরপ যে ভাব, ইহাই মল। "আত্মা প্রকাশিত হইতেছে না" এইরপ যে ভাব, তাহাই আবরণ। অতএব "সুখম্বরূপ আত্মার অরেষণ করা কর্ত্তব্য" এইরূপ যে ভাব, তাহাই বিক্ষেপ নামে ক্থিত হয়। ইহাই অশুদ্ধি, যোগান্ধের অনুষ্ঠানে এই অশুদ্ধি ক্ষয় হয়।

জগতের অধিকাংশ লোকই পূর্ব্বোক্ত মলাবরণ-বিক্লেপরূপ অশুদ্ধিযুক্ত। এই যে জগৎময় প্রাণিমাত্রকেই স্থাবে সন্ধানে ছুটিতে দেখা যায়, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয়—যেন দেহেন্দ্রিয় মনের সুখ বিধানের জন্মই ঐ ছুটাছুটি হইতেছে; কিন্তু চক্ষুমান্ ব্যক্তি দেখিতে পান— সকলে আত্মার অবেষণেই ছুটিতেছে। সুখ যে আত্মারই স্বরূপ! অনাত্মবস্তুতে সুখ নাই বলিয়াই জীব জগদ্ ভোগ করিয়া তৃপ্তি পায় না সুখ পায় না ; স্থৃতরাং জগৎময় যে সুখের অন্বেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তত্ত্তঃ আত্মারই অন্থেষণ। ইহাই বিক্ষেপ। এই বিক্ষেপের কারণ—আত্মার অপ্রকাশ। সুখম্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হন না বলিয়াই তাঁহার সন্ধান করিতে হয়। এই যে অপ্রকাশ ভাব ইহাই আবরণ। আবার যিনি স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী পূর্ণ আত্মা, তিনি প্রকাশিত হন না, একথাই বা কিরূপে হয় ? হাঁ হইতে পারে—যে ব্যক্তি আত্মার সত্তা স্বীকার করে না বা করিতে পারে না, তাহার নিকট আত্মা চিরদিনই অপ্রকাশ থাকেন। এত সুপ্রকাশ হইয়াও নাস্তিক্যব্দিযুক্ত ব্যক্তির নিক্ট আত্মা অপ্রকাশিতই থাকেন। এই যে নাস্তিক্যভাব ইহারই নাম মল। মুখে অনেকে হয়ত বলেন, স্বীকারও করেন—"হাঁ৷ ঈশ্বর আছেন"; কেহ কেহ উহা অন্তরেও কথঞিদ্ বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু ঐ যে আস্তিক্যবৃদ্ধি বা বিশ্বাস, উহা এত ক্ষীণ এত অল্প যে তাহা প্রায় নাস্তিক্যবৃদ্ধিরই সন্নিহিত বলা যায়।

"ঈশ্বর আছেন" এই জ্ঞান যাহার আছে, সে কখনও সুখ তুংখে বিচলিত হয় না, কোন নিন্দিত কার্য্য করিতে পারে না; সুতরাং যখন দেখিতে পাই—কেহ নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ নহে, জ্ঞাগতিক সুখ তুংখে বা প্রতিকূল অবস্থায় বিহ্বল হইতেও ভূল করে না, অথচ মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বাক্য লহরীর বিরাম নাই, তখনই বৃঝিতে পারি—সেরপ ব্যক্তির আস্তিক্যবৃদ্ধি হয় নাই; চিত্তে মল আছে। আরে, অস্তিত্বে যাঁর বিশ্বাস হয়, সে অভয় আনন্দে নিত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকে, ইহার অন্তথা হয় না। কিন্তু এ সকল অন্ত

পূর্ব্বোক্ত মল আবরণ -এবং বিক্ষেপরপ অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে। আত্মস্বরূপ অবগতির নাম জ্ঞান, তাহার উজ্জ্বলতা হইতে থাকে। কি পর্যান্ত দীপ্তি হয় ? বিবেকখ্যাতি পর্যান্ত; নির্দ্মল বৃদ্ধিসন্তায় আত্মসন্তাবিষয়ক অনুভব পর্যান্ত জ্ঞানদীপ্তি হইয়া থাকে। মানুষের সাধনা বা প্রয়ন্তের ফল এই পর্যান্তই।

এই সূত্রে আরও জ্ঞাতব্য আছে পূর্বের যে সপ্তধা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথম ভূমি শুভেচ্ছারই অপর নাম অশুদ্ধিক্ষয়েচ্ছা অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্তি করিবার ইচ্ছা। যে ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছার উদয় হয়, তাহার বাহ্য লক্ষণরূপে যোগাঙ্গ সমূহের অমুষ্ঠান হইবেই। যতদিন দেখিতে পাওয়া যায় শুভেচ্ছা আছে, কিন্তু যোগাঙ্গামুষ্ঠান নাই, ততদিন বুঝিবে—উহা যথার্থ ইচ্ছা নহে; ইচ্ছার পূর্ব্বাভাষ মাত্র। ইচ্ছা থাকিলে কার্য্য হইবেই।

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान-समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२६॥

योगाङ्गान्यभिद्धाति यमेति। यमनियमाद्यः पारिभाषिका वक्ष्यन्ते स्वैरेव सूत्रैः। शब्दमात्रप्रतिपाद्यास्त्वर्थाः सुगमास्त्रथाहि यमइति कायमनसोरुच्छुङ्खळता-निवृत्तिरूपः संयमः। नियम इति तत्तत्कर्म्म-निष्पाद्क-पौर्व्यापर्यमितिकर्त्तव्यता च। आसनमिति तत्तत्कर्म्म-सम्पाद्नानुकूळाङ्गसंस्थानविशेषः। प्राणायाम इति प्राणस्येवायामो विस्तारः। प्रत्याहार इतीन्द्रियाणामन्यतः प्रत्याहरणम्।
धारणेति तत्र तत्र पुनः पुनश्चित्तनियोगः, ध्यानमिति धारणा परिपाकोऽविच्छिन्नचित्तियोगरूपम्, तथा समाधिरिति अर्थमात्र-निर्भासरूपः।
एतानि योगाङ्गानि सर्व्वकर्मारम्भकानि भवन्ति। ततश्च दृश्यते
चक्षुष्मद्भिरसिद्धों के न किश्चिद्पि कर्म्मान्तरेण योगाङ्गानि सम्पद्यते
कचिदिति सर्व्वप्व प्राणिनो ज्ञानतोऽज्ञानतो वा सर्व्वकर्ममु सर्व्वयानुतिष्टन्ति योगाङ्गानि। एवश्च प्रतिकर्म्भ योगाङ्गाळोकनक्षमाः कीर्त्यन्ते
योगिन इति। तत्त्वतो योगिनोऽपरेऽपि प्राकृता योगचक्षुर्विहीनेति।

प्रागुक्ताभ्यास-वैराग्यवतामेतानि वहिर्छक्षणानि स्वतएवा-विर्मवन्ति समासन्नत्वाद्योगस्य। न च निरवयवरूपस्य द्रष्टुः स्वरूपस्य कथमङ्गानोति वाच्यमविद्याकृतान्येतान्यङ्गत्वेनोपवर्णितानि एवश्व समाघेरपि योगाङ्गेषु परिपठितत्वादस्य योगत्वं कैश्चिदुक्तं तल्लाक्षणिकमिति॥२६॥

এই সূত্রে ঋষি যোগাঙ্গসমূহের নাম উল্লেখ করিলেন। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রভ্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধি, এই আটটী যোগাঙ্গ। পরে পৃথক পৃথক সূত্রে এ সকলের লক্ষণ উক্ত হইবে। আমরা এ স্থলে ঐ সকল শব্দের দ্বারা সাধারণ ভাবে যাহা ব্ঝিতে পারা যায়, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব। যম শব্দে শরীর এবং

মনের যে অস্বাভাবিক উচ্ছ, খলতা, তাহার সংযম বুঝা যায়। যে কোন কার্য্য করিবার সময়ই স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ সংযম উপস্থিত হয়। সংযম ব্যতীত কার্য্যের আরম্ভই হয় না, যদিও তাহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, তথাপি যেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্ম যতটুকু সংযত-ভাব আবশ্যক, তত্টুকু সংযমকেও যোগাঙ্গরূপ যম বলা যায়। নিয়ম শব্দে বুঝিতে হইবে-অভীষ্টকৰ্ম-নিষ্পাদক পৌৰ্ব্বাপৰ্য্য বা ইতি-কর্ত্তব্যতা। "ইহা করিয়া ইহা করিতে হইবে" ইত্যাদি প্রকার কর্মান্নষ্ঠানের যে নিয়ম পদ্ধতি, তাহাকেই নিয়ম বলা যায়। আসন শব্দে বুঝিতে হইবে—যেরূপ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যেরূপ বিন্থাস করা আবঞ্চক, তাহাই সেই কর্ম্মের পক্ষে আসন। প্রাণায়াম শব্দে প্রাণের বিস্তার বুঝিতে হইবে। ইহা পূর্বেও বলা বিভিন্ন কর্মে বিভিন্ন প্রকারে বা পরিমাণে প্রাণসন্তার প্রসার বা সংকোচ হইয়া থাকে, ইহাই প্রাণায়াম। প্রত্যাহার শব্দে বুঝিতে হইবে—ইন্দ্রিয় স্মূহের প্রত্যাহরণ অর্থাৎ অক্তদিকে পরিধাবিত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অভীষ্ট কর্মে নিয়োগ করা। ধারণা শব্দে ব্ঝিতে হইবে,—অভীষ্ট কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ চিত্ত নিয়োগ করা। ধ্যান শব্দে ধারণার পরিপাক অবস্থা বুঝায় অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত নিয়োগ করাই ধ্যান। আর সমাধি শব্দে একেবারে তন্ময়তা—ধ্যেয় বিষয়ে আত্মহারা হওয়া বুঝায়। এইরূপে আটটী যোগাঙ্গই যথাসম্ভব প্রতিকর্মে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কর্ম্মাত্রই যোগ, প্রত্যেক কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত এই যমনিয়মাদি সমাধি পর্য্যন্ত পর পর ঠিক আটটা অঙ্গই অজ্ঞাত-ভাবেও অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। সকলেরই হয়। ইহা এত স্বাভাবিক যে, ইহার অন্তথা কখনই হইতে পারে না। তবে যাঁহারা চক্ষুদান্ কেবল তাঁহারই ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন এবং সেইজগুই তাঁহারা . যোগী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর যাহারা সাধারণ মানুষ, তাহারা প্রতিনিয়ত প্রতিকর্মে এইরূপ স্বাভাবিক যোগের অনুষ্ঠান

করিলেও, তাহারা তাহা দেখে না ব্রিতে পারে না বলিয়াই যোগী-পদবাচ্য হয় না। তবে কথা এই যে, এইরপ স্বাভাবিক যোগাঙ্গ সমূহের অন্নর্চানে মান্নয় এত অভ্যস্ত এবং এত অল্পঞ্চণ মধ্যে ঐ গুলির অন্নর্চান হইয়া যায় যে, প্রত্যেকটিকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে বেশীক্ষণ লক্ষ্য করিয়া ধরাও ছরহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। ধারণা ধ্যান সমাধি, এই তিনটীই কর্ম্মসম্পাদনের অতি সন্নিহিত অন্নর্চান। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সে যাহা হউক, আমরা এস্থলে পারিভাষিক যোগাঙ্গের বিষয়ই বিশেষভাবে আলোচনা করিব। পতঞ্জলিদেব যেভাবে যোগাঙ্গ ব্ঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমরা লক্ষ্য করিয়া চলিব। এই পর্য্যন্ত এখানে বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে,—পূর্বেব যে অভ্যাসবৈরাগ্যের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারই বাহালক্ষণ এই যোগাঙ্গ। যদি কেহ অভ্যাসপরায়ণ ও বৈরাগ্যপরায়ণ হন, তবে তাহার পক্ষে এই যোগাঙ্গর অনুষ্ঠান অনিবার্য্যভাবেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

একটা আশঙ্কা হইতে পারে, পূর্ব্বেবলা হইয়াছে—যোগ নিরবয়ব স্বরূপ। এপ্টার স্বরূপে অবস্থানই যোগ, যাহা সম্পূর্ণ নিরবয়ব স্বরূপ, তাহার অঙ্গ কিরূপে হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, অবিভাপ্রভাবেই এইরূপ অঙ্গসমূহ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ সাধনা আছে, ততক্ষণ ত অবিভার মধ্যেই অবস্থান করিতে হয়।

আর একটা কথা এই যে, এস্থলে সমাধিকেও যোগাঙ্গরূপে উল্লেখ করায় বেশ বুঝিতে পারা যায়—যাঁহারা যোগ শব্দের অর্থ সমাধি বলিয়াছেন, তাঁহারা উহার লাক্ষণিক অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বেও একথা বলা হইয়াছে।

अहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिवहा यमाः ॥३०॥

अष्टस्वक्क ध्वाद्यं निरुपयति यममहिसेति।। हिंसा प्राणवियोग-फळक-व्यापार स्तद्राहिस्यमहिंसा। वाङ्मनो-व्यवहाराणामेकरूपत्वं सत्यम्। छोभशून्यता अस्तेयम्। वीर्व्यधारणं ब्रह्मचर्य्यम्। भोग-साधनानामनङ्गीकारः अपरिष्रहः। एते पश्चयमाः कायमनसोः संयमनात्।

आध्यात्मिकास्तु कथ्यन्ते — द्वेषवुद्धिराहित्यमहिंसा, "यदिदं किश्व तत् सत्यमित्याचक्षते।" उपादेयवुद्धिराहित्यमस्तेयं, वृत्तिसारूप्यापन्ने ब्रह्मणि विचरणं ब्रह्मचर्य्यम्। शरीरसम्बन्धास्वीकारोऽपरिष्रहः। विस्तरस्तु क्रमशो वर्ण्यते।।३०।।

পূর্ব্বাক্ত আটটা অঙ্গের মধ্যে প্রথম অঙ্গ যম কি, তাহাই এই সূত্রে বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ, এই পাঁচটার নাম যম। হিংসা প্রাণবিয়োগ-ফলক ব্যাপার, তাহা না করা অহিংসা। বাক্য মন এবং ব্যবহার, এই তিনের একরপত্বই সত্য। লোভশ্ত্যতা অস্তেয়। বার্য্যধারণ ব্রহ্মচর্য্য। ভোগসাধন জব্যসমূহের পরিগ্রহ না করাকে অপরিগ্রহ কহে। এই পঞ্চবিধ যম শরীর এবং মনের সংযম বিধান করিয়া স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগের হেতৃস্বরূপ হয় বলিয়াই ইহারা যোগাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহাদের আধ্যাত্মিক স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে। কেবল প্রাণবিয়োগ-ফলকব্যাপার পরিত্যাগকেই অহিংসা বলা যায় না, বিদ্বেববৃদ্ধি পরিত্যাগই যথার্থ অহিংসা। সত্য শব্দে কেবল কায় মন ও ব্যবহারের একরূপতা না বৃঝিয়া শ্রুতি সত্য শব্দে যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করাই কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলেন "এই

যাহা কিছু, তাহা সকলই সতা"। তাৎপর্য্য এই যে যিনি সত্যম্বরূপ আত্মা, তিনি ত বৃত্তিসারপ্য প্রাপ্ত হইয়া "এই যাহা কিছু"রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন; স্থৃতরাং সকলই সত্য। অস্তেয় শব্দে কেবল লোভশৃত্যতা মাত্র না বৃবিয়া একেবারে উপাদেয় বৃদ্ধিরাহিত্য পর্যান্ত বৃবিয়া লইলেই ভাল হয়। সকলই যখন আত্মা, তখন আর গ্রহণ করিবার কি আছে, এইরূপ ভাবই যথার্থ অস্তেয়। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে কেবল বীর্যাধারণ মাত্র না বৃবিয়া বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত ব্রন্মে বিচরণ পর্যান্ত বৃবিয়া লওয়া আবশ্যক। এইরূপ অপরিগ্রহ শব্দেও শরীরের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করা পর্যান্তই বুঝা প্রয়োজন। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে।

एते जातिदेशकाल-समयानवच्छिन्ना सार्व्वभौमा महाव्रतम् ॥३१॥

एतेषां महात्रतत्वमाह एत इति। एते अहिंसादयः पश्च यदा जातिदेशकालसमयानविष्ठन्ना अतएव सार्व्वभौमा भवेयुस्तदा महा-त्रतमुच्यते। तथाहि जातिषु त्राह्मणादिषु, देशेषु पुण्यतीर्थेषु, कालेषु पुण्यतिथिषु, समयेषु देवत्राह्मणसाध्वीगवादि-मर्घ्यादारक्षणादिषु, यदि अहिंसादयः अवच्छिन्ना न भवन्ति, तदा सार्व्वभौमाः सर्व्वासु भूमिषु जातिदेशकालसमयेषु प्रयुक्ता इत्यर्थः। एवश्च महात्रतमुच्यत इति शेषः ॥३१॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ যমের মহাব্রতত্ব এই সূত্রের প্রতিপাছ বিষয়।
খবি বলিলেন—ইহারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ যম যদি জ্লাতিদেশ কাল এবং সময়ের দারা অনবচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলেই উহা
সার্ব্বভৌম যমরূপে পরিণত হয়, এই অবস্থায়ই উহা মহাব্রত নামে

অভিহিত হইয়া থাকে। জাতি—বান্ধণাদি, দেশ—পুণ্যতীর্থাদি, কাল—সংক্রান্তি গ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যদিন, সময় দেব ব্রাহ্মণ সাধবী এবং গবাদির মর্য্যাদা রক্ষণ, কেবল এই সকল স্থলেই অহিংসাদি অবচ্ছেদ প্রাপ্ত না হইয়া যদি সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয়, তবেই তাহা সার্ব্বভৌম হয়। খুলিয়া বলিতেছি—কেহ যদি অহিংসা,সত্য অস্তেয় প্রভৃতি যমগুলিকে পূর্ব্বোক্ত জাতি দেশ বা কালাদিতেই নিবদ্ধ রাখেন, অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ জাতিকে হিংসা করিব না, পুণ্যতীর্থে হিংসাদি করিব না, পুণ্যদিনে হিংসাদি করিব না, অথবা দেবতা ব্রাহ্মণ সাধবী স্ত্রী কিংবা গাভী প্রভৃতি যদি বিপন্ন হয়, তবে তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষার স্থল ব্যতীত অক্সত্র হিংসাদি করিব না, এইরূপ একটা নিয়মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া যদি কাহারও সর্ব্বকালে সর্ব্বভৃতেই অহিংসাদি সম্যক্ অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেইরূপ অহিংসা প্রভৃতিই সার্ব্বভৌমতা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বভূমিতে অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাবন্থায়ই প্রযুক্ত হয় বলিয়া ঐরূপ যে সার্ব্বভৌম অহিংসাদি, তাহা মহাত্রত নামে অবিহিত হইয়া থাকে।

চিত্তের সর্ববিথা শুদ্ধির জন্মই এই মহাব্রত প্রয়োজন, তাই ঋষি অহিংসাদির এই মহাব্রত্ব উল্লেখ করিলেন। যাহারা যথার্থ মুমুক্ষু, তাহাদের জন্মই এই মহাব্রত বিহিত হইয়াছে। হয়ত কেহ আশঙ্কা করিবেন যে, তবে বৃঝি মুমুক্ষু ব্যক্তির সম্মুখে দেবতা ব্রাহ্মণ সাধবী জ্রী কিংবা গবাদির মর্য্যাদা লজ্ঞ্বন হইলেও, তাহারা হিংসাদি না করিয়া নীরবে সেই মর্য্যাদা লজ্ঞ্বন সন্থ করিয়া যাইবেন। না, তাহা নয়, যাহারা যথার্থ মুমুক্ষু, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাদের সম্মুখে যদি এরূপ হুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তবে তাঁহাদের সেই ঈশ্বর প্রণিধানের বলেই কোনরূপ হিংসাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও কোন অলোকিক শক্তিপ্রভাবেই পূর্ব্বোক্ত দেব ব্যাহ্মণাদির মর্য্যাদা রক্ষিত হয়়া থাকে। স্থুল কথা এই যে, যাহারা যথার্থভাবে মহাব্রত পালনে উন্থত, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের সে ব্রত পালনে সহায় হন।

शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्यायेश्वर-प्रिधानानि नियमाः ॥३२॥

द्वितीयं योगाङ्गं नियममुपदिशति । शौचं कायमनसोः पवित्रता, सन्तोषः दुःखेष्वप्यक्षुच्धचित्तता, तपोव्रतोपवासादिकं, स्वाध्यायोऽ-ध्ययनं वेदादिशास्त्रस्य, ईश्वरप्रणिधानं परमेश्वर आत्मनिवेदनम्, एतानि नियमा नियम्यन्ते चित्तमेभिरिति नियमा उच्यन्ते । अध्यात्म-दृष्ट्यातु—शौच मात्मज्ञानं, सन्तोषोऽभाववोधनिवृत्तः, तपो बुद्धितत्त्वं, स्वाध्याय आत्मानुसन्धानं, ईश्वर-प्रणिधानं कृतव्याख्यानं विस्तरस्तु परत्र वक्ष्यते ॥३२॥

এই সূত্রে দিতীয় যোগান্ধ নিয়মের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে।
খবি বলিলেন—শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান,
ইহারাই নিয়ম। শৌচ—শরীর এবং মনের বিশুদ্ধতা। মৃদ্ জলাদি
দ্বারা শরীর শুদ্ধি এবং সংচিন্তা দ্বারা মনঃশুদ্ধি হইয়া থাকে।
সন্তোষ—হঃখ উপস্থিত হইলেও চিন্তের কোন প্রকার ক্ষোভ না
হওয়া। তপঃ—উপবাস, এবং চাক্রায়ণাদি ব্রত প্রভৃতি। স্বাধ্যায়—
বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন। ঈশ্বরপ্রণিধান—পরমেশ্বরে আত্মনিবেদন।
ইহারাই নিয়ম। এই সকল কার্য্যদারা চিন্ত নিয়মিত বা শৃঙ্খলিত
হয় বলিয়াই ইহাদের নাম নিয়ম হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শৌচ প্রভৃতির অর্থ কিরূপ প্রতিভাত হয়, এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে। শৌচ শব্দের অর্থ—আত্মজান। সস্তোব শব্দের অর্থ—অভাববোধের নিবৃত্তি। তপঃ শব্দের অর্থ— বৃদ্ধিতত্ত্ব। স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ—আত্মান্থসন্ধান এবং ঈশ্বরপ্রাণিধান শব্দের অর্থ—পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ, এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে। যোগরহস্তম্

वितर्कवाधने प्रतिपच भावनम् ॥३३॥

यदापह्नियते चित्तं पूर्व्वाभ्यासवशाद् यम नियम विरोधिभि-हिंसादिभिस्तदा किं कर्त्तव्यमित्याह् वितर्केति। विरुद्धं तर्क्यन्त इति वितर्का—देशकालपात्रविशेषे प्रयोक्तव्या इत्येवंरूपा योगव्याघातका स्तेषां वाधने वाधाप्रदानविषये प्रतिपक्षभावनं वक्ष्यमाणमुपायो भवतीति शेषः ॥३३॥

পূর্ব্বকৃত অভ্যাসের প্রভাবে যখন চিত্ত যম নিয়মের বিরুদ্ধ
হিংসাদির দ্বারা অপক্তত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইবে, তখন কি করা উচিত,
তাহাই এই সূত্রে বলা হইরাছে। ঋষি বলিলেন—বিতর্ক সমূহকে
বাধা দিবার জন্ম প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হইবে। বিরুদ্ধ তর্কের
নাম বিতর্ক। এমন অনেক সময় অনেক ঘটনা উপস্থিত হইতে
পারে, যখন যম নিয়মের বিরুদ্ধ হিংসা অসত্য অব্রন্ধচর্য্য প্রভৃতির
অমুষ্ঠান যেন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, যখন এরপ প্রতিকৃল অবস্থা
উপস্থিত হইবে, তখন প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হইবে। এরপ
প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারাই বিতর্কসমূহ বিদ্বিত হইয়া থাকে।
প্রতিপক্ষ ভাবনা কিরূপ, তাহা পরস্ত্রে বলা হইতেছে।

वितर्का हिंसादयः कृत कारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्व्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपच्चभावनम् ॥३४॥

प्रतिपक्षभावनं दर्शयति वितर्केति । वितर्का हिंसादयः यम नियम विरोधिन इत्यर्थः । कृत कारितानुमोदिताः खयं कृता अन्येन कारिता स्तथान्यकृता अप्यनुमोदिता इत्येवं त्रिधा। कथमेवंस्यादित्याह लोमक्रोधमोहपूर्व्वेकाः। लोभः कायमनसोस्तृतिसाथनेच्छा, क्रोधः प्रतिहतकामपरिणामः। मोह आत्मानात्माविवेकरूपः। यद्यपि "तेषां मोहः
पापीयान् नामुद्रस्येतरीत्पत्ते" रित्यनेन मोहस्येव मुख्यहेतुत्वमुचितं
तथापि त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेदिति क्रोधलोभयोरप्युल्लेखः। नात्र कामस्य
क्रोधवीजरूपत्वात् पृथगुक्तिरिति। एतेषां पुनवंगतारतम्यं दर्शयति—
मृद्रमध्याधिमात्राः कृतव्याख्याना एते। अथ फलं श्रावयति—दुःखाज्ञानानन्तफला दुःखं प्रतिकृल-वेदनं, अज्ञानमात्मज्ञानहीनता, ते दुःखाज्ञाने अनन्तफले अपरिच्चिन्नफले येषां वितर्कानां ते तथोक्ता इति
प्रत्रिपक्षभावनं प्रतिपक्षाणां योगानुकृलयमनियमादीनां भावनमनुचिन्तनमनुशीलनच्च यथायोग्यं वितर्कवाधनायालं भवतीत्यर्थः।
एतेनानयो र्यमनियमयोर्योगाङ्गत्वे हेतुरप्युपन्यस्त इति।३४

এই স্ত্রে প্রতিপক্ষভাবনার বিষয় বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—হিংসাদি বিতর্কসমূহ লোভ ক্রোধ বা মোহ পূর্বক মৃত্মধ্য বা অধিমাত্রায় যদি কৃত কারিত কিংবা অনুমোদিত হয়, তবে উহারা অনস্ত হুংখ ও অজ্ঞানরূপ ফল প্রসব করে, ইহা বিবেচনা করিয়া বিতর্ক সমূহের প্রতিপক্ষ যে যম নিয়ম সমূহ, তাহারই ভাবনা করিবে। ইহাই প্রতিপক্ষ ভাবনা। বিতর্ক শব্দে যম নিয়ম বিরোধি হিংসাদি বুঝায়, ইহা পূর্ববস্ত্রের ব্যাখ্যায়ও বলা হইয়াছে। কৃত কারিত ও অনুমোদিত শব্দের অর্থ বলা হইতেছে, কৃত—স্বয়ং কৃত, কারিত—অনুমতি দ্বারা অক্সকর্তৃক অনুষ্ঠিত, অনুমোদিত-অক্সকর্তৃক কৃত, কিন্তু তাহাতে অনুমোদনকরা। এই তিন প্রকারে হিংসাদি বিতর্কের অনুষ্ঠান হইতে পারে। কেন এরূপ হয়, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—

লোভ ক্রোধ এবং মোহ পূর্বক। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ছয়টী রিপুর মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী, যেহেতু যে ব্যক্তি মোহাচছন্ন নহে, তাহার প্রতি কাম ক্রোধ প্রভৃতি অন্ত রিপুগুলির আক্রমণ দেখা যায় না স্থতরাং এস্থলে একমাত্র মোহের উল্লেখ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত বটে, কিন্তু তথাপি যোগ শিক্ষার্থিগণের বিশেষ অবগতির জন্ম ভাগবদ্গীতা কথিত ত্রিবিধ পাপেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটা, নরকের দ্বার স্বরূপ; যেহেতু উহার প্রভাবে মানুষের আত্মানুভৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্বব্য। ক্রোধ কামেরই প্রতিহত-পরিণাম-স্বরূপ অবস্থা বলিয়া এস্থলে কামের উল্লেখ হয় নাই, মাত্র ক্রোধ লোভ এবং মোহ, এই তিনটারই উল্লেখ হইয়াছে, ইহাদের মাত্রার তারতম্য প্রদর্শনের জন্মই স্থ্রে মৃত্ মধ্য ও অধিমাত্র শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, ইহাদের ব্যাখ্যা ইতি পূর্বেই করা হইয়াছে।

এক্ষণে বিতর্কের ফল কি, তাহাই বলা হইতেছে,—ছঃখাজ্ঞানানস্ত-ফলাঃ। পূর্ব্বোক্তরূপ বিতর্কার্ম্নষ্ঠানের ফল—অনস্ত ছঃখ এবং অনস্ত অজ্ঞান। অর্থাৎ যতদিন মানুষ পূর্ব্বোক্তরূপ বিতর্কের অনুষ্ঠান করিবে, ততদিন প্রতিকূল বেদনরূপ ছঃখের হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। আর আত্মস্বরূপ পরিচয় রূপ জ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে না, যোগ লাভ করিয়া শাশ্বতী শাস্তির ক্রোড়ে অবস্থান করিবারও যোগ্যতা হইবে না। এই সকল বিচার পূর্বক বিতর্কের যাহা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যম নিয়ম অহিংসাদি এবং শৌচাদি, তাহার ভাবনা করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তনের দ্বারা এরং যমনিয়মাদির অনুশীলনের দ্বারা হিংসাদিরূপ বিতর্ককে পরাভূত করিতে হইবে। এই স্প্রোক্ত প্রস্তাবের দ্বারা যম নিয়মাদির যোগাঙ্গত্বও প্রতিপাদিত হইল। অর্থাং যোগ লাভ করিতে হইলে যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান অবশ্যস্তাবী।

अहिंसाप्रतिष्टायां तत् सन्निधौ बैरत्यागः ॥३५॥

अश्वेदानों पृट्योक्तानां यमनियमानां छोकिकमि फछं क्रमशः वर्णयितुमुद्यतते, मुख्यं तु फछं योगासन्नतेव। तत्रादाविह्साप्रतिष्ठा फलमाहाहिसेति। सर्व्यं द्रष्टुरेव सारूप्यमतो नात्मानमृतेऽन्यद्वस्वस्ति किश्चिदिति निश्चयवतः सर्व्यभूतात्मभृतात्मन इष्टानिष्टवुद्धिविहीनतया रागद्धे पाभावाद् भवतिहि सुतरामिहंसाप्रतिष्ठा। किश्च केवल-श्रुतानु-मित-ज्ञानवतां या तु दृश्यतेऽहिंसा पापिभया दुःख्नभिया वा, सा न प्रतिष्ठां गता परन्त्विहंसासाधनेव सा। अस्त्वेवं किन्तेनेत्याह तत्-सिन्नधौ तस्याहिंसाप्रतिष्ठस्य सिन्नधौ, वैरत्यागः—दूरस्थो बैरायितोऽपि तत् समीपागतस्तु निर्व्वेरो भवतीत्यर्थः। तथा शाश्विकवैरिणामिप सर्पनकुलादीनां तत् सन्निधौ तत्प्रभावपरिपूरितदेशे वैरत्यागो भवतीति।।३६॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত যম নিয়মের লৌকিক ফল ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইবে। যম নিয়মের মুখ্য ফল কিন্তু যোগাসন্নতা, অর্থাৎ সাধক যে পরিমাণে উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবেন সেই পরিমাণেই যোগের সন্নিহিত হইতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এই সুত্রে অহিংসা প্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন— অহিংসাপ্রতিষ্ঠা হইলে তাহার সন্নিধিতে বৈর ত্যাগ হয়। সকলই জ্বষ্টার সার্ন্তা মাত্র; অতএব আত্মা ব্যতীত অন্ত কোন বস্তু নাই, এইরপ দৃঢ় নিশ্চয় হইলে, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী হইলে সাধকের ইষ্টানিষ্ট বৃদ্ধি থাকে না, রাগ দ্বেষও থাকিতে পারে না; স্থতরাং অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ অহিংসাপ্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—পাপভয়ে বা ভবিন্তাৎ ত্বঃখ প্রাপ্তির ভয়ে অনেকে হিংসা হইতে বিরত থাকে। এরপ ব্যক্তিগণের

অহিংসা সর্বর্থা প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা শাস্ত্রাদি শ্রবণ অথবা অনুমান জনত জ্ঞান জন্ম অহিংসার সাধনা মাত্র। আচ্ছা তাহাই হউক, অহিংসাপ্রতিষ্ঠার ফল কি ? "তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" যাহার অহিংসা যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইরাছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বব্দৃতাত্মদর্শী হইরাছেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র বৈরত্যাগ হইরা যায়। দূরে অবস্থান কালে হয়ত উক্ত ব্যক্তির প্রতি কাহারও বৈরভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমীপস্থ হইলে আর সে বৈরভাব বিন্দুমাত্র থাকে না। আর একটা কথা আছে—যাহারা নিত্যবৈরী অর্থাৎ অহি-নকুল শার্দ্দুলমুগ প্রভৃতি, তাহারাও যদি অহিংস-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তির প্রভাব পরিপূর্ণ প্রদেশের মধ্যে আসিরা পড়ে, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহাদের পূর্ব্ব বৈরবৃদ্ধি তিরোহিত হইরা যায়। ইহা কেবল কিংবদন্তী নহে—বর্ত্তমানেও প্রত্যক্ষ সত্য।

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥३६॥

सत्यप्रतिष्ठाफलमाह सत्येति। सत्यप्रतिष्ठायां "यदिदं किश्व तत् सत्यं" तत्र या प्रतिष्ठा संशयविपय्यंयादि-भावना-रहिता-स्थितिस्तथा-भूतायां सत्यां क्रियाफलाश्रयत्वं —िक्रया दैवं पैत्रंग व्यवहारिकश्व कर्म्भ, तत्फलं यथायोग्यं तदाश्रयत्वं भवतीति शेषः। सत्यप्रतिष्ठस्य सर्व्वाः क्रिया निश्चयफलप्रसिवन्योभवन्तीति भावः। अपिच क्रियाफलं ज्ञानं, "सर्व्वं कर्म्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते" इत्युक्तः, तदाश्रयत्वं भवति ज्ञानवान् भवतीत्यर्थः। या तु सत्यभाषणाचरणचिन्तनरूपा सत्यनिष्ठा हश्यते सा पूर्व्वरूपमात्रं सत्यप्रतिष्ठायाः। उद्दिष्टो धर्म्भवर्गः प्रथमः पुरुषार्थोऽहिंसा सत्यमिति च ॥३६॥

এই সূত্রে সত্যপ্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন —সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব হয়। সত্য কি, এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন—এই যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্মরূপে বা মানসগ্রাহ্মরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে, এ সকলই সত্য। এ সকল বৃত্তিসারপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টাই, অন্থ কিছু নহে। এই সত্যে যদি প্রতিষ্ঠা হয় অর্থাৎ সংশয় বা বিপর্য্যয়ভাবনারহিত স্থিতিলাভ হয়, তবে ক্রিয়া-ফলাঞ্রয়ত্ব হয়। ক্রিয়া শব্দের অর্থ—শাস্ত্র বিহিত দৈব পৈত্রা কর্ম্ম এবং কায়মনোব্যাপাররূপ ব্যবহারিক কর্ম। এই যাবতীয় कर्त्मात्रहे यथारयां का कला क्षेत्र हा । अर्था ए ए कर्त्मात यां हा অবশাস্তাবী ফলরূপে শাস্তাদিতে নির্দিপ্ট আছে. সেই ফল নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় ক্রিয়ার ফল এক মাত্র সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে। যদিও দেখিতে পাওয়া যায় ব্যবহারিক কর্মফল অসত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণও লাভ করিয়া থাকে, তথাপি আমাদের মনে হয়—ঠিক তাহা নহে; যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠ নহে, তাহারা ব্যবহারিক কর্মেরও সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারে না। মনে কর—ভোজন, ইহা ব্যবহারিক কর্ম। यদিও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ ফল সর্বব্রই সমান দেখা যায়, তথাপি সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির ভোজনে যে অলৌকিক ভৃপ্তিলাভ হয়, অন্সের পক্ষে তাহা একান্ত ছল্ল'ভ। এইরূপ সর্বত্র-। তার পর ব্যবহারিক কর্ম.পরিত্যাগ করিয়া যদি দৈবকর্ম—পূজা উপাসনা যাগ যজ্ঞাদি কিংবা পৈত্যকর্ম—শ্রাদ্ধ তর্পণাদির প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল কর্ম্মের যাহা শান্ত্রনির্দিষ্ট ফল, তাহা একমাত্র সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিই যথাযথরূপে লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠ নহে, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের ফ্ললাভের আশা স্থূদ্রপরাহত। যেহেতু সংশয় এবং বিপর্য্যয় ভাবনা উপস্থিত হইয়া তাদৃশ ব্যক্তির যাবতীয় কর্মই একটা প্রাণহীন তৃপ্তিহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়; কিন্তু সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সেরূপ

হয় না। সে সর্ব্ব কর্মের মধ্য দিয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ জুষ্টাকেই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে। আর এইরূপ ভাবে কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হইলেই কর্ম্মের যাহা যথার্থ ফল—জ্ঞান, তাহা লাভ হইয়া থাকে। কি ব্যবহারিক, কি শাস্ত্রীয়, সকল কর্ম্মেরই সাধারণ ফল – জ্ঞান। ভগবান্ বলিয়াছেন—সকল কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জীবন-ব্যাপী লৌকিক বা শান্ত্রীয় কর্ম্মের অন্তর্গান করা হইল, অথচ কর্ম্মের व्यवश्राखां वो कल य ब्लान, जांशा यिन लांच ना रस, जत वृत्रित्व হইবে "ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব" হয় নাই। শাস্ত্রীয় কর্ম্মের প্রতি বর্ত্তমান কালে জনসাধারণের যে অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়, তাহারও একমাত্র কারণ ঐ "ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব" দেখিতে না পাওয়া। সত্যপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত ক্রিয়ার ফল লাভ হয় না। মানুষ সত্য হইতে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, জগৎকে জড় বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে, কর্মকে জড় রূপেই দর্শন করিয়া থাকে, উহা যে চৈতন্ত স্বরূপ জ্রষ্টাই ইহা ধারণাও করিতে পারে না, তাহারই ফলে শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহ প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম্ম নহে, ব্যবহারিক কর্মগুলিও যথাযোগ্য ফলদানে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানরপ অমৃতফল লাভের জন্মই কর্মাক্ষেত্রে—দেহে অবস্থান ও নিয়ত নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, কিন্তু হায়! একমাত্র সত্যপ্রতিষ্ঠার অভাবেই য়াবতীয় কর্ম্ম প্রায় নিক্ষল হইয়া যাইতেছে। প্রিয়তম সাধক! প্রিয় সন্তানগণ! যদি তোমরা যথার্থ সুখী হইতে চাও, যদি তোমরা কর্ম্মের যথার্থ ফল লাভ করিতে চাও, তবে সত্যপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন কর।

অনেকে মনে করেন—ব্যবহারিক সত্যের প্রতি যে নিষ্ঠা, তাহাই
সত্যপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বাক্য আচরণ এবং চিন্তা যদি অভিন্ন হয়, তবেই
সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়। আমরা বলি—উহা যথার্থ সত্যপ্রতিষ্ঠা নহে,
সত্যপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বরূপ মাত্র। ব্যবহারিক ভাবে সত্যবাদী হইলে যে
মানুষ ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্বের

ফলও লাভ করিতে পারে, তাহা কিছুতেই বলা যায় না ; কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ সত্য প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধ হইলে যে, মানুষ যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারে, যথার্থ ই সর্ব্ব ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বকে লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्व्वरत्नोपस्थानम् ॥३७॥

अस्तेयप्रतिष्ठाफळमाहास्तेयेति । सर्व्यं हि वस्तुजातं द्रष्टुरेव सारूप्यमिति निश्चयवानस्तेयप्रतिष्ठो भवितुमहिति । स्तेयमूळमनात्म-प्रत्ययः, स च नात्मज्ञानाद्ग्यतो नद्ग्यति । अस्तेयमुपादेय-चुद्धिराहि-त्यम्, तत्र या प्रतिष्ठा अविकम्पा स्थितिस्तस्यां सत्यां सर्व्वरक्षोपस्थानं सर्व्वेषु वस्तुषु यानि रक्षानि श्रष्टवस्तूनि ज्ञानरूपाणि तेषामुपस्थान मुपस्थिति भवतीति शेषः । अस्तेयप्रतिष्ठोहि जनः सर्व्वे वस्तु ज्ञानमयं पद्म्यतीति भावः । श्रुतिरिप ईशावास्यजगहर्शन-कारिण एव धनगृधि निराकरोति । एवश्व "तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो मुङ्क्ते स्तेन एव स" इति भगवद्वाक्यार्थमि सङ्गच्छते । अचौर्यं छोभशून्यता चेति यदुक्तमस्तेयं तद्स्योपक्रममात्रं । सर्व्वरक्षपद्स्य मणिकाश्वनादिरूपार्थस्तु प्रथमोपदेश एव । उपादेयबुद्धिरहितस्य योगिनः का कथा योगक्षेम-वहनस्य । उदिष्टोऽर्थवर्गो द्वितीयःपुरुषार्थ इति ॥३०॥

এই স্তুত্রে ঋষি অস্তেয় প্রতিষ্ঠার ফল বলিলেন—সর্ব-রজো-পস্থান। যে ব্যক্তি যাবতীয় বস্তুকে জন্তারই সারপ্যবোধে দর্শন করিতে অভ্যস্ত, সেই ব্যক্তিই অস্তেয়প্রতিষ্ঠ হইবার যোগ্য। স্তেয়ের

মূল অনাত্মপ্রতায়, তাহা কখনও আত্মপ্রতায় ব্যতীত বিদ্রিত হইতে পারে না। অস্তেয় শব্দের অর্থ—উপাদেয় বুদ্ধিরাহিত্য, তাহা যথন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, সংশয়বিপর্য্যয়াদি-ভাবনা রহিত হইয়া যায়, তখন সর্বরত্নের উপস্থান হয়। সর্বের মধ্যে যে রত্ন আছে,— জ্ঞানরূপ যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, তাহা উপস্থিত হয়। "জাতৌ জাতৌ যদ্ধি শ্রেষ্ঠং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষ্যতে" যে জাতিতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই রত্ন বলা হয়। সর্বারূপে যাহা প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ নাম ও রূপ লইয়া যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতেছে— জ্ঞান। অস্তি ভাতি ও প্রিয়ের উপরই অর্থাৎ জ্ঞানের উপরই নাম রূপ প্রকাশিত হয়; স্তরাং সর্বরত্ন বলিতে সর্বের মধ্যে অনুস্যুত যে জ্ঞান, তাহাই বুঝায়। অস্তেয়প্রতিষ্ঠা হইলে এই রত্নই উপস্থিত হইয়া থাকে। যে রত্ন লাভ করিলে আর কোনও রত্নের অবেষণ করিতে হয় না, সে রত্ন জ্ঞান ব্যতীত অন্থ কিছু নহে। অস্তেয়-প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি এ বিশ্বকে জ্ঞানময় রূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই यथार्थ সর্ব্বরত্নোপস্থান। ঈশোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে— যে ব্যক্তি "ঈশাবাস্তু" করিয়া জগদ্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার আর কাহারও ধনে আকাজ্ঞা থাকে না। যতদিন অস্তেয়প্রতিষ্ঠা না হইবে, ততদিন ধনের আকাজ্ঞা থাকিবেই। বিষয়গত বিশিষ্টতা রূপ যে ধন, তাহাই পরধন; মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে এই পরস্বাপহারী হইতেছে, স্তেন হইতেছে। যাঁহার ধন তাঁহাকে না দিয়া যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা স্তেন অর্থাৎ চোর, একথা ভগবান্ও বলিয়াছেন। রপরসাদি বিষয়ের যে বিভিন্ন নামরূপাদি বিশিষ্টতা, তাহা জ্ঞার সত্তায়ই সত্তাবান্, জ্ঞার প্রকাশেই প্রকাশবান্, ইহা যাহারা দেখিতে পায় না, তাহারাই স্তেয়-পরায়ণ, কিন্তু যাহারা বৃত্তি-সারূপ্য দর্শন-কারী সাধক, তাহাদের অনাত্মপ্রত্যয় বিনষ্ট হওয়ার ফলে ত্যাগ বা গ্রহণ বলিয়া কিছু থাকে না; তাই তাহারা অস্তেয়প্রতিষ্ঠ পুরুষ। এইরপ পুরুষেরই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি খুলিয়া যায়—তিনি

দর্ববস্তুকেই জ্ঞানম্বরূপ অবলোকন করেন। এইরূপ দর্বান্তরস্থ জ্ঞানরত্নের উপস্থিতির নামই যথার্থ সর্বব্যন্ত্রোপস্থান।

যাঁহারা অস্তেয় শব্দে মাত্র ব্যবহারিক চুরি না করা কিংবা লোভশূখতা মাত্র অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারা অস্তেয়ের উপক্রম মাত্রই বৃঝিয়া থাকেন। আশা আছে—এরূপ উপক্রম হইতেই অস্তেয় পদের যথার্থ রহস্থ তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন। আর সর্ক্রেত্ব শব্দেও যাঁহারা মণিকাঞ্চনাদিরূপ অর্থ বৃঝিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রথম শিক্ষার্থী। যাঁহারা উপাদেয় বৃদ্ধিরহিত সাধক, তাহাদের যোগক্ষেম বহন ভগবান্ নিজেই করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ং যেখানে যোগক্ষেম বহন কর্ত্তা, সেখানে অতি তুচ্ছ মণিকাঞ্চনাদি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অর্থের যে অভাব হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। আর ইহাও খুবই সত্য যে, যাঁহাদের প্রয়োজন বৃদ্ধি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কখনও অর্থের অভাবে নিপতিত হন না। অপ্রত্যাশিতরূপে ভগবান্ নানাভাবে নানাভাবের হাত দিয়া তাহার নিকট প্রয়োজনীয় অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন।

গ্রন্থের আরম্ভ কালে যোগশান্ত্রকে চতুর্বর্গ-সাধক বলা হইয়াছিল, আশাকরি পাঠক তাহা বিশ্বত হন নাই। যম ও নিয়মে ধর্ম এবং এই সর্ববিদ্যোপস্থানে অর্থরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষার্থের বিষয় উপদিষ্ট হইল। যোগশান্ত্র যে কেবল মোক্ষার্থীরই অনুশীলনযোগ্য, তাহা নহে—ধর্মার্থসেবীর পক্ষেও ইহা উপাদেয়।

ब्रह्मचर्य्यप्रतिष्टायां बीर्य्यलाभः ॥३८॥

ब्रह्मचर्य्यप्रतिष्ठाफलमाह ब्रह्मचर्येति। ब्रह्मचर्यं ब्रह्मणि द्रष्टिर वृत्तिसारूप्यापन्ने यत् चर्यं विचरणं स्वेच्छाविहारस्तद् ब्रह्मचर्यं द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानस्य स्थितिरूपत्वात् ब्रह्मरूपत्वाच न ब्रह्मचर्याभिधानं सङ्गच्छते। यदुच्यत उपस्थसंयम इति तदस्योपक्रममात्रम्। तत्र ब्रह्मचर्य्ये या प्रतिष्ठा संशयादिरहिता स्थितिस्तस्यां सत्यां वीर्य्यं छाभो भवतीति शेषः। स्वरूपावस्थानसामध्यं बीर्य्यः। "नायमात्मा बळहीनेन छभ्यः"। संशयाश्रद्धे दुर्व्वछता चित्तस्य, तद्राहित्यं बीर्य्यं-मिति। का कथा शारोरबीर्य्यस्यात्मर्द्शिनाम्। उद्दिष्टी धर्म्म-कामी।३८

এই সূত্রে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মে বিচরণকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। বিশুদ্ধ স্বরূপে বিচরণ একান্ত অসম্ভব, যেহেতু তাহা স্বরূপ-স্থিতিস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই; স্কুতরাং সে অবস্থাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় না। বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত, ব্রহ্মে অর্থাৎ সপ্তণব্রহ্মেই বিচরণ করা সম্ভব, তাই ব্রহ্মচর্য্য শব্দে সপ্তণ ব্রহ্মে বিচরণ বুঝায়। উপস্থসংযমরূপ যে ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্যেরই উপক্রম মাত্র।

যে ব্যক্তি যথার্থ ই ব্রন্ধে বিচরণ করিতে অভিলাষী, তাঁহাকে যে উপস্থান্যমরূপ ব্রন্ধচর্য্যের যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রন্ধচর্য্যপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ সংশয় বিপর্যায় ভাবনা শৃত্য অবস্থান লাভ হইলে যোগীর বীর্য্য লাভ হয়। উপনিষদ্ও বলেন—বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। সংশয় এবং অপ্রদ্ধা এই তুইটীই প্রধান তুর্ব্বলতা, ব্রন্ধচর্যাপ্রতিষ্ঠা হইলে ঐ তুইটী ত্র্ব্বলতা বিদ্রিত হয়। সাধক তখন ব্রন্ধসন্তায় পূর্ণ বিশ্বাসবান্ হইয়া অমিতবীর্য্য হইয়া উঠে এবং সেই বীর্য্যপ্রভাবেই পরমাত্মস্বরূপে উপনীত হইয়া ধত্য হয়। যাহারা আত্ম-দর্শন প্রয়াসী সাধক, তাঁহাদের শারীরিক বীর্য্যের বিষয় আর বলিবার কি আছে। বীর্য্য ধারণরূপ ব্রন্ধচর্য্য প্রভাবে শরীর ও মন

অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে এবং উহা সাধনার সহায় হয়; সুতরাং তাহাও যোগমার্গে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সূত্রে ঋষি ধর্ম্ম ও কামরূপ ছইটা পুরুষার্থের বিষয় উল্লেখ করিলেন। ভগবান্ নিজেও ধর্মের অবিরুদ্ধ যে কাম, তাহাকেই তাঁহার নিজ স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্মের অবিরোধী অর্থ ও কামের সেবা করিয়াই মানুষ মোক্ষমার্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

अपरिग्रहरूथैर्य्यंजन्मकथन्तासम्बोधः ॥३६॥

अपरिम्रह्मतिष्ठाफलमाहापरिम्रहेति । आत्मनः शरीरसम्बन्ध-स्वीकारः परिम्रह्सतद्राहित्यमपरिम्रहः, तत्रस्थैर्य्ये विदेहभावप्रतिष्ठाया-मित्यर्थः । जन्मकथन्ता सम्बोधः—जन्मनः कथन्ता किंप्रकारता कथं कुतः केन कीट्टरां वा जन्म तद्विवरणमितिभावः । तस्याः सम्बोधः सम्यक् ज्ञानं प्रत्यक्षमिव भवेदितिशेषः । प्रज्ञालोकसम्पातफलमेतत् । भोगसाधनद्रव्यानामस्वीकाररूपस्यापरिम्रहोपक्रमस्य का कथा योगिनां मुमुक्षुणाम् । उद्दिष्टः कामवर्गः । दर्शिता यमानां सिद्धयः । येतु जन्मकथन्ता-सम्बोधस्यातीतानागतजन्मवृत्तान्तज्ञानरूपमथं मन्यन्ते तेषां सोऽभिमतः संस्कार-साक्षात्-करणात् पूर्व्यजातिज्ञानमिति परेण विरुद्धयते ॥३८॥

এই স্ত্রে অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি
বলিলেন—অপরিগ্রহ স্থৈয় হইলে জন্মকথন্তা সম্বোধ হয়। আত্মার
যে অবিভাজনিত শরীরের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার তাহাই পরিগ্রহ,
এইরূপ পরিগ্রহ রাহিত্যই অপরিগ্রহ। এই অপরিগ্রহের যদি স্থৈয়

হয় অর্থাৎ বিদেহভাবটা যদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, আত্মা যে কোন কালে বা কোন প্রকারেই শরীরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে, ইহা যদি সুদৃঢ় ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তবেই অপরিগ্রহ স্থৈ হয়। এইরূপ হইলে জন্মকথন্তার সম্বোধ হয়। কথন্তা শব্দের অর্থ কিং-প্রকারতা। জন্ম ব্যাপারটা যে কিরূপ তাহার সম্যক্ জ্ঞান হত্যাকে জন্মকথন্তা সম্বোধ বলে। কেন জন্ম হয়, কি প্রকারে জন্ম হয়, কি হতু জন্ম হয়, কোথা হইতে জন্ম হয়, কোথায় জন্ম হয়, ইত্যাদি জন্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ যথন প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে, তথন তাহাকে জন্মকথন্তা সম্বোধ বলে। পূর্বের্ব যে খাতন্তার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞার আলোক সম্পাত দ্বারাই এই সকল বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

অপরিগ্রহ শব্দের অর্থ দান গ্রহণ না করা অর্থাৎ ভোগসাধন দ্ব্য গ্রহণ না করা রূপ অর্থ ই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ আছে। বাঁহারা যোগী বাঁহারা মুমুক্ষ্ তাঁহারা যে ভোগসাধন দ্ব্য গ্রহণরূপ পরিগ্রহ কখনই করেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। প্ররূপ অপরিগ্রহ যথার্থ অপরিগ্রহের পূর্ববায়োজন মাত্র।

এস্ত্রেও ঋষি কামবর্গের বিষয় উল্লেখ করিলেন। এই পর্যান্ত পঞ্চবিধ যমের সিদ্ধি বর্ণিত হইল। হাঁা আর একটা কথা—যাহার। জন্মকথন্তা সম্বোধ শব্দের অর্থ করিতে গিয়া অতীত অনাগত জন্ম বৃত্তান্ত জ্ঞানরূপ অর্থ করেন, তাহাদের সেই অর্থ "সংস্কার সাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বজন্ম জ্ঞান হয়" এই পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত বিরুদ্ধ হয়।

शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥४०॥

अथ नियमसिद्धय उच्यन्ते शौचादित्यारभ्य, तत्रादौ शौचप्रतिष्ठाफल-माह—शौचात् शौचप्रतिष्ठायामित्यर्थः । शौचमात्मज्ञानं नहिज्ञानेन सदृशं पिवत्रमिह विद्यते । कायमनसोः पिवत्रतारूपं शौचन्तद्रुपक्रम-मात्रं । तत्र शौचे या प्रतिष्ठा संशयादिरहिता स्थितिस्तत्यां मत्यों स्वाङ्गजुगुप्सा खाङ्गेषु स्वगतादिभेदेषु जुगुप्सा असत्ताज्ञानरूपा तुच्छतेत्यर्थः । एवश्व परैरनात्मवस्तुभिरसंसर्गः सम्बन्धाभावो भवतीतिशेषः । नेह नानास्ति किश्वनेति श्रुतिप्रतिपादित ज्ञानोदयो भवतीत्यर्थः । का कथा स्थूछदेहादी घृणाऽन्यसंसर्ग राहित्यं गुमुश्रूणाम् । अथवा तेषां घृणेव न शोभते सर्वित्रात्मदर्शनादिति ॥४०॥

এই সূত্র হইতে নিয়মের সিদ্ধি সমূহ বর্ণিত হইবে, প্রথম শৌচ প্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে। খাষি বলিলেন—শৌচ হইতে স্বাঙ্গ জুগুপ্সা হয়, পরের সহিত সংসর্গ হয় না। শৌচ শ্ব্দের অর্থ আত্মজান, ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর নাই। শরীর এবং মনের পবিত্রতারূপ যে শৌচ, তাহা যথার্থ শোচের উপক্রম মাত্র। শোচে প্রতিষ্ঠা লাভ হইলে স্বাঙ্গ জুগুপ্সা হয়। স্বাঙ্গ শব্দের স্বগত সজাতীয় বিজ্ঞাতীয় ভেদ বুঝায়। এই ভেদের প্রতি জ্গুন্সা হয়—অসন্তাক্তানরূপ তুচ্ছতাবোধ হইয়া থাকে। একমাত্র আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে আত্মার অঙ্গ রূপে পরিকল্পিত স্বগত ভেদের সত্তাও চিরতরেই অস্তমিত হইয়া যায়। ভেদবৃদ্ধি তিরোহিত হইলেও প্রারক্ত ক্ষয় পর্যান্ত পূর্বেবাক্ত প্রকার ভেদের আভাস প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু উহা সত্তাহীনতা নিবন্ধন অতি তৃচ্ছ রূপেই, অতি অকিঞ্চিৎকর রূপেই প্রকাশিত থাকে। ইহাকেই আবার এইরূপ স্বাঙ্গজুগুন্সা হইতেই সাঙ্গজুগুঞ্চা বলে। "পরৈরসংসর্গঃ" হয়। পরের সহিত অর্থাৎ অনাত্মবস্তর সহিত অসংসর্গ হইয়া থাকে। আত্মার সহিত যে অপর কাহারও সংসর্গ

5 ... 3 . 1

নাই, আত্মা যে সর্ববিধাই নির্লেপ ও বিশুদ্ধ বস্তু, ইহা প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহাকেই পূর্বৈরসংসর্গঃ কহে।

স্বাঙ্গজুগুপা শব্দে স্বকীয় স্থুল শরীরের প্রতি ঘৃণা, এবং পরৈরসংসর্গঃ শব্দে জনসংসর্গরাহিত্য অর্থাৎ নির্জ্জনবাসরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। মুমুক্কু যোগীর পক্ষে এরপ অর্থের বিষয় রলাই বাহুল্য মাত্র, উহা যোগের উপক্রম মাত্রই। অথবা সর্ব্বত্রাত্মদর্শিগণের কোন কিছুর প্রতি জুগুপা অর্থাৎ ঘৃণা কোন-রূপেই সম্ভব হইতে পারে না। ঘৃণাও বিদ্বেষ মাত্র, উহাও জ্ঞানের বা শান্তির একান্ত পরিপন্থী।

सत्त्रशुद्धि सौमनस्यैकाप्रचेन्द्रिय-जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च ॥४१॥

अपिच पश्चिवशेष फलान्याह शौचात् सत्त्वशुद्धिप्रभृतीनि। तथाहि सत्त्वशुद्धिरात्मनः सत्ताविषयकं ज्ञान मावरणिवक्षे पजनक तमोरजोभ्या-मंमिभमृतिमित्यर्थः। सौमनस्यं चित्तप्रसादः लव्धोमया लव्धव्य इत्येवं रूपम्। ऐकाप्रमेकाप्रता एकमद्वितीयं वस्तु एवाप्रयम्बलम्बनीयमाश्रयणीयमिति यावत्। स्वभावतो वहुत्वप्रियं चित्तं सव्वंथा सर्व्वंत्रकमेवाश्रयणीयत्वेन स्वीकरीतोति भावः। इन्द्रिय जयः—इन्द्रियाणां स्वाभाविकी विषयलोलुपता निवृत्तिरित्यर्थः। तथात्मदर्शन योग्यत्वमात्मास्तित्वानुभवसामर्थेच चैतानि पश्चभवन्ति शौचादिति पूर्व्वंत्र सूत्रै कायशौचफलमत्र तु मनः शौचफलमिति व्याख्यानमपि न विरुद्धयते। इहिष्टोधर्म्भवर्गः।।४१॥

শৌচ হইতে আরও পাঁচটি বিশেষ ফল লাভ হয়, এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—সন্তশুদ্ধি সৌমনস্ত ঐকাগ্রা ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যতা, এই পাঁচটা শৌচপ্রতিষ্ঠা হইলে লাভ হইয়া থাকে। (১) সত্তত্ত্বি—আত্মার সত্তাবিষয়ক জ্ঞান যখন আবরণ এবং বিক্ষেপাত্মক তমোরজোগুণকর্তৃক কিছুমাত্র অভিভূত হয় না, তখনই সত্তুদ্ধি হয়। "আত্মা আছেন" "ঈশ্বর আছেন" ইত্যাদিরপ বাক্য অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং অল্লাধিক বিশ্বাসও করিয়া থাকেন, উহা সত্ত্তণের লক্ষণ হইলেও শুদ্ধ সত্ত্তণ নহে। অস্তিমজ্ঞান যখন অবাধিত হয়—আবরণ রহিত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—সত্ত্তদ্ধি হইয়াছে। এক কথায় সত্ত্তদ্ধি শব্দে বুদ্ধির নির্মালতা বুঝায়, বুদ্ধি যখন অবাধিত ভাবে জ্ঞার সন্তা অনুভব করিতে পারে, তখনই উহা নির্মাল হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই সত্তব্দ্ধি শৌচ হইতেই আবিভূতি হয়। কেবল শরীর পবিত্র রাখিলে কিংবা অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই এই সত্ত্বশুদ্ধি উপস্থিত হয় না। এ জগতে এরপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা পবিত্র ভাবে থাকেন এবং চিত্তকে কখনও নিন্দিত কর্মদারা বা চিন্তাদ্বারা কলুষিত করেন না; কিন্তু কই, তাঁহাদের ত সত্বশুদ্ধি হয় না! এই জন্মই পূর্বের শৌচ শব্দে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে ত সব শেষ হইয়া গেল, তখন আর শাস্ত্র উপদেশ যোগ সাধনা প্রভৃতির কোনই প্রয়োজন থাকেনা, ওরূপ অবস্থাকে শোচের পরাকাষ্ঠা বলা যায়। আত্মজ্ঞান লাভের অনুকুল যে অনুশীলন, সাধারণতঃ তাহাই শৌচপদবাচ্য এবং এইরূপ শৌচ হইতেই সত্তন্ধি হইয়া থাকে।

- (২) সৌমনস্থ শব্দের অর্থ চিত্তপ্রসাদ। জীবনে যাহা লাভ করিবার জন্ম এজগতে আসিয়াছি, তাহা লাভ করিয়াছি, চিত্তের এইরূপ যে অবস্থা তাহাই সৌমনস্থ।
 - (৩) ঐকাগ্র্য— একাগ্রতা। এক অদ্বিতীয় বন্দা বস্তুই যে

অগ্র্য অর্থাৎ আশ্রয়ণীয়, ইহা সম্যক্ স্বীকার করাই ঐকাগ্র্য। স্বভাবতো বহুত্বপ্রিয় চিত্ত যথন একমাত্র ব্রহ্মকেই সর্ব্বথা আশ্রয়ণীয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া লয়, তথনই ব্রিতে পারা যায়—ঐকাগ্ররূপ শৌচসিদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। (৪) ইন্দ্রেয় জয়—ইন্দ্রিয় সমূহের যে স্বাভাবিকী বিষয়-লোলুপতা তাহা যথন নির্ত্ত হইয়া যায়, তথনই ইন্দ্রিয়জয় হইয়া থাকে। শৌচপ্রতিষ্ঠার ইহাও অব্যর্থ ফল। (৫) আত্মদর্শন যোগ্যতা—আত্মার অস্তিত্ব অন্থত্ব করিবার সামর্থ্য। ইহাও শৌচেরই ফল। যদিও একমাত্র সত্বন্থদ্ধি বলিলেই অপর চারিটী ফলের অবশ্রম্ভাবিতা নিবন্ধন উহাদের অনায়াসলভ্যত্ব প্রতিপাদিত হইত, তথাপি যোগশিক্ষার্থিদিগের চিত্তকে যোগাভিমুখে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্ম ঋষি একটা বিশেষফলকেই নানা ভাবে পরিব্যক্ত করিলেন। একমাত্র সত্বশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ বৃদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেই যে মন চিত্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও বিশুদ্ধতা হইয়া থাকে, ইহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্মই ঋষির এই প্রয়াস।

পূর্ব্বসূত্রে কায়গুচির বিষয় এবং এই সূত্রে মনঃশোচের বিষয় বলা হইয়াছে, এইরূপ প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিতও আমাদের কোন বিরোধ নাই। এই সূত্রেও ঋষি ধর্মবর্গের উপদেশ করিলেন। সত্তক্তিদ্ধি প্রভৃতি ধর্মেরই লক্ষণ।

सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥४२॥

सन्तोष-प्रतिष्ठाफलमाह सन्तोषादिति । अभाववोधिनवृत्तिरेव सन्तोषः स च पूर्णंस्य द्रष्टुः स्वरूपावस्थानप्रयत्नात सम्भवति । सन्तोषात सन्तोषप्रतिष्ठायामित्यर्थः । सर्व्वथाभावबोध-निवृत्तौ सत्यामनुत्तमः नास्तुश्वत्तमोयस्मात्तादृशो ब्रह्मवेति भावः । एतेन सर्व्वदुःखनिवृत्तिः सूच्यते । सुखलामः भूमात्वेव सुखं तल्लामो यत्र ताहशो भवतीति शेषः। एतेन परमानन्दप्राप्तिः सूचिता। सार्थकं वा विशेषणमनुत्तम इति। का कथा विषयेन्द्रिय-संस्पराजन्य-सुखस्य योगिनामिति। उद्दिष्टः कामवर्गः ॥४२॥

এইস্ত্রে সম্ভোষ্ প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন —সন্তোব হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে অভাববোধ নিবৃত্তিই যথার্থ সস্তোষ। যিনি পূর্ণস্বরূপ ত্রষ্টা তাঁহাতে পুনঃ পুনঃ অবস্থানের প্রযত্ন হইতেই এইরূপ সস্তোষ লাভ হইয়া থাকে। সম্ভোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ সর্ব্বথা অভাববোধের নিবৃত্তি হইলে সাধক "অনুত্তম" হয়। নাই বটে উত্তম যাঁহা হইতে তিনি অনুত্তম। ব্রহ্মই একমাত্র অনুত্তম বস্তু। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মাই হইয়া যায়। পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থানের প্রয়ত্ন হইতেই সাধক ব্রহ্মত্বলাভ করে—অনুত্তম হইয়া যায়। যতক্ষণ অনাত্মবস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সম্ভোষ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। সম্ভোষের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা একমাত্র বহ্মত্ব প্রাপ্তিতেই সম্ভব । ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি এবং অনুত্তম হওয়া একই কথা। এই অবস্থায় সর্বকৃংথের নিবৃত্তি হইয়া যায়। আর হয়—সুখলাভ। যাহা ভূমা যাহা মহান্ তাহাই সুখ। অনুত্তম হইতে পারিলেই তাদৃশ স্থের অধিকারী হওয়া যায় অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ চরম চরিতার্থতাও উপস্থিত হয়। অনুত্তম এবং সুখলাভ এই ছুইটি পদের প্রয়োগ দারা সর্ববৃহঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ তাৎপর্য্য স্টিত হইয়াছে। সম্ভোষপ্রতিষ্ঠা হইতে এই উভয়ের লাভ হইয়া থাকে। অথবা অনুত্তম পদটী সুখলাভের সার্থক বিশেষণও হইতে পারে। উভয়ত্রই তাৎপর্য্য অভিন্ন।

একটা আশঙ্কা হইতে পারে—সম্ভোব হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়, না—অনুত্তম সুখলাভ হইলে সম্ভোবের প্রতিষ্ঠা হয় ? ইহার

CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

যোগ-রহস্তম্

সমাধান পূর্বেও উক্ত হইয়াছে—সাধনাজগতে কার্য্যকারণভাব বীজাঙ্কুরবং ছর্ণিরূপণীয়। পূর্ণস্বরূপের দর্শন না হইলে অভাববোধ নির্বৃত্তি হয় না, আবার অভাববোধ থাকিতেও পূর্ণস্বরূপের সাক্ষাংকার হয় না। অথচ এই ছইটা যেন যুগপং কার্য্য কারণ ভাবেই অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, আমরা জানি—যেমন যেমন পূর্ণতার আস্বাদন আসিতে থাকে, তেমন তেমনই হৃদয় হইতে অভাব বোধ দূর হইতে থাকে অর্থাৎ সম্ভোষ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

এন্থলে সুখলাভ বলিতে বিষয়েন্দ্রিয় সংস্পর্শ-জন্ম সুথের কথা বলাই বাহুল্য, যোগীদিগের পক্ষে তাদৃশ সুখের কথা বলাই চলে না। তবে সাধারণ লোক বিষয়কে বিষয়মাত্র বোধে ভোগ করিয়া যে সুখলাভ করে, যোগীগণ বিষয়সমূহকে জন্তারই সান্ধপ্যবোধে ভোগ করিয়া তদপেক্ষা অনেক উন্নত স্তরের সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়, একথা খুবই সত্য। আর একটা সুখের স্থান আছে—পূর্বের যে আনন্দান্থগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাদৃশ যোগ সমকালে দেহেন্দ্রিয়াদিতে এক অপূর্বে ফ্লাদময় অন্থভব উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই সুখকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে অনুত্তম সুখলাভের কথা বলা হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধিতা নাই; কারণ এরূপ আনন্দান্থগত যোগ বক্ষম্বরূপে উপনীত হইবার অতি সন্নিহিত অবস্থাই বটে। বক্ষম্বরূপে উপনীত হইলেই সেই সুখের পূর্ণতা হইয়া যায় এবং তখনই সস্থোবের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বলা যায়।

এ স্ত্রেও ঋষি কামবর্গের উপদেশ করিলেন। যদিও আমাদের ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্র মোক্ষপ্রতিপাদক রূপেই প্রতিভাত হইয়াছে, তথাপি ইহা কাম পূর্ণতার পরিসমাপ্তিরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে, এ কথাও বলা যাইতে পারে। অনুত্তম সুখলাভ ও পূর্ণকাম একই কথা।

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिचयात्तपसः ॥४३॥

तपः प्रतिष्ठाफलमाह कायेति। तपसः तपोनाम बुद्धितस्व मित्युक्तं तत्रावस्थानसामर्थ्यात् तपःप्रतिष्ठायामित्यर्थः। अशुद्धिश्चयात् अशुद्धिमेलावरणरूपा तस्याः श्चयात् कायेन्द्रियसिद्धिः कायस्ये-निद्रयाणाश्च सिद्धिः सफलता सार्थकता भवतीति शेषः। तथाहि सार्थकमिदं देहधारणं यतो न पुनर्जन्मान्तरमिति कायसफलता, अतीन्द्रिय वस्तुलामाच सार्थकतेन्द्रियाणाम्। का कथा मुमुश्चूणा-मणिमाद्यष्टसिद्धीनां दूरदृष्टिश्रवनादिरूपाणां वा सिद्धीनाम्। बिह्रष्टः कामवर्गः।।४३॥

এই সূত্রে তপঃপ্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে। ঋবি বলিলেন—
তপঃ হইতে অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি লাভ হয়। তপঃ
শব্দের অর্থ বৃদ্ধিতত্ব, ইহা পূর্বের্ব অনেকবার বলা হইয়াছে। তপোলোকে অবস্থানের সামর্থ্য লাভ হওয়াকেই তপঃপ্রতিষ্ঠা কহে।
এইরূপ অবস্থানের প্রভাবে অশুদ্ধি ক্ষয় হয়। অশুদ্ধি—মল এবং
আবরণ, ইহাও পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে। নির্মাল বৃদ্ধিসন্থে আত্মবোধ
উপসংহরণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে কিছুকাল
অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ হইলে কায় এবং ইন্দ্রিয় উভয়ের
সিদ্ধি হয়—সফলতা হয়, সার্থকতা লাভ হয়। সার্থক এই দেহধারণ,
যেহেতু আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। সার্থক এই ইন্দ্রিয়গণ,
যেহেতু অতীন্দ্রিয় বস্তুর সদ্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাই যথার্থ
কায়েন্দ্রিয়িদিদ্ধি। অণিমাদি অষ্ট্রসিদ্ধি অথবা দ্রদর্শনপ্রবণাদিরপ
সিদ্ধির কথা মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে একাস্ত নিম্প্রয়োজন। এ স্ত্রেও
ঋষি কামবর্গের উপদেশ করিলেন। দেহেন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভই
শ্রেষ্ঠ কাম পূরণ।

स्वाध्यायादिष्टदेवता संस्प्रयोगः ॥४४॥

स्वाध्यायप्रतिष्ठाफलमाह स्वाध्यायादिति । स्वाध्यायःआत्मानुसन्धानं तत्प्रतिष्ठायामित्यर्थः । इष्टदेवता सम्प्रयोग इष्टदेवतया स्वस्वाभीष्ट-देवतया सह सम्प्रयोग आदानप्रदानरूपोभवतीती शेषः । तथाह्यात्मानु-सन्धानमार्ग एव साक्षात्कारोभवित कालीकृष्णादीनामभीष्टदेव-मूर्त्तीणां तथा ताभ्योऽभिल्लितवरलाभरूपः सम्प्रयोगद्य भवित । येषां-पुनः परमात्मेव साक्षादिष्टदेवता तेषां तत्साक्षात्कारो भवित सम्प्रयोगस्त तत्र जीवभावस्य समर्पणं परमभावस्यादानमिति । उदिष्टस्त्रवर्गः ॥४४॥

এই সূত্রে স্বাধ্যায়-প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। विलालन—स्वाधाय हरेए हेष्ठे प्रविचा मस्वायां रय। स्वाधाय मत्मित वर्ष वाचालूमकान, देश शृत्कि वना दरेग़ाएए। এই স্বাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ চিত্ত সর্ব্বথা স্বাধ্যায়-পরায়ণ হইলে—প্রতি-निय़ जाजाञ्जनकारन निव्रज शांकितन, देष्ठेरानवजा मंख्यायां द्य । স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে। যাহাদের অভীষ্ট দেবতা কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি কোন বিশিষ্ট দেবমূর্ত্তি বিশেষ, তাহারাও এই স্বাধ্যায়ের পথে—আত্মানুসন্ধানের পথে চলিতে চলিতেই ঐ সকল ইষ্টমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অভিলয়িত বরলাভরূপ সম্প্রয়োগও হইয়া থাকে। আর যাহাদের সাক্ষাৎ পরমাত্মাই ইষ্ট দেবতা, তাহাদেরও স্বাধ্যায় হইতেই স্বএর লাভ অর্থাৎ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সেরপস্থলে সম্প্রয়োগ শব্দে বুঝিতে হইবে—জীবভাবের সম্যক্ অর্পণ, এবং পর্মভাবের. পরিগ্রহ। ইহাই যথার্থ সম্প্রয়োগ। জীব মাত্রেরই পরমাত্মা একমাত্র ইষ্ট দেবতা। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই চায়। যতদিন মানুষ এই রহস্ত অবধারণ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

পারে না, ততদিন পরমাত্মা হইতে পৃথক্ভাবে কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট মূর্ত্তিকে অভীষ্ট দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতে থাকে। ক্রমে সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলে ঐ সকল দেবতার সাক্ষাংকার লাভ হয়। এরূপ দর্শনের ফলে সাধক বুঝিতে পারে—ঐ সকল বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যিনি আবিভূতি হন, তিনি অন্য কেহ নহেন পরমাত্মাই। তথন আর পরম্পরা সম্বন্ধে নহে, সাক্ষাং সম্বন্ধেই পরমাত্মা ইষ্টদেবরূপে পরিচিত হইতে থাকেন। তথন সাধক পুনঃ পুনঃ স্বকীয় জীব ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া পরম ভাবকে পরিগ্রহ করিবার জন্মই ব্যাকুল হইয়া থাকে। ধীমান্ পাঠক! পূর্বেব যে ক্রিয়াযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহার রহস্ম অবগত হইতে পারিলেই এ সকল তত্ত্ব অতি সহজ্ব রূপে তোমার স্থায়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

ঋষি এখানেও ত্রিবর্গের বিষয়ই উপদেশ করিলেন। বিভিন্ন দেবমূর্ত্তিরূপ ইষ্টদেবতার সহিত সম্প্রয়োগ হইল ধর্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে।

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रिण्धानात् ॥४५॥

ईश्वरप्रणिधानफलमाह समाधीत । ईश्वरः पुरुषोत्तमः परमात्मेति यावत् । तत्र प्रणिधानात् प्रणिधानमात्मसमपेणं तत्प्रतिष्ठाया-मित्यर्थः समाधिसिद्धिर्भवतीतिशेषः । तथाहि परमेश्वरे समिपते विशिष्टात्मवोधे चित्तस्य समाधिपरिणामः स्वत एव सम्पद्यते तद्तु-महादिति दर्शिता नियमसिद्धयः पश्च ॥४५॥

এই সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন-ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ইতিপূর্বেব বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাণিধান শব্দেরও অর্থ পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঈশ্বরে সম্যক্ আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তাহা হইতেই সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তের সমাধি পরিণাম রূপ সম্প্রজ্ঞাত যেণিয়ে আসন্নতম লক্ষণ উপস্থিত হইয়া थारक। সমাধিসিদ্ধি বলিতে অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধিই বুঝাইয়া থাকে; কারণ, যম নিয়মাদি অন্তান্ত অবয়ব পরিত্যাগ করিয়া কখনও সমাধি নামক চরম যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইতে পারে না। এস্থলে ঋষি অস্তান্ত যোগাঙ্গের বিষয় না বলিয়া চরম যোগাঞ্চীকেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য আছে—যাঁহারা সত্য সত্যই ঈশ্বর প্রণি-ধানযোগী অর্থাৎ আত্মসমর্পণ যোগী, তাঁহারা ঈশ্বর কুপায়ই চিত্তের ममाधिপরিণামরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন। যম নিয়ম প্রভৃতি পূর্ববর্ত্তী যোগাঙ্গগুলির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান করিতে হয় না ; অথচ সমাধি আসিলেই এগুলি অজ্ঞাতসারেও অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন— ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীতও সমাধি সিদ্ধি হইতে পারে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে পূর্বের "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা" এই সূত্রে যে বা শব্দটীর প্রয়োগ আছে, উহা দ্বারা বুঝা যায়, যেন অক্সান্ত অনেক উপায় আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানও একটা উপায় মাত্র। তাঁহারা ব্ঝিয়া লইয়াছেন —যম নিয়মাদির যথাক্রমে অনুশীলন করিতে করিতেও যথা সময়ে সমাধিতে উপনীত হওয়া যায়; তাহাতে ঈশ্বরপ্রণিধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। এইরূপ ভ্রান্তমত নিরাকরণের জন্ম পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সতর্ক ভাবে ঋষিবাক্য সমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বা শব্দটী যে নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সেই স্থুত্রেই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রণিধান ব্যত্নীত যদি যোগসিদ্ধি সম্ভব হইত, তবে যোগসূত্রকার ঋষি কিছুতেই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়, গুরুরপে ঈশ্বরলাভ, অর্থভাবনরূপ মন্ত্রজ্ঞপ ও ঈশ্বরপ্রণিধান প্রভৃতি বিষয় নিয়া এত বেশী আলোচনা ও এতগুলি স্তুত্র রচনা করিতেন CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

না। তিনি ঈশ্বর প্রণিধানকেই এই যোগ দর্শনের মেরুদণ্ড-স্বরূপ স্থির রাখিয়া অন্যান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছেন। অন্ত পর্য্যস্ত গুনিতে পাওয়া যায় নাই বা কোন শান্ত্রাদিতেও উপদিষ্ট হয় নাই যে, কেহ ঈশ্বর প্রণিধান তথা গুরূপস্থান ব্যতীত যোগ লাভে ধন্ত হইয়াছেন বা হইতে পারেন।

ঈশ্বর প্রণিধান কথাটা যত সহজ, ইহার অনুশীলন এবং পূর্ণভা তত সহজ নহে, আমরা অনেক সময়েই ভগবানে আত্মসমর্পণ করি वटि, किन्तु रम कठकन ? यठकन ठिक जामात है छा छनि है पूर्व হইতে থাকে। যতক্ষণ আমার ইচ্ছার অনুকৃলেই ঈশ্বরের বিধানগুলি চলিতে থাকে, ততক্ষণ আমরা প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণ যোগী হইতে পারি। কিন্তু যখন দেখিতে পাই—প্রতি পদক্ষেপেই আমার ইচ্ছা প্রতিহত হইতেছে, বিরুদ্ধভাব বিরুদ্ধকর্ম সমূহের দারুণ আঘাত আসিয়া মর্শ্বস্থলকে পুনঃ পুনঃ পরিপীড়িত করিতেছে, তখন আর ঈশ্বরপ্রণিধান থাকে না, তখন আর আমরা আত্মসমর্পণ যোগী হইতে পারি না। তখন মুখে না বলিলেও অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরকে আমার অভিপ্রায় অমুবর্ত্তন করিতেই বলিয়া থাকি। ইহা কি ঠিক আত্ম-সমর্পণ ? আমরা ভাবের উচ্ছাসে অঞ্জলে বুক ভাসাইতে পারি, জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে অপরের চক্ষুকে ঝল্সাইয়া দিতে পারি কর্ম্মের আড়ম্বরে অপরের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু একমাত্র পরমাশ্রায়ের চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিয়া সম্পূর্ণ স্বস্থ হইতে কিছুতেই পারি না ; ইহা এমনই ছঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। আমার প্রিয়তমের ইচ্ছাগুলিই যে এই যন্ত্রটার মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতেছে, ইহা ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পারিলেই মনুয়াদেহ ধারণ সার্থক হইয়া থাকে। সকল যোগ, সকল বিভূতি, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল মহত্ত্ব ঐ প্রণিধানের মধ্যে নিহিত। প্রিয়তম সাধকবৃন্দ! যদি পার প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও, যতচ্কু অগ্রসর হইতে পারিবে, তত্টুকুই লাভ, তত্টুকুই সার্থকতা। যে মুহূর্ত্তে প্রণিধান করিবে,.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

268

অর্থাৎ তুমি যে সর্বতোভাবেই ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত, ইহা যে মুহুর্ত্তে অনুভব করিবে, সেই মুহুর্ত্তটিই জীবনের শুভ মুহুর্ত্ত। ইহা অভ্রান্ত সত্য। একবার কর, হয়ত ব্যর্থকাম হইবে, আবার অগ্রসর হও, আবার ব্যর্থকাম হইবে, এইরূপ বিফলতার মধ্য দিয়াই তুমি যথার্থ আত্মনিবেদনে সমর্থ হইবে। যতক্ষণ দেখিতে পাইবে— তোমার কার্য্যগুলির মধ্যে বা চিন্তাগুলির মধ্যে "অহং" ভাবটী অলক্ষিত ভাবেও উকি মারিতেছে, ততক্ষণই তোমার সতর্ক হইবার প্রয়োজন। কেবল ভাল ভাল কাজগুলির বেলায়ই যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দর্শন করিবে, তাহা নহে : অতি নিন্দিত অতি সন্তাপজনক কর্মগুলির মধ্য দিয়াও দেখিও – ঐরপেও তোমার পরমপ্রেমাস্পদ প্রিয়তমই; অন্ত কেহ নহে। যখন জগতের দিক হইতে এক একটা তীব্ৰ আঘাত আসিয়া তোমার মর্শ্মস্থানকে দারুণ পীড়া দিবে, তখনও দেখিও—এ আঘাত তোমার প্রিয়তমেরই হাতের স্পর্শ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। জননী যখন শিশু পুত্রকে প্রহার করেন, তখন শিশু मारात राज्यांना रहेरज विक्षिज रात्र ना विनास रा मा विनास काँगि। আবার যখন এক একটা বড় রকমের নিম্ফলতা অকৃতকার্য্যতা আসিয়া তোমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিবে, তখনও দেখিও—ইহাও তোমার প্রিয়তমেরই স্নেহের দান। তিনি নিষ্ঠুর নহেন, হৃদরহীন পাষাণ নহেন, তিনি মধুময়, তিনি অমৃতময়, তিনি প্রেমময়, তিনি করুণাময়, তিনি তোমায় সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন, আর ভূমিও তাঁকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাস। এমনই সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে যোগ যোগ করিয়া চীৎকার করিও না, যোগ করিতে পারিলাম না বলিয়া হতাশ হইও না। যোগ শব্দে অন্মে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, তুমি বিয়োগ-বিধুর সন্তান তুমি বুঝিও—যোগ মানেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া। সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্য দিয়া সকল অবস্থার মধ্য দিয়া তুমি প্রিয়তমের সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে, ইহাই ঈশ্বপ্রপ্রণিধান, ইহাই সমাধি সিদ্ধির হেতু। তাই ঋষি বলিলেন— CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ঈশ্বপ্রপ্রণিধান হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয়। সমাধিসিদ্ধি হওয়া এবং যোগসিদ্ধি হওয়া প্রায় একই কথা; কারণ সমাধিই যোগের অতি সমিহিত লক্ষণ। সাধক! তুমি গৃহস্থ হও, সন্যাসী হও, ব্রহ্মচারী হও, যাহাই হওনা কেন; তোমার চিত্ত যতই চঞ্চল তুর্বল ও মলিন হউন না কেন, তুমি পতঞ্জলি-প্রোক্ত যোগ হইতে কোন প্রকারেই বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা করিও না। মানুষমাত্রেই যোগী এবং কর্মমাত্রেই যোগ, ইহা যদি অনুভব করিতে পার, তবে আর তোমার বিফলতার আশঙ্কা কোন অবস্থায়ই আসিতে পারে না। তুমি যদি ঈশ্বরের আগ্রিত না হইয়া অন্ত কোথাও থাকিতে, তবে বরং আশন্থার কথা ছিল; যখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবমাত্রেই তাঁহাতে সর্ববিভাভাবে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে, তখন আর ভয় কি, আত্মসমর্পণ ত আর করিতে হইবে না, নিত্যসিদ্ধ সমর্পণটী শুধু বৃদ্ধিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, প্রতি কর্ম্মে সার্থকতা লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু এ সকল অন্ত কথা—এই পর্যান্ত নিয়মের সিদ্ধিসমূহ বর্ণিত হইল।

स्थिरसुखमासनम् ॥४६॥

अथ तृतीयं योगाङ्गमुपदिशति स्थिरेति। स्थिरसुखं स्थिरत्व जिततं सुखं प्रशान्तता यत्र तत्, आसनमास्यते अस्मिन् इत्यासनं हृद्यमितिभावः। समायातिहि तत्रावस्थाने स्थिरत्वजिनतं सुखं चित्तस्य। उक्तञ्च—शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन इति। शुचौ देशे हृद्ये। का कथाङ्गसंस्थानविशेषरूपाणामासनानां योगिनामिति।।४६॥

এই সূত্রে তৃতীয় যোগাঙ্গ আসনের বিষয় উপদিষ্ট হইতেছে,।

শ্বি বলিলেন—স্থিরস্থ আসন। ুস্থিরত্ব জনিত সুথ অর্থাৎ চিত্তের

প্রশান্ততা যেখানে হয়, তাহাই যথার্থ আসন। যেস্থানে অবস্থান করিলে চিত্ত স্থির হয় প্রশান্ত হয়, তাহাই আসন। একমাত্র হয়দয় দেশে অবস্থান করিতে পারিলেই চিত্ত স্থির হয়—প্রশান্ত হয়; কারণ ফ্রদয়ই পরমস্থির পরমপ্রশান্ত পরমাত্মার বিশিষ্ট অমুভূতি স্থান। যেরূপ বহ্নির সমীপস্থ হইলে শরীর তাপ ও আলোক যুক্ত হইয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপ চিত্ত যদি কোনও স্থির প্রশান্ত বস্তুর সন্নিহিত হয়, তবে নিতান্ত অনিচ্ছায়ও তাহাকে স্থির ও প্রশান্ত হইতেই হইবে। তাই আত্মার বিশিষ্ট অমুভূতিকেক্রে হাদয়দেশে যদি চিত্তকে নিয়া আসা যায়, তবেই কর্মচঞ্চল চিত্ত স্থিরমন্তনান প্রদানতার আতাস পায়। গীতায় ভগবানও বলিয়াছেন—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ"। শুচৌদেশে শব্দের অর্থ হাদয়ে। সকল শান্ত্র হাদয়-দেশকেই শ্রেষ্ঠ আসন রূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পদ্মাসন স্বস্থিকাসন প্রভৃতি অঙ্গবিশেষের বিভিন্ন সংস্থানরূপ আসন সমূহ প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষেই উপদেশযোগ্য। পরস্ত্রে ইহা আরও স্পৃষ্ঠ হইবে।

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ॥४७॥

आसनप्रतिष्ठालक्षणमाह् प्रयत्नेति । प्रयत्नः शरीरेन्द्रियचेष्टारूप-स्तस्य शैथिल्यं शिथिलता, तथानन्तसमापत्तिरसीमभावापन्नता चित्तस्य, एताभ्यामासनसिद्धिभवतीति शेषः । श्रासनप्रतिष्ठायां सत्या-मेषालक्षणद्वयी समुपतिष्ठत इति भावः ।

इदमत्रावगन्तव्यं—प्रयत्नशैथिल्यमप्यनन्तसमापत्तेराविर्भवति । सा च पुनर्दैनन्दिन सन्ध्यावन्दनायां पृथ्वित्वयेत्यादि तद्विष्णोरित्या-द्यासनशुद्धि-विष्णुस्मरणमन्त्रार्थानुध्यानेन प्रृवं सम्पद्यते ॥४०॥

ু এই সূত্রে আসন সিদ্ধির লক্ষণ কীর্ত্তিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—প্রয়ণ্থলী এবং অনন্ত সমাপত্তি, এই চুইটী লক্ষণ

দ্বারাই বুঝা যায় যে আসন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের যে একটা স্বাভাবিক প্রয়ত্ন অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবণতা আছে, তাহার শিথিলতা হইলেই তাহাকে প্রযন্ত্রশৈথিল্য কহে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি যেন আর কোনরূপ ব্যাপারের জন্ম উন্মুখ নহে; একেবারে শিথিলভাব একেবারে গা ছাড়া ভাব আসিয়া যেন উহাদিগকে কর্ম্মোন্মুখতা হইতে বিমুখ করিয়া দিয়াছে, এইরূপ ভাবকেই প্রযন্ত্রশৈথিল্য করে। অনন্তসমাপত্তি অসীমভাব প্রাপ্তি। চিত্তের অসীমভাবে ভাবিত হওয়াকেই অনন্ত সমাপত্তি কহে। সম্যক্ প্রকার প্রাপ্তির নাম সমাপত্তি। ভাসা ভাসা ভাবকে সমাপত্তি কহে না, চিত্ত একেবারে আকাশবং অসীম ভাবে ভাবিত হইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অনন্ত সমাপত্তি হইয়াছে। আসনপ্রতিষ্ঠার এই তুইটীই লক্ষণ অর্থাৎ ঠিক ঠিক আসনপ্রতিষ্ঠা হইলে এই ছুইটা লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই। এই তুইটীর মধ্যেও আবার অনন্ত সমাপত্তি যদি হইয়া যায়, তবে প্রযন্ত্র-শৈথিল্য হইবেই। তাহার জন্ম আর পৃথক্ কোনরূপ উত্তম প্রয়োজন হয় না। এই অনন্ত সমাপত্তি কিরূপে অনায়াসে লাভ সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্যাপারে আসনশুদ্ধি এবং বিফুম্মরণ বা আচমন রূপ তুইটা অনুষ্ঠানের বিধান রহিয়াছে। ঐ তুইটা অনুষ্ঠানের জন্ম "পৃথিত্বয়া" প্রভৃতি এবং "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি চুইটা মন্ত্র পাঠেরও বিধান আছে। কেবল মন্ত্র পাঠ করিলেই উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় মন্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ—তাহার অনুচিন্তন করিলেই মন্ত্র পাঠের সার্থকতা হয়। ঐ মন্ত্রার্থ অনুচিন্তনের ফলেই চিত্তের অনন্ত-সমাপত্তি এবং শরীরেন্দ্রিয়ের প্রযন্ত্রশৈথিলা হইয়া থাকে: ইহার অত্যথা হয় না। মন্ত্র ছুইটীর অর্থ প্রাণময় ভাবে ঞ্রীগুরুর মুখ হইতে প্রবণ পূর্বক যথাসম্ভব অনুচিন্তন করিলেই উহা ফলদায়ক হয়। "পূজাতত্ব" নামক পুস্তকে উহার অর্থ বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এখানে পুনরুল্লেখ নিপ্রায়েজন। আসন শুদ্ধির মন্ত্রে অনস্তসমাপত্তি এবং বিষ্ণুম্মরণ মন্ত্রে প্রয়ত্মশিথিল্য হইয়া থাকে। যাঁহারা মনেকরেন,—যোগ করিতে হইলে আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি ছাড়া আর একটা কিছু গৃঢ় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাদের সেইরূপ ধারণা অপনোদনের জন্মই বিশেষ ভাবে এ সকল কথা লিখিত হইল।

আসন এবং উপাসনা একই কথা। ভগবানের সমীপে উপবেশন করার নাম উপাসনা। আসন শব্দের অর্থও হৃদয় দেশে অবস্থান করা। হাদয় দেশেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, অথবা ভগবানেরই একটা নাম। বেদান্ত বলেন—"হৃদি অয়মিতি হৃদয়ম্— প্রমাত্মা"। প্রমাত্মার সন্নিহিত হওয়াই আসন বা উপাসনা। যত রকম যোগাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যদি পরমাত্মার সানিধ্য না থাকিয়া কেবল কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তবে উহারা শত সহস্র বৎসরেও মানুষকে যোগী করিতে পারে না। এই জন্মই ইতিপূর্বেব যে যম নিয়ম রূপ তুইটা অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও যাহাতে পরমাত্মসান্নিধ্যের সহায় হয়, এরপ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যোগের অঙ্গ হইলে তবে ত যোগাঙ্গ হয়। জপ্তার-পরমাত্মার স্বরূপস্থিতিই যোগ। যম নিয়ম আসন প্রভৃতি অনুষ্ঠান গুলি যদি সেই স্বরূপস্থিতির পূর্ব্ববর্তি অবস্থারূপে পরিণত হয়, তবেই ত উহার যোগাঙ্গত সিদ্ধ হয়। নচেৎ উহারা কতকগুলি কসরত মাত্রে বা অন্ধপরস্পরা নিয়ম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যোগকে ছজ্ঞে য়ই করিয়া তোলে, আর ভগবানকেও দূর হইতে দূরাস্তরে অবস্থিত বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকে। সাধক, তুমি যদি একটু লক্ষ্য করিতে পার, একটু যদি সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে পার অর্থাৎ বৃত্তি সারূপ্য অনুভব করিতে যত্ন কর, তবে দেখিবে যাবতীয় যোগাঙ্গ তোমার অনিচ্ছায়ও যেন কি এক অজ্ঞেয় শক্তি প্রভাবে তোমাকর্ত্তক অমুষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে।

Digitization by eGangdtri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

नेगावि-लानः

2.69.

ततो द्वन्द्वानिभघातः ॥४८॥

आसनसिद्धिफलं वर्णयति तत इति। तत आसनप्रतिष्ठाया-मित्यर्थः। द्वन्द्वानभिघातो द्वन्द्वैः सुखदुःखशीतोष्णादिभिरनभिघात अनुत्पीड्नं भवतीति शेषः। हृदिसंस्थस्यानन्तसमापन्नस्यैव चित्तस्यैवं सम्भवतीति ॥४८॥

পূর্ব সূত্রে আসন প্রতিষ্ঠার লক্ষণ বলা ইইয়াছে, এই সূত্রে তাহার ফল বর্ণিত হইতেছে। ঋরি বলিলেন—তাহা হইতে দ্বন্ধান-ভিঘাত হয়। আসনপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ আসন-সিদ্ধি হইলে, তাহা হইতে স্থুখ হুঃখ শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্ধ কর্তৃক যে চিন্তের একটা উৎপীড়ন ভাব, তাহা বিদ্রিত হইয়া যায়। যতক্ষণ হৃদয়স্থ চিন্ত অনম্ভ সমাপন্ন থাকে, ততক্ষণ কোনরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল বেদন দ্বারা চিন্ত উদ্বেলিত হয় না। ইহাই আসনপ্রতিষ্ঠার ফল। কেবল অক্স বিশেষের সংস্থান হইতে এরূপ ফল লাভ হওয়া সম্ভব হয় না। চিন্তুকে আত্মার সমীপস্থ করাই আসন। এই আসনে যে যতটা প্রতিষ্ঠিত, তাহার নিকট সূথ হুঃখাদি দ্বন্দ্ব ততই পরাজিত। সাধারণ মান্থবের এই আসনপ্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াই তাহারা দ্বন্দ্বের উৎপীড়নে অভিভূত হইয়া থাকে। আর সাধকগণ দ্বন্দ্বাতীত বস্তুর সমীপস্থ হয় বলিয়াই দ্বন্ধ বাধা হইতে পরিত্রাণ পায়।

तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगीतविच्छेदः

प्राणायामः ॥४६॥

चतुर्थं निरूपयति योगाङ्गं तस्मिन्निति । तस्मिन् सति आसन-सिद्धौ सत्यां प्राणायामः प्राणस्यायामो विस्तारः पूर्वोक्त प्रच्छाईन- विधारणरूपः समायातो भवतीति शेषः । किंतस्य वाह्यस्थ्यण मित्याह् इवासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणस्यानन्तप्रसारतोपस्रविधक्षणे स्वतएव इवासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदो भवति । अस्मास्वयन्तु प्राण-प्रतिष्ठेत्युपनिषत्प्रसिद्धाभिधानेनापि परिचीयते प्राणायामः ॥४६॥

এই সূত্রে চতুর্থ যোগাঙ্গ প্রাণায়ামের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

ঋষি বলিলেন—তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদরূপ
প্রাণায়াম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ
আসন সিদ্ধি হইলেই প্রাণায়াম আরম্ভ হয়: ইহার বাহ্য লক্ষণ—
শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—চিত্তের অনম্ভ
সমাপত্তি আসন সিদ্ধির লক্ষণ। এই অনম্ভ সমাপন্ন চিত্ত হইতেই
প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রসারতা হইতে থাকে। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত
প্রচ্ছেদ্দিন বিধারণ রূপ প্রক্রিয়া প্রভাবে প্রাণের মহাপ্রসার উপলব্ধিযোগ্য হইতে থাকে। সাধারণতঃ প্রাণ বলিতে যে কেবল হাদয় দেশে
অমুভব যোগ্য একট্থানি অজ্জেয় বস্তুমাত্রের ধারণা হয়, তাহা দ্র
হইয়া যায়, তথন প্রাণই যে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে,
এইরূপ অমুভব হইতে থাকে।

যোগীর প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হইলেই এই অন্তর বাহির পরিপূর্ণকারী অথগু প্রাণ সত্তার অন্তব হইতে থাকে। ইহাই যথার্থ
প্রাণায়াম। অবশ্য প্রথম অবস্থায়ই এতটা হয় না, তখন পুনঃ পুনঃ
প্রচ্ছদিন বিধারণ রূপ কৌশলের সাহায্যে প্রাণের প্রসারতা ধারণা
করিবার জন্ম চেষ্টা করিতে হয়। কিছুদিন প্রদার সহিত অনুশীলন
ও কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলে প্রাণায়াম স্বতঃই উপস্থিত হয়।
যথন চিত্তের অনস্ত সমাপত্তি হয় অর্থাৎ আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়,
তখন প্রাণও অনিচ্ছায়ই অনস্ত প্রসার লাভ করিতে থাকে। একট্ট
অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই ইহা বৃঝিতে পারা যায়।

এইরপ প্রাণায়ামের বহির্লক্ষণ—খাস প্রখাসের গতি বিচ্ছেদ।
খাস প্রখাসের যে খাভাবিক গতি, প্রাণায়াম হইলে তাহা খতঃই
নিরুদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা মাত্র খাস প্রখাসের গতিকে নিয়মিত
করা বা নিরুদ্ধ করিবার জন্ম বাহ্য প্রচেষ্টা অবলম্বন করিয়া
মনে করে, প্রাণায়াম হইতেছে, বুঝিতে হইবে—তাহারা যথার্থ
প্রাণায়ামের পূর্ববর্ত্তী আয়োজন মাত্র করিতেছে। প্রাণ শব্দে বায়্
মাত্র বুঝিয়া লওয়া কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ। সে যাহা হউক,
উপনিষদে যাহা প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যোগশাস্ত্রে তাহাই প্রাণায়াম।
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত রহস্ম অবগত হইতে হইলে "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা" নামক
পুস্তকখানি অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिद्दश्वाकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूच्मः ॥५०॥

प्राणायामं विवृणोति वाद्योति । वाद्यवृत्तिर्वाद्योषु विषयेषु वृत्तिः प्राणातुभवरूपा यस्य स तथाभूतः प्रथमः प्राणायामः प्रच्छईनमित्युक्तं । ततोऽभ्यन्तरवृत्तिरम्यन्तरेषु भावकल्पनादिषु वृत्तिः प्राणातुभवरूपा यस्य स तथाभूतो विधारण मित्युक्तं । तथास्तम्भवृत्ति विशिष्ट-वैशिष्ट्यावगाहिनी प्राणातुभूति विद्याय प्राणसत्तामाजेऽवस्थानरूप इत्वर्थः । एतत्त्रयात्मकः प्राणायामः । स च देशकाळसंख्याभिः परिदृष्टः सन् दीर्घसूक्ष्मसंज्ञो भवति । देशोऽवकाशः पदार्थाधारः, काळः क्रियाधारः, संख्या एकत्वादिरूपा, एतिष्रतयोपळिखतो यदा परिदृष्टः प्राणायाम स्तदास्य दीर्घसूक्ष्म इति संज्ञा भवति । दीर्घकाळेन दीर्घकाळं वा व्वाप्य सूक्ष्मे देशकाळसंख्यारूपे प्रतिष्ठितो भवतीति सार्थकं नाम दीर्घसूक्ष्म इति ।

एतेनैतदुक्तं भवति वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिरितित्रयात्मकः प्राणा-यामो दीर्धकाळाभ्यासपाकेन सूक्ष्मविषयेषु देशकाळसंख्यारूपेषु त्रयेष्वपिवृत्तिमान भवतीति ।

এই সূত্রে প্রাণায়ামের বিবর্ণ কথিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন— বাহারতি অভ্যন্তররতি এবং স্তন্তরতি রূপ প্রাণায়াম। দেশ কাল এবং সংখ্যা বিশিষ্ট রূপে পরিদৃষ্ট হইলে "দীর্ঘ সূক্ষ্ম" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম প্রথমতঃ ত্রয়াত্মক—বাহ্যবৃত্তি অভ্যন্তর-বৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি। বাহ্য বিষয়ে রূপ রসাদি গ্রাহ্য পদার্থ সমূহে যখন প্রাণের অনুভব হইতে থাকে, তখন তাহার নাম বাহার্তি। পূর্বে ইহাই প্রচ্ছর্দন নামে অভিহিত হইয়াছে। পরে অন্তরে অর্থাৎ ভাব কল্পনা কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সমূহে যথন প্রাণের অনুভব হয় তখন তাহাকে অভ্যন্তর বৃত্তি বলে। তারপ্র এই উভয়বিধ বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট ভাবে প্রাণের অনুভবকে পরিত্যাগ করিয়া য়খন কেবল প্রাণ সত্তা মাত্রের অনুভব হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্তম্ভ বৃত্তি বলে। প্রথম প্রথম এই তিনটীকে লইয়াই প্রাণায়াম চলিতে থাকে। তারপর দীর্ঘকালে অভ্যাসের পরিপাক হইলে দেশ কাল ও সংখ্যা রূপ সূক্ষ্ম বিষয়ক প্রাণায়াম হইতে থাকে। পদার্থ সমূহের আধার রূপে দেশের এবং ক্রিয়ার আধার রূপে কালের পরিচয় হইয়া থাকে। আর একছ দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও সুক্ষ রূপেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বস্তু হইতে এই দেশ কাল ও সংখ্যা অপেক্ষাকৃত সূক্ষা। এই সকল সুক্ষা বিষয় অবলম্বন করিয়া যখন প্রাণের অনুভব হইতে থাকে, তখন সেইরূপ প্রাণায়ামকে দীর্ঘ সূক্ষ্ম বলা হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম প্রাণায়াম দীর্ঘকাল অভ্যাসের পরিণামেই হয়, এজন্ম ইহার "দীর্ঘসুক্ষ্ম" नाम मार्थक। ज्ञथवा धेमकल पृक्ष विषय ज्ञवलक्षत कतिया यथन

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপক প্রাণের অনুভব চলিতে থাকে, তখনও উহার "দীর্ঘ সূক্ষ" নাম সার্থক।

छन, আমার প্রাণই অবকাশ রূপে এই যাবতীয় পদার্থের আধার রূপে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ অনুভবের নাম দেশবৃত্তি প্রাণায়াম। ঠিক এইরূপ আমার প্রাণই অথণ্ড দণ্ডায়মান কাল রূপে জগদব্যাপারের আধাররূপে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ অনুভূতিকে কাল বৃত্তি প্রাণায়াম বলা যায়। আর সংখ্যা রূপে অর্থাৎ ন্যুনাধিক বুদ্ধির নিরাকরণকারী একম দিমাদিরূপে যাহা প্রতীত হয়, ঐ যে দেশ এবং কালরূপ আধারে আধেয়রূপে অবস্থিত যে পদার্থের বা ক্রিয়া সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলেই একছ দ্বিছাদিরপ প্রতীতি ফুটিয়া উঠে, ঐ সংখ্যা প্রতীতি রূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাও আমার প্রাণই অন্থ কিছু নহে, এইরূপ যে অনুভব তাহার নাম সংখ্যাবৃত্তি প্রাণায়াম। এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামই "দীর্ঘ সুক্ষ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথমে বাহ্ম বৃত্তি, পরে অভ্যন্তর বৃত্তি তৎপর স্তম্ভ বৃত্তি, ইহা প্রাণায়ামের বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থা। স্তম্ভ বৃত্তি সম্বন্ধে পরসূত্রে বিশেষ বলা হইবে। সে যাহা হউক ঐ প্রথম অবস্থা অতীত হইলেই প্রাণ স্থুল বস্তু ও ভাব পরিত্যাগ করিয়া সুক্ষা বিষয়ক রূপে প্রতীত হইতে থাকে। তখন ক্রমে দেশ विषयक कान विषयक धवः मःथा विषयक ज्ञात्र श्रात्व श्रवाम रय। এই রূপ প্রাণায়াম যখন হইতে থাকে, তখন সাধক আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে, আত্ম প্রাণের দেশ কাল ব্যাপী প্রদারতা প্রত্যক্ষ হইলে, যে মুক্তির আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই সাধককে আনন্দবিহ্বল করিয়া থাকে। সাধক, তুমি কি বায়ুরোধ রূপ প্রাণায়াম ক্রিয়া অপেক্ষা এই প্রাণায়ামকে উচ্চস্তরীয় জ্ঞানে ইহাতে আরোহণ করিবার জন্ম উন্নত হইবে না ?

वाह्याभ्यन्तर विषयक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥

चतुर्थमाह प्राणायामं वाह्य ति । वाह्याभ्यन्तर विषयक्षोपी बाह्य-वृत्तिमभ्यन्तरवृत्तिमाक्षिण्य परिहृत्य यदा केवलस्तभ्यवृत्तिरूपः प्राणायामो भवत्यभ्यासपाकेन तदा चतुर्थ इत्युच्यते । इयमेव पराकाष्ठा प्राणायामस्य ॥५१॥

এই সূত্রে প্রাণায়ামের চতুর্থ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—বাহ্য এবং অভ্যন্তর বিষয়কে পরিত্যাগ পূর্বক কেবল স্তম্ভ রৃদ্ভি যে প্রাণায়াম তাহার নাম চতুর্থ। পূর্বের ৪৯শ সূত্রে যে স্তম্ভ রৃদ্ভির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা বাহ্য রৃদ্ভি এবং আভ্যন্তর বৃদ্ভির সহিত স্তম্ভ বৃদ্ভি। সাধারণতঃ ইহা রেচক পুরক ও কুন্তক নামে কথিত হয়। উহা অতি স্থুল বায়ুক্রিয়া মাত্র। অবশ্য উহারও যথেষ্ট উপকারিতা আছে এবং ঐক্রপ স্থুল ক্রিয়া করিতে করিতেই পরে যথার্থ প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। যোগরাণী মা আমাদিগকে যে ভাবে প্রাণায়াম রহস্থ বৃঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে বৃঝিতে পারিয়াছি পুরক রেচকাদি ক্রিয়ার পৃথক্ অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেই ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। বাহ্য বস্তুতে এবং আভ্যন্তর বৃত্তিতে প্রাণ দর্শন করিতে অভ্যন্ত হইলেই শ্বাসপ্রশাসের গতি নিয়মিত বা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। "তথন বিনা রোধে বায়ু কুন্তকে স্থির হয়" কিন্তু সে অন্য কথা :—

আমরা চতুর্থ প্রাণায়ামের বিষয় বলিতেছিলাম। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কেবলী কুম্বক কহে। পূরক রেচক বিহীন যে নিরোধ, তাহাই চতুর্থ। যখন আর বাহ্য বস্তু, আভ্যন্তর ভাব কিম্বা দেশ কালাদি বিষয় সমূহের অবলম্বন না করিয়াও স্মরণ মাত্রে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তখনই তাহাকে স্তম্ভ বৃত্তি প্রাণায়াম বলা হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার ইহাই পরাকাষ্ঠা। বাহ্যাভ্যস্তর-বৃত্তির সহিত যে স্তম্ভ-বৃত্তি, তাহা প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম অভ্যাস মাত্র। এই অবস্থার বিশিষ্ট বৈশিষ্টাবগাহী ভাব ব্যতীত প্রাণকে ধরাই যায় না। তখন বস্তু ও ভাব পরিত্যাগ করিয়া শৃষ্ম মাত্র অবলম্বনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আর এই যে স্তম্ভবৃত্তি, এখানে শৃষ্মভাব পর্যান্ত থাকে না, কেবল প্রাণসত্তা মাত্র অবলম্বন করিয়াই প্রাণপ্রতিষ্ঠা চলিতে থাকে। ইহাই প্রাণায়ামের উন্নত অবস্থা। এ অবস্থায় উপস্থিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়—শৃষ্মই তাঁহার রূপ, পূর্ণতাই তাঁহার ধর্ম, সর্কেন্দ্রিয় বিবিজ্জিত হইয়াও তিনি সর্কেন্দ্রিয় ধর্ম সমন্বিত। আরও বলিতে গেলে বলা যায়—পরিপূর্ণ প্রেমই তাঁহার স্বরূপ। পর পর স্থ্রে এই প্রাণায়ামের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

ततः चोयते प्रकाशावरग्रम् । ५२।

फलमिप कीर्त्तयित प्राणायामस्य तत इति । ततः प्राणायामप्रतिष्ठायां सत्यामित्यर्थः । प्रकाशावरणं प्रकाशस्य स्वप्रकाशस्वरूपस्यात्मन आवरणं नास्ति नोभातीत्येवं हृपं क्षीयते नश्यति ।
प्राणप्रतिष्ठयापनीयते जड़त्ववोधरूपमज्ञानमिति ॥६२॥

এই সূত্রে প্রাণায়ামের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—
তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ প্রাণায়াম
প্রতিষ্ঠা হইলে প্রকাশ স্বরূপ বস্তু যে আত্মা, তাহার আবরণ ক্ষয়
প্রাপ্ত হয়। "নাস্তি নোভাতি" রূপ যে আবরণ তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়,
তথন আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতে থাকে। স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম
বা কেবল প্রাণ সত্তায় অবস্থান রূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতেই আত্মার
আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাণ আত্মারই শক্তি বিশেষ—যে শক্তি

এই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়রূপ ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই শক্তিতে অবস্থান করিতে পারিলেই, শক্তির যিনি আশ্রায়, যাঁহা হইতে এই শক্তির প্রকাশ হয়, তাঁহার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়; স্থতরাং আর "আত্মা নাই বা আত্মা প্রকাশ হন না" এরূপ যে অজ্ঞান-আবরণ, তাহা থাকিতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা অজ্ঞানরূপ আবরণ কথনও দূর হইতে পারে না। যদি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে—বায়্-ক্রিয়ারূপ প্রাণায়াম করিতে করিতে কাহারও প্রকাশাবরণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহা ঐরূপ প্রণায়ামের ফল নহে; সাধকের কাতর-প্রার্থনা ও ভগবৎ-লাভের তীত্র ইচ্ছাই ঐরূপ ফলকে আনয়ন করিয়াছে।

সাধক! আর একটি গৃঢ় রহস্ত এখানে প্রকাশ করা যাইতেছে

—পূর্বের অবিল্ঞা শব্দে যে লীলা শক্তির পরিচয় পাইয়া আসিয়াছ,
তাহা এই প্রাণ-নামক শক্তি ব্যতীত অন্থ কিছুই নহে। যে শক্তি
জগদাকারে আকার প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই প্রাণ। এই প্রাণশক্তিতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই, অর্থাৎ উক্তরপ
প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলেই ইহার আশ্রয় ও প্রকাশস্থান যে চিতিশক্তি
অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মা, তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। অজ্ঞানকে
ধরিতে না পারিলে অজ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞানকে—কেবল
জ্ঞানকে কিরপে ধরিবে? যদি তুমি যথার্থ কল্যাণকামী পুরুষ
হও, তবে কোনরূপ বিচার বিতর্ক না করিয়া ঋষিপ্রদর্শিত উপায়ে
প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন কর, নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হইবে। ইতিপূর্বের্ব যে প্রত্যক্তেতনাধিগমের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এই
প্রকাশাবরণ-ক্ষয়কারী প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্ত কিছু নহে।

धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥

अपराश्वाह फळं धारणेति । ततः प्राणायामसिद्धेर्मनसो धारणासु वक्ष्यमानलक्षणासु (विषयवहुत्वाद्वहुवचनं) योग्यता सामथ्यं च भवतीति शेषः ॥५३॥

প্রাণায়াম সিদ্ধির আরও ফল আছে, তাহা এই স্তুত্রে বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ধারণাতেও মনের যোগাতা হয়। মন যতদিন কোনরূপ স্থির জিনিষের সন্ধান না পায়, ততদিনই তাহার চঞ্চলতা তুর্নিবার থাকে; কিন্তু একবার যদি একটু মাত্রও স্থির জিনিষের আভাস পায়, তথন সে স্থভাবতঃই ধারণার যোগ্য হইয়া উঠে অর্থাৎ কোন একটা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সংলগ্ন হইবার সামর্থ্য লাভ করে। ধারণার লক্ষণ পরে বলা হইবে। সাধারণতঃ মন যে অন্ধের মত বাহিরের দিকেই আনন্দের সন্ধান করিত, প্রকাশাবরণ ক্ষয় হইলে তাহা বিদ্রিত হইয়া যায়। ধারণার যোগ্যতা আসিলেই সাধক অন্তর্মন্ধ সাধনার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা বিশদভাবেই বলা হইবে।

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेद्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥

क्रमप्राप्तं पश्चममाह योगाङ्गं स्वविषयेति । इन्द्रियाणां छोछा-मयस्य द्रष्टु यां रूपादीनां जिघृक्षा स्ताएव तत्तन्नामकानोन्द्रियाणि तेषां, स्वविषयासम्प्रयोगे—स्वविषया रूपाद्य स्तैःसहासम्प्रयोगे विषयाभिमुख्येन वर्तानाभावे सतीत्वयेः । प्राणप्रतिष्ठयेवं सम्भवति । चित्तस्वरूपानुकार इव—चित्त स्वरूपमनुकरोतीति स इव । तयाहि प्राणप्रतिष्ठारूप-प्राणायाम-प्रभावेन यया यया चित्तं स्थितिपदं लभते, तथा तथेन्द्रियाण्यपि स्व-स्व-विषयेभ्यः प्रत्याहृत्य द्रष्टुः सारूप्यरसास्वाद् मृग्धानि स्थैर्य्यमाप्नवन्तीति प्रसःहारः ॥५४॥

এই সূত্রে ক্রমপ্রাপ্ত পঞ্চম যোগাঙ্গ প্রত্যাহারের বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ইন্দ্রিয় সমূহের স্ব স্ব বিষয়ের সহিত অসম্প্রয়োগ হইলে চিত্তম্বরূপের অন্তুকরণ করার মত হওয়ায় প্রত্যাহার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় কি? লীলাময় জ্ঞার যে রূপ-রসাদি বিষয় গ্রহণের ইচ্ছা, তাহাই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বলিতে সাধারণতঃ চক্ষ্রাদি বিবরগুলির প্রতিই লক্ষ্য নিপতিত হয়, বাস্তবিক উহারা ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার মাত্র। ইন্দ্রিয়সমূহ অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত শক্তিপ্রবাহ। রূপ গ্রহণের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই চক্ষুঃ নামক ইন্দ্রিয়, শব্দগ্রহণের যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই কর্ণ নামক ইন্দ্রিয়। এইরপ অন্যান্ত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে। এই ইন্দ্রিয় সমূহের यथन अ व विषय -- ज्ञाल जानित निष्ठ वानव्यायान रय -- नामक রহিত হয়, (প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে এইরূপই হইয়া থাকে) তখন ইহারা চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করে। ইহারই নাম প্রত্যাহার। খুলিয়া বলিতেছি—প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে নামরপের আশ্রয়ম্বরূপ প্রাণসত্তা মাত্রেই অবস্থান করে, তখন ইন্দ্রিয়গণও বাধ্য হইয়া চিত্তেরই অমুকরণ করিয়া থাকে। চিত্ত বেমন যেমন স্থিতি পদ লাভ করে, ইন্দ্রিয় সমূহও সেইরূপ স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহ্যত হইয়া জ্ঞার সারপ্য রসের আস্বাদে মুগ্ধ श्रेया श्विजियम প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রত্যাহার।

আসল কথা ঐ সারপ্য-রসাস্বাদ-মুগ্ধতা। জন্তার—সচ্চিদানন্দের বৃত্তিসারপ্যটী লক্ষ্য করিতে পারিলে, চিত্ত তাহাতে মুগ্ধ হইবেই; কারণ সে যে রসস্বরূপ আত্মার আভাস, সে যে প্রম প্রেমেরই

ছায়া, তাহার সমীপস্থ হইলে নিতান্ত অনিচ্ছায়ও কিছুক্ষণের জক্ত চিত্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে। স্বতরাং চিত্তের একান্ত আশ্রিত ইন্দ্রিয়গণও সেই আনন্দরসের আভাস পাইয়াই বিষয়রস হইতে প্রত্যাহ্রত হইয়া পড়ে। শুনিয়াছি—স্থমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া বক্ত পশুসমূহ হিংসা ভুলিয়া মুশ্ধ হইয়া অবস্থান করে, ঠিক সেইরূপই আনন্দরসের আস্বাদ পাইয়াই চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়বিমূঢ্ভাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যমুনাপুলিনে কদস্বতরুমূলে রাস-রসিকের বংশীঞ্চনিতে গোপীকুলের যে গৃহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার ব্যতীত অন্থ কিছু নহে। হৃদয়-বুন্দাবনস্থ প্রেমময়ের আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়লোলুপতা যে বিদ্রিত হয়, ইহা একান্তই স্বাভাবিক। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়, উভয়ই যেন আমাদিগকে নিয়ত প্রতারিত করিতেছে বলিয়াই মনে হয়, উহা ভ্রম। উহাদের কোন দোষ নাই। কোনও মধুময় বস্তু পায় না বলিয়াই উহারা আপাতরমণীয় বিষয়স্থে মৃগ্ধ হইয়া পড়ে। यদি উহারা আনন্দ-ঘন সত্তার সন্ধান পায়, তবে উহাদের ঐ বহিমুখী গতি আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া যায়। মনে রাখিও সাধক, জন্তীর সারূপ্য দর্শনই যোগলাভের একমাত্র উপায়। একমাত্র উহা হইতেই যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার সকলই আগমন করে।

ततः परमावश्यतेन्द्रियागाम् ॥५५॥ इति पातञ्जलसूत्रे साधनपादः।

प्रत्याहारसिद्धिलक्षणमुक्त् । ध्यायमुपसंहरति तत इति । ततः प्रत्याहारसिद्धेरिन्द्रियाणां परमा वद्यता संयमपराकाष्ठा भवतीतिशेषः । वाह्यविषयेराकृष्यमानान्यपि प्रत्याहारप्रभावेन स्वस्थानि तिष्ठन्ति न किसंश्चिद्पिविषये लगन्तीति भावः ॥ १४॥ इति योगरहस्ये साधनपादः ।

এই সূত্রে প্রত্যাহার সিদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে ইন্দ্রিয়-গণের পরমা বশ্যতা হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ প্রত্যাহার প্রতিষ্ঠা হইলে, ইন্দ্রিয় সমূহের পরমা বশুতা—একান্ত বশীভূতা হইয়া থাকে। ইতি পূর্বেযে বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা ব্যতীত অস্থ কিছু নহে। প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে রাগ দ্বেষ বশতঃ বিষয়ের ত্যাগ বা গ্রহণ থাকে না, "রাগ দ্বেষ বিমুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়াও বিধেয়াত্মা ব্যক্তিগণ চিত্তপ্রাসদ লাভ করিয়া থাকেন" ইহা ভগবদগীতার বাক্য। বস্তু মাত্রই জন্তার সারূপ্য—বিষয় মাত্রই প্রাণ, এইরূপ দর্শন এইরূপ অনুভব পুনঃ পুনঃ করার ফলে, অভ্যাস পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, রাগ দ্বেষ বিদ্রিত হইবেই। সে অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেও আর আসক্তি উৎপাদন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়সংযম বলিতে যাহারা মনে করেন— বলপূর্বেক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়হইতে আকর্ষণ করা, তাহাদের সহিত আমরা কোনরপেই একমত হইতে পারি না। ঐরপ সংযম উপযুক্ত অবসরে নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বিষয় যে खंडारे, এर वृक्षित्व विषयात् महिक मश्युक रहेतन, जारात कतन हिन्तु. ও ইন্দ্রির বিষয় রসে আকৃষ্ট না হইয়া জ্রষ্টার রসে মুগ্ধ হয়। ফলতঃ সেই ইন্দ্রিয় সংযমই হইয়া থাকে। উৎকৃষ্টতর রদের আস্বাদ হইয়া यात्र। এইরূপ প্রত্যাহারের ফলে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয়কর্তৃক পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ আকৃষ্ট হইয়াও স্বস্থ থাকিতে পারে; কারণ, বেখানে ছুটিয়া যাউক না কেন, আনন্দস্বরূপের আস্বাদ इरेट विकिष्ठ रस ना। এই ऋति रेखियं ग्रेग विषय विस्थ रस ना, नािंग्रा थार्टक ना, मर्क्वथा अञ्चे थारक।

यোগ पर्नातत সাধনপাদ এইখানেই সমাগু হইল। সাধন অর্থ

সাধন-পাদঃ

উপায়। যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া যোগ স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলই এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। যদিও ধারণা প্রভৃতি আরও তিনটা সাধন পরবর্ত্তি-অধ্যায়ে উক্ত হইবে; তথাপি উহাকে সাধন না বলিয়া এই প্রত্যাহার পর্যান্ত সাধনার ফল বলিলেও কিছু ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক তাহাই। এস সাধক দ আমরা এইবার পতপ্রলি দেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে যোগেশ্বরী মায়ের কোলে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করি। ঋষিকৃপা ব্যতীত মাতৃঅঙ্কে স্থান পাইবার উপায় নাই। ঋষিগণ যে প্রশস্ত পন্থা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আরোহণ করিতে না পারিলে, মুক্তি-মন্দিরে উপনীত হইবার আশা নাই। তাই অবনত মস্তকে প্তনামাণ পতপ্রলিদেবের চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্বক অধ্যায় সমাপ্তি করিতেছি। তিনি আমাদের মধ্যদিয়া আর্যশক্তির অনুপ্রেরণা করুন! আমরা যোগরহস্য অবধারণ করিয়া ধন্ম হই!

নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ! নুমঃ পরম ঋষিভ্যঃ! ইতি যোগরহস্থ ব্যাখ্যায় সাধনপাদ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়॥

योगरहस्यम्

विभूतिपादः ॥

-:0:-

देशवन्धश्चित्तस्य धारगा ॥१॥

नमाम्यात्मिबभूतये ।

दर्शितानि योगसाधनानि द्वितीयेऽस्मिस्तु पादे तद्वर्त्मगामिनामाविर्भविष्यमाना आत्मविमृति रूपवर्णयितुमादौ संयमाख्यमवशिष्टं
योगाङ्गत्रयं निरूपयन् धारणामिधानं षष्ठमाह योगाङ्गं देशेति।
चित्तस्य देशवन्धो देशेषु वन्ध इति। तथाहि देशो नाम वाद्याभ्यन्तर
भेदतो द्विधा, वाद्याः—नामरूपात्मकाः स्थूलाः, आभ्यन्तराः – सुख
दुःखादयः कामक्रोधादयश्च भावा स्तथा मूलाधारादयोऽनुभवस्थानानि
सप्त, प्रणवादयोमन्त्राः परमेदवर नामविशेषाश्च। देशेष्वेतेष यथाधिकारं
यथायोग्यं योवन्धः यत् स्थैर्यं, प्रागुक्तभ्यासापरनामधेय-सत्यप्राणप्रतिष्ठा व्यपदेशेन पुनः पुनद्रष्ट्-सारूप्य-रसास्वादरूप इतिभावः।
सा धारणा तदाख्यं योगाङ्गमिति।

एतेनैतदुक्तं भवति—केवछे देशविशेषे हठप्रक्रियाविशेषेण चित्तस्य योवन्थस्तस्य न योगाङ्गत्वं, द्रष्टृसम्बन्धाभावात् किन्तु सचिदानन्द स्वरूपस्य द्रष्टुर्यः सत्तादिरूपोरस स्तदास्वादनमुग्धं चित्तं यदावाद्ये ऽभ्यन्तरे वा देशविशेषे पुनः पुनर्छगति तदैव सा धारणेति ध्येयं सुधीभिः। अपिच कृतायां धारणायां प्रत्याहारादीन्युपतिष्ठन्ते स्वतप्वाङ्गानिमीलिग्रहणेनैव करचरणादीनामिति॥१॥

আত্মবিভূতিরাপিণী জননী! তোমাকে প্রণাম। মাগো এই বিভূতি পাদ বড়ই গহন। এখানে আসিয়া অনেক বীর্যাবান্ সন্তানও বিমূঢ় হইয়া পড়ে, আর আমরা ত নিতান্ত তুর্বল দীন নগ্ন শিশু; স্থুতরাং আমাদের পক্ষে এই তুর্গম বিভূতি রাজ্য অতিক্রম করা যে কত তুরাহ ব্যাপার, তাহা তোমার অবিদিত নহে। তবে ভরদা এই যে, মা তুমি নিজেই গুরুম্ভিতে করুণাময় বিগ্রহরূপে আমাদের হাত ধরিয়া চলিতেছ। যদি আমরা তোমার হাত ধরিয়া চলিতাম, তবে পদশ্বলনের আশঙ্কা থুবই ছিল; কিন্তু তোমার অবিকম্পিত করুণাময় করপ্বত সন্তান বলিয়াই আমরা নিঃশঙ্ক-চিত্তে এই তুর্গম বিভৃতিরাজ্য অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইতে উত্তত হইয়াছি। মা তুমি আমাদের এই উত্তম সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া দাও। আমরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আনন্দে তোমার অপূর্ব্ব বিভৃতি তোমার অতুলনীয় মহত্ত্ব তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য তোমার অচিন্তনায় লীলাবিলাস দেখিতে দেখিতে মুক্তিমন্দিরে উপনীত হই —তোমাতেই সম্যক্ভাবে মিলাইয়া যাই—কৈবল্যযোগী হইয়া জন্মজীবন সার্থক করি। জয় মা জয় মা জয় মা! জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়

দ্বিতীয়পাদে যমনিয়মাদি যোগাঙ্গ বা যোগের সাধনসমূহ প্রদর্শিত হইরাছে। এই তৃতীয়পাদে আত্মবিভৃতিসমূহ বর্ণিত হইবে। যোগমার্গে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রারন্ধ কর্দ্মান্ত্রসারিক বিভৃতি এই পথের সহচররূপে—অগ্রগতির স্কুচকরূপে এবং পরবৈরাগ্যের হেতৃরূপে স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। গীতা শান্ত্রের দশম অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক উপদিষ্ট বিভৃতিযোগ এই পতঞ্জলিপ্রোক্ত বিভৃতিরই প্রত্যক্ষায়ভবরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যামাত্র। বিভৃতি একমাত্র আত্মার—পরমেশ্বরের। বিভু ব্যতীত আর কোথায়ও বিভৃতি নাই, থাকিতে পারে না। এই বিশ্বই যাহার অচিস্কনীয় বিভৃতি, ক্ষুন্ত মহৎ সকল বিভৃতিই তাঁহার। যে সকল সাধক গুরুক্পায় পূর্ববস্ক্রতবিশে কুচ্ছু সাধনার ফলে কোনরূপ বিভৃতি লাভ করিয়া নিজেকেই বিভৃতিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সর্বব্ধা অনুকম্পার পাত্র। আবার যাহারা জ্বীবিকার জন্ম বা যশোলাভের জন্ম লব্ধবিভৃতির অপব্যবহার করেন, তাঁহারা ততোহধিক দয়ার পাত্র বলিয়াই মনে হয়। যাঁহারা।

মুমুকু সাধক—বাঁহারা কৈবল্য পদ প্রয়াসী যোগী, তাঁহাদের পক্ষে বিভূতিসমূহ যে পরবৈরাগ্য লাভের পথই স্থগম করিয়া দেয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। উপযুক্ত অবসরে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা হইবে।

পূর্ব্বর্তি-পাদে অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে পাঁচটা যোগাঙ্গ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিভূতি বর্ণনা করিবার পূর্বের অবশিষ্ট তিনটীর স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক ; যেহেতু, ঐ তিনটী ব্যতীত বিভূতি লাভ অসম্ভব। তাই এই অধ্যায়ের প্রথমেই মহর্ষি-পতঞ্জলিদেব ধারণা নামক ষষ্ঠ যোগাঙ্গের বিষয় বলিলেন—চিত্তের যে দেশবন্ধ তাহাই ধারণা। দেশ ছই প্রকার—বাহ্য এবং অভ্যন্তর। নামরপাত্মক স্থুলপদার্থ সমূহ বাহুদেশ এবং স্থুখ হুখ হুৰ্ষ শোকাদি কিংবা কামক্রোধাদি বুত্তি-সমূহ অভ্যন্তর দেশ নামে কথিত এতদ্ব্যতীত আরও দেশ আছে—যথা, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাথ্য এবং সহস্রার। ইহারা সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক দেশ নামেই পরিচিত হইলেও আভ্যন্তর দেশ মধ্যেই পরিগণিত। আরও আছে—প্রণব, স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র, ভগবানের বিভিন্ন নাম, ইহারাও আভ্যন্তর দেশই বটে। এই সকল দেশের মধ্যে যেরূপ অধিকারীর পক্ষে যেরূপ দেশে চিত্তের বন্ধ হওয়া সম্ভব, তাহার পক্ষে সেইরূপ দেশই বিহিত। পূর্ব্ব কথিত দেশসমূহের মধ্যে যে কোনও দেশে, অথবা অধিকার অবস্থা ও সময় ভেদে সকল দেশেই চিত্তের বন্ধ হইতে পারে। . বন্ধ শব্দের অর্থ স্থৈর্য্য। পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষভাগে উক্ত হইয়াছে—প্রত্যাহার হইতেই চিত্তের ধারণা-সামর্থ্য উপস্থিত একটু একটু ভগবৎ রসের আস্বাদ পাইলেই ধারণা সম্ভব হয়। অন্তথা কেবল কোনও স্থানবিশেষে বা ভাববিশেষে চিত্তকে वलপূर्वक धतिया त्राथिवात ८० छोत्र विरमय किছू कल रस ना। कात्रन এই যে, ঐরপ হঠপ্রক্রিয়াকৃত প্রত্যাহার বা ধারণা কখনও যোগাঙ্গ रय ना। योग विना जिल्ले जिल्ले विराधिक विकास करा रय। मकन অঙ্গের সহিত্ই অষ্টার বিগ্রমানতা বা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। কেবল অনুষ্ঠানমাত্রই কখনও যোগের অঙ্গ হইতে পারে না। যোগের সহিত যোগ থাকিলে তবেই অনুষ্ঠানগুলি যোগান্ধ হইয়া থাকে। অস্তথা প্রাণহীন উদ্দেশ্যহীন কড়কগুলি অনুষ্ঠান করিলেই সাধকের আশা পূর্ণ হয় না—যোগ লাভ হয় না। সকল অঙ্গ সকল অনুষ্ঠানই যদি ভগবানের সহিত—জ্ঞার সহিত সম্বন্ধময় হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই সাধকগণ কৃতার্থ হইতে পারেন। জগতে যতপ্রকার সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, যতপ্রকার উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সকলগুলিই যদি যোগাঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়, <u>জ্ঞ্চীর সহিত অল্লাধিক সম্বন্ধ রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহারা</u> কখনও নিক্ষল হয় না। মনে কর—একটা প্রণাম। প্রায় সকল সাধকই ইহা করিয়া থাকেন। ঐ প্রণামটী যদি যোগাঙ্গ রূপে কৃত হয়, তবে প্রণাম কালেই প্রণাম কর্তার চিত্তের অবস্থা শরীরের অবস্থা অন্তরূপ হইয়া পড়ে, একটা সাময়িক কৃতার্থতার ভাব আনিয়া দেয়। অন্তথা সহস্রবার ভূমিতে মস্তক বিলুষ্ঠিত করিলেও বিশেষ কিছু ফল হয় না। এইরূপ সর্বত্ত বুঝিতে হইবে। কিন্তু এ সকল অন্তকথা—আমরা ধারণার বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম।

সচিদানন্দ স্বরূপ দ্রপ্তার যে সত্তা প্রকাশ ও আনন্দর্রপ রস,
সেই রসের মধ্যে যেরূপ চিত্তের পক্ষে যতচুকু রস আস্বাদনের
যোগ্যতা আছে, সেইরূপ চিত্তকে ততচুকু রসাস্বাদনের স্থযোগ প্রদান
করিলে উহা আপনা হইতেই বন্ধ স্বীকার করিয়া লয়। আত্ম রসের 🗸
আস্বাদেই চিত্ত মৃদ্ধ হয়, রস-স্বরূপ আত্মার আভাস মাত্র পাইলেই
চিত্ত স্থির হইয়া যায়। আরে, "সর্বব্রই আমার প্রাণ-প্রিয় পরম
দেবতা বিরাজ করিতেছেন" এই সত্যকথাটা যদি চিত্ত ঠিক
মানিয়া লয়, তবে সকল দেশেই চিত্ত লাগিয়া থাকিতে পারে। কি
নামরূপাদি বাহুদেশ, কি ভাব বৃত্তি প্রভৃতি আভ্যন্তর দেশ, কি
মূলাধারাদি আধ্যাত্মিক দেশ, কি প্রণবাদি মন্ত্র বা নাম, সকল দেশেই 🗸

চিত্ত বন্ধ হইয়া যায়। যদিও ঐরূপ বন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, তথাপি সাময়িক স্থৈয়া নিশ্চয়ই উপস্থিত হয়। আত্ম রসের আভাস অর্থাৎ সাময়িক আস্বাদ প্রায় বলিয়াই চিত্ত সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। পূর্বে যাহা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামে উক্ত হইয়াছে পতঞ্জলি দেব যাহাকে "অভ্যাস" বা বৃত্তিসারপ্য দর্শন বলিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্বে ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে, সে সকলই এই ধারণা নামক ষষ্ঠ যোগাঙ্গের অনুশীলন ব্যতীত অন্থ কিছু নহে।

জন্তার ছই রূপ। এক—স্বরূপ, ইহা বাক্য মনের অতীত, অন্য—বৃত্তির সমানরূপ, ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে, অতি ছ্রাচার ব্যক্তিরও আছে। আত্মার এই বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্তরূপে—বহুরূপে অবস্থানের যে চেষ্টা, তাহাই ধারণা। যতদিন "সর্বতঃ সংল্লুতোদক"—সর্বত্র পূর্ণ স্বরূপ ব্রন্মকর্তৃক পরিপ্লাবিত না হয়, ততদিন "উদপানের"ই প্রয়োজন—ততদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাব লইয়াই ব্রন্মদর্শন করিতে হয়, ইহাই ধারণা। এইরূপ ধারণা করিতে পারিলে প্রত্যাহার প্রভৃত্তি অস্থান্থ যোগাকগুলি আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে। মস্তক ধরিয়া আকর্ষণ করিলে হস্ত পদাদি অবয়বগুলি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

এস্থলে সাধকগণের অবগতির জন্ম মূলাধারাদি সপ্তবিধ আধ্যাত্মিক দেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। বট্টকে প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বর্ত্তমানে প্রকাশিত নানাবিধ চিত্রে ইহার অনেক প্রচার ও পরিচয় হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা জানি—যতদিন কোন তত্মদর্শী গুরুর মুখ হইতে শক্তি ও প্রক্রিয়া সহ ইহা পরিগৃহীত না হয়, ততদিন উহাদ্বারা সাধকের আশা পূর্ণ হয় না। পুস্তক পড়িয়া সাধারণ জ্ঞান মাত্র হয়, শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান দ্বারা উহা সার্থকতামণ্ডিত হয়। অনুষ্ঠান গুরুক্বপা সাপেক্ষ। সে যাহা হউক, শেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে ছয়টা বিশিষ্ট অনুভৃতি স্থান আছে। নিয়ভাগে

যে স্থানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়াছে, তাহার নাম মূলাধার। লিঙ্গমূলের সমস্ত্রে স্বাধিষ্ঠান, নাভির সমস্ত্রে মণিপুর, স্থান্যের সমস্ত্রে অনাহত, কণ্ঠের সমস্ত্রে বিশুদ্ধ এবং ললাটে অর্থাৎ মস্তিক্ষের নিমভাগে যে স্থানে আসিয়া মেরুদণ্ডের অগ্রভাগে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার নাম আজ্ঞাচক্র। এতদ্ব্যতীত মস্তকে সহস্রার অবস্থিত। ঐ সকল বিশিষ্ট দেশে গুরুপদিষ্ট উপায়ে চিত্তের বন্ধ বা ধারণা অভ্যাস করিতে হয়। যাহারা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ পূর্বেরাক্তরূপ প্রাক্তর্দন-বিধারণরূপ প্রাণায়ামে অভ্যস্ত নহে, তাহাদের পক্ষে এরূপ ধারণা একেবারেই অসম্ভব। তাই পূর্বে হইতে প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হইয়া পরে এই সকল আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তের বন্ধ বা ধারণা করিতে হয়। ক্রমে উহা হইতে নানারূপ অমুভূতি অলৌকিক দর্শন প্রবণ প্রভৃতি বিভৃতি বা সিদ্ধি সমূহ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। সেই জন্মই শ্ববি এই ধারণারূপ ষষ্ঠ যোগান্ধ হইতেই বিভৃতি পাদের স্কুচনা করিয়াছেন।

মূলাধারাদি কেন্দ্র বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। ক্ষিতি অপ্-তেজ্ঞঃ মরুৎ ব্যোম মন এবং প্রাণ, এই সকল তত্ত্বের বিশিষ্টভাবে অমূভব করিবার পক্ষেও ঐ আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলিই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তারপর সাধক যখন গুরুকুপায় বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তখন দেখিতে পায়—মূলাধার বলিতে ক্ষিতিতত্ত্বীয় বোধ অর্থাৎ স্থুলত্বের অমুভবমাত্রই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ স্বাধিষ্ঠান বলিতে কেবল জলতত্ত্বীয় বোধ বা রসময়ত্বের অমুভবকেই লক্ষ্য করা যায়। অস্থান্থ কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্ন তত্ত্বীয় বোধমাত্রই বৃঝিতে পারা যায়। এইরূপ বোধময়ক্ষেত্রে উপনীত হইলে আর পূর্বেবাক্তরূপ স্থুল আলম্বনের প্রয়োজন হয় না। ধারণা প্রথমতঃ স্থুলবিষয় অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকে, ক্রমে চিত্ত যত নির্ম্মল ও স্ক্র্মু হইতে থাকে ধারণার অবলম্বনও তত নির্ম্মল ও স্ক্র্মু হয়। চিত্তের অবস্থা পর্য্যালোচনা

করিয়া যোগোপদেষ্টা গুরুই ধারণার আলম্বন নির্দ্ধেশ করিয়া দেন।

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥२॥

सप्तममाह योगाङ्गं तत्रेति। तत्र तस्मिन् धारणाविषयीभूते देशे, यदा प्रत्ययेकतानता प्रत्ययस्य एकतानता अविच्छिन्नता भवेत्तदा ध्यानमिति। एवश्व विन्दुविन्दुमधुधारेव विच्छिन्नः समजातीयःप्रत्य-यप्रवाहो धारणा, ध्यानन्त्वविच्छिन्नः प्रत्ययप्रवाह इति विशेषः ॥२॥

এই সূত্রে সপ্তম যোগাঙ্গ ধ্যানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাতে যে প্রত্যয়ের একতানতা, তাহাই ধ্যান নামে কথিত হয়। তাহাতে অর্থাৎ ধারণার বিষয়ীভূত দেশে, ধারণা করিতে করিতে যখন প্রত্যয়ের একতানতা হয়—অবিচ্ছিন্ন ভাবে এক-জাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ চলিতে থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান কহে। ধারণাকালে বিন্দু বিন্দু মধুধারার স্থায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ সম-জাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ চলে, আর ধ্যানকালে একই প্রত্যয়প্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। ধারণা হইতে ধ্যানের ইহাই বিশেষ্ণ।

ধ্যান সম্বন্ধে এন্থলে কিছু আলোচনা আবশ্যক। সাধারণতঃ
"ধ্যান করা" একটা কথা প্রচলিত আছে। বাস্তবিক কিন্তু "ধ্যান"
করার মতন কিছু নহে, উহা—হয়। ধারণা করিতে করিতে
ধ্যানাবন্থা উপস্থিত হয়। যতক্ষণ চিন্তের তুল্যজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ধারণাও হয় না। প্রথমক্ষণে
চিত্তে যেরপ স্পন্দন উঠিয়াছিল, দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পর পর
ক্ষণেও যদি ঠিক সেইরপ স্পন্দন উঠিতে থাকে, তবেই ধারণা
হয়। ধারণার পরিপক্কাবন্থায় ধ্যান আসে, তখন সমজাতীয়

ষ্পন্দনের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা রহিত হইয়া যায়, অবিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রত্যয়ধারা উঠিতে থাকে। এইরূপ ধারণা বা ধ্যান কোন মূর্ত্তিবিশেষ অবলম্বনে করা বা হওয়া একান্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃ চিত্ত প্রথমক্ষণে মূর্ত্তির যে অবয়বে বন্ধ স্বীকার করিয়াছিল, প্রক্ষণে তথা হইতে অক্তত্র চলিয়া যায়, তৎপরবর্ত্তিক্ষণে আবার অন্ত অবয়বের প্রতি লক্ষ্য নিপতিত হয়। এই জন্মই তুলাজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ চলে না। অথচ সাধক হয়ত মনে করিলেন—"আমি একঘণ্টা ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করিলাম" वास्त्रविक शान ७ मृत्त्रत कथा, छाँशात त्य शातभाख रहेन ना, रेशाख তিনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বহুবৎসর্যাবৎ এইরূপ ব্যর্থ ধারণা ধ্যান করিয়া যখন সাধকের আশা পূর্ণ হয় না, তখন সে অকুষ্ঠিত চিত্তে বলিয়া থাকে—"ভগবান্ অতি ছর্লভ বস্তু"। ধ্যান কেন, ধারণাও যদি ঠিক ঠিক হয়, তবে তাহাতেই চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে—প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত-চিত্তেই ভগবান্ প্রতিবিশ্বিত হইয়া থাকেন। অতি অল্প লোকেই চিত্তের প্রশান্ততা লাভ করিতে পারেন। প্রতিনিয়ত বিভিন্নরূপ স্পন্দন লইয়া চিত্ত একাস্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, যদি অতি অল্প সময়ের জন্মও চিত্তে তুল্য-জাতীয় প্রত্যয়ধারা উঠে, তবে চিত্ত স্বতঃই বিশ্রাম লাভ করে। বিশিষ্ট কোন মূর্ত্তির ধ্যান প্রথমপ্রবিষ্ট সাধকগণের পক্ষে কথঞ্চিৎ উপকারী হইলেও যথার্থ চিত্তপ্রশান্ত করার পক্ষে উহার বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। তাই শাস্ত্রকারগণও বলিয়া থাকেন "যোগারন্তে মূর্ত্তহরিমমূর্ত্তমথ চিন্তয়েৎ"।

যাহারা মূর্ত্তিবিশেষ অবলম্বনে ধারণা বা ধ্যানের অভ্যাস করেন, তাঁহারা মূর্ত্তির বিভিন্ন অঙ্গ প্রভ্যাঙ্গের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া মাত্র অস্তিত্বের দিকে—সন্তার দিকেই লক্ষ্য রাখিবেন। এবং ঐ সন্তা অবলম্বনেই ধারণা ধ্যানের অমুশীলন করিবেন। এইরূপ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই ধারণা ও ধ্যান যে কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন,

তখন সাধনাও অনেকটা সহজ্বসাধ্য হইয়া পড়িবে। মূর্ত্তির অবয়ব চিন্তা অপেক্ষা উহার মহন্ত্ব বা সন্তা চিন্তাই সমধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে। আর যাঁহারা মূর্ত্তিচন্তায় অভ্যন্ত নহেন, তাঁহারা প্রথম হইতেই আকাশবং সর্কব্যাপী চৈতন্তময় সন্তামাত্র অবলম্বনে ধারণা করিবেন। এই উভয় পক্ষেই তুলাজাতীয় প্রভায়প্রবাহ উত্থাপন করা সহজ্বসাধ্য হইয়া থাকে। কোনরূপে যদি তুলাজাতীয় প্রভায়-ধারা-রূপ ধারণা অভ্যন্ত হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই অচিরকাল মধ্যে প্রতায়ের একতানতা-রূপ ধ্যান উপস্থিত হইবে। ধারণার পরিপকাবস্থাই ধ্যান। রসম্বরূপ আত্মার একটুখানি সন্তার আভাসমাত্র লইয়া ধারণা আরম্ভ হয়, ক্রেমে উহা সন্তার অনুভূতিরূপ রূসে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাধক আত্মহারাপ্রায় হইয়া অবিচ্ছিয়ভাবে সেই রস আস্বাদন করিতে থাকে, ইহাই ধ্যান।

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपश्न्यमिव समाधिः ॥३॥

अष्टममाह योगाङ्गं तिद्वि । तदेव ध्यानमेव यदा अर्थमात्र निर्मासं अर्थमात्रं ध्येयमात्रं, मात्रशब्देन ध्यातृध्याने निवत्तेते, निःशेषेण भासत इति निर्मासं ध्येयं वस्तु समग्रं प्रकाशते न किश्चिद्य प्रकाशं वर्त्तत इति भावः । किश्च स्वरूपशून्यमिव चित्तस्य यत् स्वंरूपं ध्यातृरूपं तेन शून्यमिव, नतु वास्तवं शून्यम् तदापि सूक्ष्मतया विद्य-मानत्वादितिभावः, एवश्च समाधिरिति । ध्याने ध्यातृध्येयध्यानाना-मनुभासः समाधौ तु चित्तं ध्येयाकारमेव । आभौतिकादिसता पर्य्यन्तं समाधि-विषयो नतु द्रष्टा, चित्तस्याविषयत्वात्तस्येति ॥३॥

এই সূত্রে অষ্টম যোগাঙ্গ সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাই (অর্থাৎ ধ্যানই) যখন অর্থমাত্র নির্ভাস হয়, অধন সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধারণার পরিপাক অবস্থা ধ্যান, এবং ধ্যানের পরিপাক অবস্থা

সমাধি নামে অভিহিত হয়। ধ্যান করিতে করিতে ছুইটা লক্ষণ প্রকাশ পায়, একটা অর্থমাত্রনির্ভাস, অপরটা স্বরূপ-শৃত্য। অর্থমাত্র-নির্ভাস শব্দে ধ্যেয়পদার্থমাত্রের নিঃশেষরূপে প্রকাশ বুঝায়। যে বিষয়টী অবলম্বন করিয়া খ্যান চলিতেছিল, সেই বিষয়টী সম্যকরপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ধ্যেয়বিষয়ের কোন এক অংশও জ্ঞানের অগোচর থাকে না। সাধারণতঃ যে জ্ঞান লইয়া আমরা জগতে বিচরণ করি, তাহা অতি অল্প ও সঙ্কীর্ণ। মনে কর—একটা कुल (मिश्नाम, कुरलं छोन रहेल। এই छोन এত সামাত य, कुलात नर्साःग जामात ज्ञानरागाठत रहेल ना । जात राष्ट्रेकू ज्ञान-গোচর হইল, তাহাও অস্থান্ত জ্ঞানের সহিত সঙ্কীর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল ; যেহেতু পুষ্পজ্ঞান কালেও চিত্তের চঞ্চলতা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন দ্বারা চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সমাধি অবস্থায় যখন ফুলের জ্ঞান হয়, তথন একদিকে যেমন একমাত্র ফুল ব্যতীত অন্ত কোনরপ জ্ঞান আসিয়া ঐ জ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয় না, অন্ত দিকে তেমনি ফুলের সর্বাংশই যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধ্যেয়বিষয়ের এইরূপ অসঙ্কীর্ণ ভাবে যুগপৎ সর্ববাংশ প্রকাশ হওয়াই "অর্থমাত্রনির্ভাস।"

স্বরপশ্ত শব্দের অর্থ—চিত্তের যে স্বকীয় রূপ অর্থাৎ ধ্যাতৃরূপ, তাহাও শৃত্যের মত হয়—ধ্যাতৃরূপটাও যেন থাকে না। বাস্তবিক কিন্তু স্ক্লরূপে ধ্যাতৃরূপটা বিভ্যমান থাকে, অথচ তাহা কার্য্যক্লেত্রে না থাকার মতনই হয়, তাই সূত্রে "স্বরূপশৃত্যমিব" এই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ধ্যানকালে ধ্যাতা ধ্যেয় এবং ধ্যান, এই ত্রিবিধ অমুভাস হইতে থাকে। আর সমাধিকালে ধ্যাতৃ ভাবটী থাকে না—রূপটা শৃত্যবং হইয়া পড়ে, স্কুতরাং ধ্যানও থাকে না, অবশিষ্ট ধ্যেয়ক্বিয়টীই নিঃশেষরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। সমাধিকালে চিত্তই ধ্যেয়াকারে সম্যক্ আকারিত হয়, এবং ধ্যেয়বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সাধারণতঃ অন্তর বাহির রূপে জ্ঞানের যে দ্বিবিধ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, উহা সমাধি অবস্থায় থাকে না। সকলই অন্তররূপে প্রকাশিত হইয়া পডে। অথবা সে অবস্থায় বাহির বলিতে কিছু থাকে না বলিয়াই যাহা থাকে, তাহাকে ঠিক অন্তরও বলা যায় না। তবে বুঝিবার পক্ষে স্থবিধা হয় বলিয়াই অন্তর শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্তর বলিতে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর ভাগ বুঝায় না। আমার যাহা আমিছ—যাহা হৃদয়, তাহাকেই অন্তর কহে। এই যে আমার শরীর ইন্দ্রিয় মন, ইহারাও আমার অন্তরস্থ পদার্থ। এই যে রূপরসাদি বিষয়সমন্বিত বাহ্য জগৎ, ইহাও আমারই অন্তরে অবস্থিত—আমার আমিত্ব গণ্ডির মধ্যেই অবস্থিত। আমার চিত্ত অর্থাৎ আমিই দ্রপ্তা এবং দৃশ্য উভয় সাজ লইয়া—অন্তর বাহির ভেদজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া এই অপূর্ব্ব সংসার লীলার অভিনয় করিতেছি। সমাধি অবস্থায় এই ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। দৃগ্য বস্তু অবলম্বনে সমাহিত হইলে, ঐ দৃশ্য যে আমিই, ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে; দৃশ্য বস্তু বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জ্ঞান আর किছूरे नारे। ज्रेशेरे एय दुखिमाज्ञिभा नरेंग्रा ज्ञेश भाष्क विदाज 🖍 করিতেছেন, ইহা সমাধি অবস্থায়ই সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। সমাধি না হওয়া পর্যান্ত ঐ জ্ঞান পরোক্ষমাত্র রূপেই থাকে।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে—ভূত ভৌতিক পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্মিতা পর্য্যন্তই সমাধির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু পুরুষে অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে কথনও সমাহিত হওয়া যায় না; কারণ উহা চিত্তের একান্ত অবিষয়ীভূত বস্তু। চিত্তকে সম্যক্ লয় না করা পর্য্যন্ত পুরুষের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় না। স্মৃতরাং চিত্ত কখনও পুরুষকে স্পর্শ করিয়া ধারণা ধ্যান বা সমাধি লইয়া আসিতে পারে না। অথচ কিন্তু পৌরুষের প্রত্যয়ই সমাধির চরম অবস্থা, এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ" ইত্যাদি দ্রষ্টার স্বরূপ-নির্ণয়-সূত্রে বিস্তৃত ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুনরায় বলিতেছি—নির্ম্বল

বৃদ্ধিতে যখন পৌরুষীয় সন্তামাত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তখন ঐ সন্তা অংশটুকুমাত্র অর্থাৎ সন্তার আভাসমাত্র লইয়াই ধারণা ও ধ্যান চলিতে থাকে। যে ক্ষণে পুরুষের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সন্তা যে চৈতক্সময়ই, ইহাও বেশ উজ্জল ভাবে বৃদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ চিন্ত বিলয় হইয়া যায়। এই অবস্থাকেই যথার্থ সমাধি বা চিন্তের বৃদ্ধি-নিরোধ বলা হইয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমানে যে অর্থমাত্রনির্ভাস রূপ সমাধির বিষয় আলোচনা করিতেছি, উহা দৃশ্যপদার্থ বিষয়ক সমাধি। একথা যেন পাঠকবর্গ ভূলিয়া না যান। অবশ্য জন্তাও যতক্ষণ সাধকের নিকট দৃশ্য বস্তুরপেই পরিচিত থাকেন, ততক্ষণ উহাতেও ধারণা ধ্যান কিংবা সমাধির প্রয়াস চলিতে পারে, কিন্তু বৃন্ধিতে হইবে উহা যথার্থ সমাধি নহে। পুরুষ দৃশ্য নহে—স্বৃত্তরাং তাহা কোনরূপেই সমাধির বিষয় হইতে পারে না। সমাধি চিন্তেরই এক প্রকার প্রতিলোম পরিণাম মাত্র, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

त्रयमेकत्रसंयमः ॥४॥

पारिभाषिकमाह संयमं योगशास्त्रप्रसिद्धं त्रयमिति। त्रयं धारणाध्यानसमाधिरूपं, एकत्र एकस्मिन् विषये प्रयुज्यमानं संयम इति उच्यते। प्रवक्तं मानेऽपि समाधौ धारणापर्य्यन्तमवतरित चित्तं पुनध्यानेन समाधिमधिरोहिति, इत्थं पुनः पुनरेकस्मिन् विषये प्रवक्तं ते। एष एव हि चित्तस्वभाव इति ॥४॥

এই স্ত্রে যোগশান্ত প্রসিদ্ধ পারিভাষিক সংযমের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—একত্র তিনটীর নাম সংযম। একত্র অর্থাৎ কোন একটী মাত্র বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত ধারণা ধ্যান এবং

সমাধি প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, তবে তাহাকে সংযম নামে অভিহিত করা যায়। যদিও সমাধি বলিতেই ধারণা ও ধ্যান অবশাই বুঝাইয়া থাকে। কারণ ধারণার ঘনীভূত অবস্থা ধ্যান এবং ধ্যানের পরিপাক 🌽 অবস্থাই সমাধি—তথাপি চিত্তের এমনই স্বভাব যে, কোনও বিষয় অবলম্বনে সমাহিত হইলেও চিত্ত সে অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকে না, পরক্ষণেই ধ্যান অবস্থায় অবতরণ করে। হয়ত পরক্ষণে একেবারে . ধারণাতেই নামিয়া পড়ে। আবার পরক্ষণেই ধ্যান অবস্থা প্রাপ্ত হুইয়া ক্রমে সমাধি পর্যান্ত উপস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ চিত্ত এইরূপ ধ্যান ধারণায় অবভরণ ও সমাধিতে আরোহণ করিতে থাকে। এইরূপ করাই চিত্তের স্বভাব। এইজন্মই এই তিনটীর সাধারণ নাম সংযম রাখা হইয়াছে। একই প্রয়ন্তে এই তিনটী যথাক্রমে উপনীত হইতে থাকে। কখনও অনুলোমক্রমে কখনও বা বিলোম-ক্রমে। যদি কখনও চিত্ত একেবারেই নামিয়া পড়ে অর্থাৎ ধারণা হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়ে, প্রত্যাহার পর্য্যস্ত অবতরণ করে, তবে আর সংযম হইল না। বিভিন্ন ভূমিতে সংযম প্রয়োগের যে সকল ফল বর্ণিত আছে, এইরূপ ব্যুখিত চিত্তকে সে সকল ফল হইতে বঞ্চিতই থাকিতে হয়। অবশ্য তুই চারিবার প্রযত্ন বিফল হইলেই . যে চিরদিন বিফল হইবে, ভাহার কোন অর্থ নাই, পুনঃ পুনঃ विक्ना इरेट मक्ना उपिन्छ रा। आत यारापत हिला ঠিক্ ঠিক্ সংযমের যোগ্য হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই।

সাধক। এই সংযমেরই নাম অভ্যাস, এই সংযমকেই ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে, এই সংযমই সভ্যপ্রভিষ্ঠা প্রাণপ্রভিষ্ঠা আনন্দপ্রভিষ্ঠা। সাধনার এইখানেই স্ত্রপাভ এবং এইখানেই পরিসমাপ্তি। প্রথমভ স্থল বিষয় অবলম্বনে ধারণা আরম্ভ করিতে হয়—অর্থাৎ আমার সন্মুখস্থ এই পদার্থটা যে জন্তাই—ঈশ্বরই, ইহা ধারণার সাহায্যে প্রভিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই যোগের স্ত্রপাত এবং এই ধারণা যখন সমাধিতে উপনীত হয়, তখনই যোগ লাভ হয়, জীবন ধন্ম হয়। ইহাই পথ—ইহাই সর্ব্ব-সম্প্রদায়সিদ্ধ স্থপ্রশস্ত সাধন-মার্গ।

तज्जयात् प्रज्ञालोकः ॥५॥

संयमजयफळं कीर्त्तयति तदिति। तज्जयात् संयमजयात् सचिदानन्दस्वरूपस्य द्रष्टुः सत्तामात्रे प्रयोगसामर्थ्यादिति भावः। सा एव हि पराकाष्टा संयमस्य, प्रज्ञाळोकः प्रज्ञा श्रुतानुमितज्ञानाद्-बिळक्षणा तस्या आळोकः प्रकाशो भवतीति शेषः। तेन हि सर्व्वमिदं निःशेषं प्रकाशते ॥६॥

वहे यूज मश्यम खरा कल की खिं छ हरे छ छ । अ वि विलाल न जाहा न जाहा न जाहा है जा हरे छ खड़ा लाक हरा । जाहा न जा जाहा न जाहा

এইরূপ সংযমজয় হইতে প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র এবং গুরু মুখ হইতে শ্রুত, কিংবা স্বকীয় প্রতিভাবলে অনুমিত

যে জ্ঞান তাহা পরোক্ষ। ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ যে প্রত্যক্ষ অনুভবস্বরূপ জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে প্রজ্ঞা নামে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রজ্ঞার আলোক হয় অর্থাৎ প্রকাশ হয়—উদয় হয়। প্রজ্ঞা জীব মাত্রেই বিছমান আছে। কারণ প্রজ্ঞা ব্রহ্মস্বরূপ বস্তু। ব্রহ্ম" এই ঋগু বেদীয় মহা বাক্য হইতেই আমরা ইহা জানিতে পারি। ব্রহ্মসতা লক্ষ্য করিয়া ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম প্রয়োগ করিতে পারিলে বুদ্ধি সর্বতোভাবে সত্তাময়ী হইয়া পড়ে অর্থাৎ সাধারণ কথায় যাহাকে আন্তিক্যবৃদ্ধি বলে, তাহাই উপস্থিত হয়। তখন আর শত বিরুদ্ধ তর্ক যুক্তি দ্বারাও সে আস্তিক্যবৃদ্ধিকে বিমুখ করা যায় না। এই পূর্ণ আস্তিক্যবুদ্ধিকে বা বুদ্ধিসত্তকেই প্রজ্ঞা-লোক বলা হইয়া থাকে। প্রজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বুদ্ধিতেই আলোকিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রও বলেন—"বুদ্ধিগ্রাহাং" "গৃহুতে ष्ठाया वृक्ता"। এই यে निर्मन वृक्ति ইহাই প্রজ্ঞালোক। আলোক যাবতীয় বিষয় সমূহের সর্বতোভাবে প্রকাশক। <mark>আলোক গ্রাহ্য গ্রহণের অতীত</mark> গ্রহীতার সন্তাকেও পরিগ্রহ করিতে পারে, সে আলোক যে দৃশ্যমাত্রেরই নিঃশেষ প্রকাশ করিতে সমর্থ श्हेर्त, हेश वनाहे वाक्ना।

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

कथं तज्जयो भवतीत्याह तस्येति । तस्य संयमस्य भूमिषु क्रमोच्चै स्तथाह्यादौ प्राह्य षु ततो प्रहणेषु ततश्च प्रहीतरीत्येवं विनियोगः कर्ताव्य स्तेन हि प्रज्ञालोकः प्रकाशते । श्रीगुरुक्रपया जितोत्तरभूमिकस्य नाधरभूमिषु पार्थिवमोगसाधनेषु विनियोगो युक्तो सुमुक्ष्णाम् ॥६॥

এই সূত্রে কি প্রকারে সংযম জয় হইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার অর্থাৎ সংযমের ভূমিতে বিনিয়োগ করিতে হয়। ভূমি তিন প্রকার—গ্রাহ্য গ্রহণ ও গ্রহীতা। ক্রমে এই সকল ভূমিতে সংযমের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে গ্রাহ্ম পদার্থে সংযম অভ্যাস করিতে হয়। পূর্বে বলিয়াছি—বুত্তিসারপ্যদর্শন ও সত্যপ্রতিষ্ঠা একই কথা এবং এই সত্যপ্রতিষ্ঠাই যে সংযমের নামান্তর মাত্র, ইহাও বোধহয় ধীমান্ পাঠকগণের এখন আর অবিদিত নাই। প্রথমে স্থল জড় পদার্থগুলি অবলম্বন করিয়াই পরমেশ্বর-সন্তার ধারণা করিতে হয়। ক্রমে ঐ ধারণার পরিণামে ধ্যান ও সমাধি উপস্থিত হয়। অতি অল্পমাত্র नमाधि रहेलारे विस्नाका ज्यािकित श्रकांग रय । जथन थे ज्यािकित অবলম্বন করিরাই ধারণা করিতে হয়, এই সময় হইতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। ঐ ধারণা ক্রমে ধ্যান ও সমাধিতে পরিণত হইয়া প্রজ্ঞালোকরপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য এই প্রজ্ঞালোকের জন্ম কেবল বাহ্য-ভাবে সংয্ম প্রয়োগৃই বিহিত নহে, আন্তরভাব সমূহেও সংযমের আবশ্যক। এইরূপে অন্তর বাহির উভয় দিক দিয়া অর্থাৎ অন্তরের বৃত্তিগুলিকে ধরিয়া এবং বাহিরের নাম রূপগুলিকে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ সংযমপ্রয়োগ বা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এইরূপ করিবার ফলে তবে বুদ্ধিতে সংযম প্রয়োগের যোগ্যতা উপস্থিত হয়। এইখানে আসিলে তবে সর্বধীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ক্রমে এই সর্বধী হইতে উহার সাক্ষিম্বরূপ জন্তার প্রতি লক্ষ্য निপতिত হয়। এই অবস্থাকেই সংযমজয় বা প্রজ্ঞালোক বলে! ইহা শুনিতে সাধারণতঃ যত কঠিন মনে হয়, কার্য্যতঃ তত কঠিন ব্যাপার নহে। ভীব্র আগ্রহ, কাতর প্রার্থনা আর গুরুবাক্যে অচল শ্রদ্ধা যদি বিদ্যমান থাকে, তবে এই প্রজ্ঞালোক প্রকাশ অনায়াসেই হইয়া থাকে।

এই আলোকের সাহায্যে পার্থির ভোগসাধন জব্য গুলিরও

স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তাই অনেকে সেই দিকেই লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহা কর্ত্তব্য নহে। যে আলোকের সাহায্যে চিরজীবনের অচ্যুত সথাকে দেখা যায়, যে আলোক আমার পরম প্রিয়তম বস্তুকে দেখাইয়া দেয়, সেই আলোক দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর ধন জন যশের প্রয়াসী হওয়া বড়ই ছর্ভাগ্যের পরিচয়। একমাত্র ভগবানের চরণে যাহারা যথার্থ শরণাগত, তাঁহারাই এই প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, অন্সের পক্ষে উহা একান্তই অসম্ভব; কারণ ঐ আলোকদ্বারা দ্রন্থিত বস্তু কিংবা ব্যবধানে অবস্থিত বস্তু সমূহও প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। এই প্রলোভন ত্যাগ করা বড় সহজ্ব নহে। নিজ জীবনের একটা দিনের ঘটনার বিষয় সাধকবর্গকে জানাইবার কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। এ জীবনে প্রজ্ঞালোক বিষয়ক ইহাই সর্ব্ব প্রথম ঘটনা।

কলিকাতা সহরে বেনিয়াটোলা খ্রীটে অবস্থিত কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে গভীর রাত্রে একটা হুর্ঘটনা হয়। কোন পুরমহিলা কোন কারণে দ্বিতল ছাদের উপর হইতে নিয়ে পতিত হয়। পতন-সম্ভ্রমে তাহার মস্তকস্থ সোনার ফুলগুলি বিপর্যাস্ত হইয়া য়য়। অনেক লোক তৎকালে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহিলাটীর জীবনরক্ষার জন্ম চেষ্টা করে। ভগবৎকুপায় সে জীবন পায়। কিন্তু সোনার ফুলগুলির মধ্যে একটা আর পাওয়া গেল না। ঐ মহিলার কোন নিকট আত্মীয় তখন প্রায়ই এখানে আসিত, প্রদ্ধা ভক্তিও করিত। সে ঐ সামান্ম ফুলটীর বিষয় বলিয়া দিবার জন্ম প্রত্যহ অমুরোধ করিতে লাগিল। অনেকদিন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষে একদিন সনির্বন্ধ অমুরোধে বাধ্য হইয়া প্রজ্ঞালোকের সাহায্যে বলিয়া দিতে হইল "উহা অমুক স্থানে এইরপভাবে আছে"। বলা বাহুল্য যে, সম্যক্ অপরিচিত স্থান হইতে হাদয় কাঁপিয়া উঠিল। শিশুর মত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

আর যেন জীবনে এরূপ কার্য্য করিতে না হয় বলিয়া মাতৃচরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। স্নেহময়ী মাও অভয় প্রদান করিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

ঠিক এমনই হয়, শক্তি লাভ করা কঠিন নহে। শক্তির অপব্যবহার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। এক মাত্র শরণাগত সন্তানগণের পক্ষেই উহা সম্ভব। কিন্তু এ সকল অবান্তর কথা মাত্র। যাহারা মুমুক্ল, যাহারা সত্যসত্যই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কথনও নিমুভূমিতে প্রজ্ঞালোক প্রয়োগ করেন না বা করিতে পারেন না। তথাপি ঘটনাচক্রে অনেক ব্যাপার এরূপ হইয়া যায়—অনিচ্ছাসত্ত্বে যেন নিমুভূমিতে প্রজ্ঞালোকপ্রযুক্ত হইয়া পড়ে। সেরূপ ক্ষেত্রে বৃঝিতে পারা যায়, উহা সেই সর্বশক্তিমানেরই ইচ্ছা মাত্র। পক্ষান্তরে যাঁহারা ত্রৈবর্গিক অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কামের প্রয়াসী, তাঁহারা এই প্রজ্ঞালোক যথেচ্ছ স্থানে প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহার ফলে সে জীবনের জন্ম তাহার মুক্তির দ্বার বা প্রিয়্রতম—সন্দর্শনের দ্বার অর্গলাবদ্ধই থাকে।

त्रयमन्तरङ्गं पूर्व्वभ्यः ॥॥॥

वक्ते ब्वष्टसु योगाङ्गेषु विहरन्तरङ्गत्वं दर्शयति त्रयमिति। त्रयं धारणाध्यान-समाधिरूपं पूर्वेभ्यो यमादिभ्यः पञ्चभ्यः अन्तरङ्गं द्रष्टुः स्वरूप-सन्निद्दितत्वाद् बुद्धिन्यापार-रूपत्वाञ्च। विहरङ्गानि तु शरीरे-न्द्रिय मनोमात्रन्यापाररूपत्वाद् विप्रकृष्टानि। भगवद्गीतोक्त बुद्धियोगः संयम एवेत्युक्तं प्रागिष। विनियुक्ते हि संयमे यमाद्यः पूर्वेरूपा यथायोग्यमायान्त्येव ॥॥

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে কোন্টী বহিরঙ্গ কোন্টী বা অস্তরঙ্গ তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাগ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন— শেষের তিনটী পূর্বে পাঁচটী হইতে অন্তরঙ্গ। শেষের তিনটী অর্থাৎ ধারণা ধ্যান ও সমাধি। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, ইহারা পূর্ববর্ত্ত্তী পাঁচটী। শেষের তিনটী অন্তরঙ্গ, প্রথম পাঁচটী বহিরঙ্গ। শেষাক্ত ত্রয় অর্থাৎ সংযম—দ্রপ্তার স্বরূপের সন্নিহিত এবং বুদ্ধিব্যাপার-রূপ বলিয়াই অন্তরঙ্গ। আর প্রথম পাঁচটী শরীর ইন্দ্রিয় বা মনের ব্যাপার-রূপ বলিয়াই দ্রপ্তার স্বরূপ হইতে বিপ্রকৃষ্ট তাই ইহারা বহিরঙ্গ। গীতায় প্রীভগবানও বুদ্ধিযোগ শব্দে এই সংযমরূপ অন্তরঙ্গ যোগাঙ্গকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যথাযোগ্যরূপে সংযম বিনিযুক্ত হইলে পূর্ববর্ত্তী যমনিয়ম প্রভৃতি বহিরঙ্গগুলি আপনা হইতেই প্রায়ভূতি হইতে থাকে।

প্রিয়তম সাধক! এ পর্যান্ত আলোচনা দারা নিশ্চয়ই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, সকল দেশের সকল সাধকই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগাঙ্গ সমূহের কোনও না কোন অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছে। যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত, মাত্র তাহারাই অন্তরঙ্গ দেবী। বহিরঙ্গগুলি তাহাদের নিকট স্বতঃই প্রাত্তর্ভুত হইয়া থাকে। বুদ্ধি জ্ঞষ্ঠার অতি সন্নিহিত করণ। যে প্রকার অনুষ্ঠানে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হয়, বুদ্ধির মলিনতা দূর হয়, সেই প্রকারের অনুষ্ঠান সমূহকেই অন্তরঙ্গ বলা হয়। জ্ঞার বৃত্তিসারূপ্য অনুভব করিবার প্রযত্ন বা স্ত্যপ্রতিষ্ঠা এই বুদ্ধিরই অনুশীলন। ধারণা ধ্যান সমাধি, এই তিনটা অনুষ্ঠানই বুদ্ধিক্ষেত্রে নিষ্পন্ন হয়। এই জন্ম ইহাকে বুদ্ধিযোগ বলা যায়। বুদ্ধির দ্বারা ভগরানের সহিত যুক্ত হওয়ার নাম বুদ্ধিযোগ। মন এবং ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য পদার্থসমূহকে জড়পদার্থ রূপেই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, ধারণার সাহায্যে তাহাদিগকে চৈতন্তময়রূপে দর্শনের যে প্রযন্ত্র, তাহাই বুদ্ধিযোগ। এইরপ অনুশীলনের ফলেই বৃদ্ধি নির্মাল অর্থাৎ ব্যবসয়াত্মিকা হুইয়া উঠে। আর যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় বিমুখ তাহাদের বৃদ্ধি বহুশাখা হইয়া থাকে। স্মৃতরাং সেরূপ বুদ্ধি দ্বারা ভগবং লাভ একান্তই অসম্ভব। এই যে দেশব্যাপী শান্ত্রীয় কর্মকাণ্ড অর্থাৎ পূজা জপ হোম পিতৃপ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে প্রাণহীন হইয়া—মৃত কর্ম্ম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া সনাতন ধর্মকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে, উহার একমাত্র কারণ এই বুদ্ধিযোগশৃন্ততা বা সংযম শৃন্ততা। তাই সনির্বদ্ধে আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার উপরেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। সত্যপ্রতিষ্ঠা ও সংযম অভিন্ন। সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলেই সকল ক্রিয়া সার্থক হয়। বৃত্তি সারূপ্য অনুভব করিতে না পারিলে শুদ্ধস্বরূপ কখনও অনুভবযোগ্য হইতে পারে না। স্বগত ভেদ যাহার অনুভবে আসে নাই, সে কি একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে পারে ?

तद्पि वहिरङ्गं निर्वीजस्य ॥二॥

किश्व तदिति ; तदिप संयमरूपमन्तरङ्गमि निर्वीजस्य प्रागुक्ता-सम्प्रज्ञातयोगस्येत्यर्थः, वहिरङ्गं तदाबुद्धेरप्यभावादितिभावः । उक्तश्व—यो बुद्धेः परतस्तु सः । यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, बुद्धियच न विचेष्टन्ते तामाहुः परमां गतिमिति ॥८॥

পূর্ব্বাক্ত অন্তরঙ্গতায়ও অবস্থা বিশেষে বহিরক্স হইয়া থাকে।
এই সূত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাও
অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত সংযমও নির্বীক্তের পক্ষে বহিরক্সই হইয়া থাকে।
নির্বীক্ত শব্দের অর্থ এস্থলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। অবিভারপ জগদ্বীজ্ঞ
যেখানে থাকে না, তাহাই নির্বীজ্ঞ। যখন অসম্প্রজ্ঞাত যোগ
অর্থাৎ দ্রন্তার স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন ধারণা ধ্যান ও সমাধিরপ
অস্তরক্ষও একান্ত বহিরক্স হইয়া পড়ে। বৃদ্ধিরও পরপারে অবস্থিত
যে আত্মা, তৎস্বরূপে উপনীত হইলে বৃদ্ধিব্যাপাররূপ সংযমের যে
কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য

সংযমই সাধককে অসম্প্রজাত ক্ষেত্রে পৌছাইয়া দেয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপনীত হইলে আর দৈত কিছু থাকে না, স্থতরাং সংযমও তথন প্রয়োজনহীন হইয়া পড়ে। তাই ইহারা নির্বীজের পক্ষে বহিরঙ্গ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—যখন জ্ঞানকর্দোন্রিয় এবং মনের সহিত বৃদ্ধির ব্যাপার পর্যান্ত তিরোহিত হইয়া যায়, তথনই পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। এইরপ বৃদ্ধির পরপারে অবস্থিত স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপে অবস্থানের পক্ষে ধারণা ধ্যান এবং সমাধিও বহিরঙ্গ হইয়া থাকে।

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरिभभवप्रादुर्भावौ निरोधचणिचनान्वयो निरोधपरिणामः ॥६॥

संयमफळं निरोधपरिणामिद्यन्तस्य तद्दर्शयति व्युत्थानेति। व्युत्थान संस्कारः प्रतिनियतस्पन्दनवन्त्वमित्यर्थः। स च स्वाभाविको धर्म्म दिचत्तस्य, निरोधसंस्कारस्तद्विपरीतः। स चाभ्यासजन्य आगन्तुको धर्मः स्थैर्प्यरूपः। एतयोरभिभवप्राद्धं भावौ दृश्येते। तथाहि व्युत्थानमिभूयाविर्भवति निरोधस्तथा निरोधं तिरस्कृत्य समुदेति व्युत्थानमतएव निरोधक्षणिचत्तान्वयो भवति। निरोध-क्षणमन्वेति चित्तमित्यर्थः। ततद्य चित्तस्यवैष निरोधपरिणामः। एवश्व ह्रासवृद्धिशीलः कालान्वयी निरोधिरचत्तधम्मे एवेति नास्य मुख्ययोगत्विमिति ध्येयम्।।।।।

পূর্ব্বোক্ত সংযমও যদি অসম্প্রজ্ঞাত যোগের পক্ষে বহিরঙ্গই হয়,
তবে উহার প্রয়োজন কি, এ প্রশ্নের উত্তর এই সূত্রে দেওয়া
হইয়াছে। সংযমের ফল—চিত্তের নিরোধপরিণাম। ঋষি
বলিলেন—ব্যুত্থানসংস্কার এবং নিরোধসংস্কারের পরস্পর অভিভব
প্রাত্নভাব দেখা যায়, অতএব নিরোধক্ষণেও চিত্তের অন্বয় অর্থাৎ

সম্বন্ধ থাকে। ইহাই নিরোধ পরিণাম। চিত্তের যে প্রতিনিয়ত স্পান্দন বন্ধ, তাহাকেই ব্যুত্থান সংস্কার বলে। ইহা চিত্তের স্বাভাবিক আর নিরোধ সংস্কার ইহার বিপরীত। ইহা সংযমরূপ-প্রযত্নসাধ্য আগন্তুক ধর্মা, স্থৈর্য্যই ইহার স্বরূপ। এই যে উভয়বিধ সংস্কার, ইহাদের পরস্পর অভিভব ও প্রাহুর্ভাব হইয়া থাকে। ব্যুত্থান অর্থাৎ চাঞ্চল্যকে অভিভূত করিয়া নিরোধের প্রাহর্ভাব হয়। আবার নিরোধ অর্থাৎ স্থৈর্য্যকে পরাভূত করিয়া ব্যুত্থানের আবির্ভাব হয়। স্ব স্ব চিত্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা সাধক মাত্রেরই অনুভবগম্য হইয়া থাকে। নিরোধের এই প্রাহুর্ভাব তিরোভাব হইতে স্পষ্টই বুকিতে পারা যায় যে, "নিরোধক্ষণ চিত্তান্বয়" হয়—অর্থাৎ নিরোধের একটা ক্ষণ বা কাল আছে এবং উহা চিত্তের সহিত অন্বিতও বটে। তীব্র অভ্যাসের ফলে নিরোধের ক্ষণ অর্থাৎ কাল বর্দ্ধিত হয়। আবার অভ্যাস না করিলে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধিশীল কালাৰয়ী যে নিরোধ, তাহার সহিত চিত্তের অবয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকিবেই, ইহার অন্তথা হইতেই পারে না। স্বতরাং নিরোধও ব্যুত্থানের মতই চিত্তের ত্রক প্রকার পরিণাম মাত্র। তবে বিশেষত্ব এই যে, ব্যুত্থান—চিত্তের অনুলোমপরিণাম, আর নিরোধ— প্রতিলোমপরিণাম।

দ্রস্থা পুরুষ ক্ষণের অর্থাৎ কালের অতীত চিত্তের অতীত সন্তামাত্র-স্বরূপ বস্তু, সেই জন্মই চিত্তবৃত্তি নিরোধকে কখনও মুখ্যযোগ আখ্যা দেওয়া যায় না। দ্রস্থার স্বরূপে অবস্থানরপ্র যোগ এবং বৃত্তি-নিরোধরূপ সমাধি, কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। তবে সমাধি বা নিরোধকে লক্ষ্য করিয়া যোগশন্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বটে, তাহা লাক্ষণিক।

সাধক! ঐ শুন ঋষি কি বলিলেন—নিরোধও চিত্তেরই পরিণাম মাত্র। উহা কালাম্বয়ী হ্রাসবৃদ্ধিশীল, স্মুতরাং নিরোধ কখনও তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। চিত্তকে নিরুদ্ধ করিলেই তুমি ধক্ত হইবে, ইহা কখনও মনে করিও না। বিশেষ কথা—
চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে একমাত্র জন্তার স্বরূপেই অবস্থান
করিতে হইবে। অক্তথা কোন প্রকারেই উহার নিরোধ হয় না,
হইতে পারে না। শৃক্তচিন্তা করা বা অজ্ঞানচিন্তা করাকে নিরোধ
বলে না, উহা এক প্রকার স্পান্দন বা ব্যুত্থানই। তুমি মুমুক্কু সাধক,
তুমি প্রাণপণ প্রযত্মে চিত্ত নিরোধের দিকে অগ্রসর না হইয়া শুধু
স্বরূপস্থিতির প্রযত্ম কর। দেখিবে—চিত্তনিরোধ অনায়াসলভ্য
ফলরূপেই উপস্থিত হইবে।

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥१०॥

निरोधपरिणामशीलस्य चित्तस्यावस्थां कीर्त्तयति तस्येति। संस्कारात् निरोधसंस्कारप्रभावेनेत्यर्थः। तस्य चित्तस्य। पूर्वि-सूत्रस्थक्षणचित्तान्वयैकदेशानुकर्षः, सिंहावलोकनन्यायेन परसूत्रस्थस्य वा चित्तस्याधिकारः। प्रशान्तवाहिता प्रशान्तं यथास्यात् तथा वहते नतु द्वन्दोद्व लनस्वभावो विद्यत इत्यर्थः। इद्मत्रावगन्तर्व्यं न्युत्थाने चित्तस्य देशकालोभयान्वयित्वं, निरोधे तु केवल कालान्वयित्व-मिति।।१०।।

এই সুত্রে নিরোধপরিণামশীল চিত্তের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে।
খবি বলিলেন—নিরোধসংস্কার প্রভাবে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা
হইয়া থাকে। যখন চিত্তের নিরোধসংস্কার বেশ স্থান্ট হয়, তখন
চিত্ত স্বভাবতঃই প্রশান্ত হইয়া থাকে। আর পূর্বের মত স্পান্দনবছ
থাকে না। ব্যুত্থানসংস্কার বহু বহু জন্মার্জিত সংস্কার হইলেও
নিরোধসংস্কার অল্প দিনেই স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। অভ্যাস বলে
অর্থাৎ "তত্রস্থিতো যত্ন" রূপ উপায়ের সাহায্যে প্রবল ব্যুত্থান-

সংস্কারকেও অভিভূত করিয়া নিরোধ সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। দেবীমাহান্ম্যে এই তত্ত্বই দেবাসুর-সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্ত্রের "তস্ত্র" পদ্দীর অর্থ করা হইয়াছে "চিত্তস্ত্র"! পূর্ব্ব সূত্রে যদিও চিত্ত শব্দের পৃথক উল্লেখ নাই, তথাপি "ক্ষণচিত্তান্বয়" পদটীর একদেশে যে চিত্ত শব্দ আছে, তাহারই অনুকর্ষ করিয়া ঐরপ অর্থ করা হইয়াছে। অথবা পরস্থতে "চিত্তস্ত" এই পদটীর প্রয়োগ দেখিয়া সিংহদৃষ্টি স্থায়ালুসারে এই স্থ্রের "তস্তু" পদ্যীর অর্থ "চিত্তস্ত" করা হইয়াছে। প্রশান্তবাহিতা শব্দের অর্থ প্রশান্ত 🗸 ভাবে বহনশীলতা। চিত্তের ব্যুখানশীলতা তিরোহিত হইয়া যায়, একমাত্র নিরোধই অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে বলিয়াই ঋষি নিরোধ পরিণামশীল চিত্তের অবস্থা প্রশান্তবাহিতারপেই কীর্ত্তন করিলেন। বিভিন্ন জাতীয় স্পন্দনরূপ ব্যুত্থান না উঠিয়া চিত্তে 🗸 যখন একমাত্র নিরোধই প্রতিক্ষণে উঠিতে থাকে, তখন চিত্ত যে প্রশান্তবাহী হইয়া পড়ে, ইহাতে আর সংশয় কিছু নাই। তবে একটা কথা এই যে—নিরোধ কালারয়ী, যাহা কালারয়ী তাহাতে 🗸 স্পান্দন অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা কিছু থাকিবেই। যদিও সে ক্রিয়াশীলতা সহসা অনুভবগম্য হয় না, তথাপি শুদ্ধ অস্মিতাক্ষেত্রে উপনীত হইলে চিত্তের এই কালান্বয়িত্ব অর্থাৎ স্কল্পতম-স্পান্দন বা অভিক্ষীণ 🗸 ক্রিয়াশীলতাও ধীমান্ সাধকের প্রতীতিগোচর হয়। ব্যুত্থানকালে চিত্ত দেশ এবং কাল উভয়ান্বয়ী থাকে, আর নিরোধকালে চিত্ত মাত্র কালান্বয়ী হয়। চিত্ত যখন দেশান্বয়িতা পরিত্যাগ করিতে পারে, নাম রূপের সম্বন্ধ সম্যক পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে প্রশান্তবাহী হইয়া পড়ে। "প্রশান্তবাহী" বাক্যটী বড় চমৎকার। প্রশান্ত হইয়াও বহনশীল—ক্রিয়াশীল। ক্ষণের সহিত অন্বয় থাকে विषयां के की निर्णाद कियां नी निर्णयां विषयां विषयां विषयां व অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অতি সন্নিহিত অবস্থা এবং এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধকে যোগের তটস্থ লক্ষণ বলা হইয়াছে।

सर्वार्थतैकायतयोः चयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिग्णामः ॥११॥

समाधिपरिणामोऽपि चित्तास्येति दृशयति सर्व्वार्थतेति। सर्व्वार्थता सर्व्व-विषय-विषयता, तस्याः क्षयस्तिरोभावस्तथैकामताया बक्ष्यमाणळक्षणाया उदय आविर्भाव एते ळक्षणे ळक्ष्येते निरोधकाळे तत्तद्वत्तयोधीर्मत्वेनान्वितस्य चित्तस्य समाधिपरिणामो भवति।।११।।

পূর্বকৃথিত নিরোধ পরিণামের স্থায় সমাধিও যে চিত্তেরই পরিণাম বিশেষ, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপান্ত বিষয়। বলিলেন—সর্বার্থতা এবং একাগ্রতা, এতত্বভয়ের যথাক্রমে ক্ষয় এবং উদয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই উভয়ের সহিত ধর্মিরূপে অন্বিত চিত্তের সমাধি পরিণাম হয়। সর্ব্বার্থতা শব্দের অর্থ—সর্ব্ব-বিষয়-বিষয়তা। চিত্ত যে প্রতিনিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে—একটা ছাড়িয়া অন্তটা ধরে, ইহারই নাম সর্বার্থতা। চিত্তের নিরোধপরিণামকালে দেখিতে পাওয়া যায়—এই সর্বার্থতার . ক্ষয় হইয়া যায় এবং একাগ্রতার উদয় হয়। একাগ্রতা কি, তাহা পরস্তুত্রে খবি নিজেই বলিবেন। সর্ব্বার্থতার ক্ষয় এবং একাগ্রতার উদয়রূপ দ্বিবিধ ধর্ম্মের যাহা ধর্ম্মী—যাহা আশ্রয়, তাহা চিত্ত ব্যতীত অগু কিছুই নহে। চিত্তের যেরূপ পরিণাম হইলে উক্ত উভয় ধর্ম পরিলক্ষিত হয়—তাহার নাম সমাধি। তাহাই অর্থমাত্রনির্ভাস-স্বরূপশৃত্যবৎ অবস্থা। এই সমাধিও চিত্তপরিণাম মাত্রই, তাই ঋষি বলিলেন—"চিত্তস্ত সমাধিপরিণামঃ"। পরবর্ত্তিসূত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

যোগ-রহস্তম্

ततः पुनः शान्तीदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाप्रतापरिग्णामः ॥१२॥

एकात्रतापरिणाममाह तत इति। ततः समाधिपरिणामात् पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ, पुनः शब्दोऽत्र वैशिष्ट्यसूचकः। शान्तोऽतीतः, उदित उपस्थितो वर्त्तमान इति यावत्। एतौ तुल्यौ च तौ प्रत्ययौ चेति तुल्यप्रत्ययौ, द्वयोः शान्तोदितयोः सादृश्यमितिभावः। एवश्व चित्तास्य एकाप्रता परिणामः। अत्रापि चित्तशब्दप्रयोगो वुभुत्सुदृष्टि-समाकर्षणाय विशेषतिइचतं प्रति।

अथ कोऽयं परिणाम इत्युच्यते—अवस्थितस्य धर्मिणः पृर्व्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिरिति पृर्व्वाचार्यः। इद्मन्नावगन्तव्यम्गुणत्रयात्मकस्य-चित्तस्यानुलोम-परिणामवत् प्रतिलोमपरिणामोऽपि
दृश्यते। तथाहि निरोध इति तमसः, समाधिरितिरज्ञसः, एकाम्रतेति
सत्त्वस्य परिणामो योगिभिरेव लभ्यः। सृत्रत्रयेण स एव दृश्तित स्त्रिविधः
प्रतिलोमपरिणामस्तद् यथा-स्वभावतोव्युत्थान धर्म्मस्य-चित्तस्य
निरोधस्पामिनवधर्माविर्भावान्त्रिरोध इति धर्म्भपरिणामः, सर्व्वार्थत्वलक्षणस्य चित्तस्यकाम्रतास्पाभिनवलक्ष्मणाविर्भावात् समाधिरिति
लक्षणपरिणामः, विलक्षणप्रत्ययावस्थस्य चित्तस्य तुल्यप्रत्ययस्पामिनवावस्थाविर्भावात्त् ल्यप्रत्यय इत्यवस्था-परिणामञ्च ॥१२॥

এইসূত্রে একাগ্রতা পরিণামের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্ববি বলিলেন—তাহা হইতে (চিত্তের সমাধি পরিণাম হইতে) পুনরায় শাস্ত এবং উদিত এই উভয়ই তুল্য প্রত্যয় হইয়া থাকে, ইহাই চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম। পূর্বক্ত্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সর্বার্থতার ক্ষয় এবং একাগ্রতার উদয় দেখিয়া বৃঝিতে পারা যায়, চিত্তের সমাধি-পরিণাম হইয়াছে। আর এই সূত্রে শ্ববি সেই একাগ্রতার স্বরূপ নির্ণিয় করিতে গিয়া বলিলেন—তাহা হইতে অর্থাৎ চিত্তের সমাধি-

পরিণাম হইতে পুনরায় শাস্ত এবং উদিত, এই উভয়ই সমজাতীয় প্রতায় হইয়া থাকে: ইহারই নাম একাগ্রতা পরিণাম। ঋষির এই তুইটা বাক্য হইতে এবং এই সূত্রে "পুনঃ" শব্দের প্রয়োগ হইতে আপাততঃ মনে হয়—সমাধি এবং একাগ্রতা, এই ছুইটার মধ্যে যেন ইতরেতর-ভাব বিভ্যমান আছে, অর্থাৎ একাগ্রতা হইতে সমাধি আসে, আবার সমাধি হইতে একাগ্রতা আসে। বাস্তবিক সিদ্ধান্ত এই যে, নবমসূত্রোক্ত নিরোধ-পরিণাম, একাদশ সূত্রোক্ত সমাধি-পরিণাম এবং এই দ্বাদশসূত্রবর্ণিত একাগ্রতা-পরিণাম, এই তিনটীই পরস্পর অবিনাভাবী, একটা আসিলে অপর তুইটাও উপস্থিত হইবেই; কারণ, চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় পরস্পর সহভাবী, পরস্পার সহযোগিতা ব্যতীত একটা গুণেরও স্বতন্ত্রভাবে পরিণাম বা ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায় না। স্থতরাং চিত্তের পরিণাম বলিলেই তিনটী পরিণাম বলিতে হইবে। ঋষি সেইজন্মই এস্থলে নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতা, এই তিনটীকে গুণত্রয়াত্মক চিত্রের ত্রিবিধ পরিণামরূপে বর্ণনা করিলেন। যদিও এই পরিণামত্রয় একান্ত-ভাবেই সহভাবী বলিয়া আপাততঃ মনে হয়—বেন যুগপৎ উহাদের আবির্ভাব হইল, কিন্তু একটু ধীর ভাবে লক্ষ্য করিলে অমুভূতি-সম্পন্ন সাধকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন—ঋষিবর্ণিত-ক্রমেই উহাদের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ প্রথমে নিরোধ পরে সমাধি এবং তাহা হইতে একাগ্রতার উদয় হয়।

এক্ষণে একাগ্রতা কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।
"শাস্তোদিতো তুল্যপ্রতায়োঁ"। শাস্ত এবং উদিত, এই উভয় প্রত্যয়
যদি তুল্য হয়, তবেই উহার নাম হয় একাগ্রতা। শাস্ত শব্দের অর্থ
অতীত, উদিত শব্দের অর্থ উপস্থিত অর্থাৎ বর্ত্তমান। যে প্রত্যয়টী
পূর্ব্বক্ষণে উদিত ছিল বর্ত্তমানে অতীত হইয়াছে, সেই প্রত্যয়টী, যেরূপ
ছিল, বর্ত্তমান ক্ষণে উদিত প্রত্যয়টীও যদি ঠিক সেইরূপই হয়, তবে
তাহাকে শাস্তোদিত তুল্যপ্রতায় কহে, এবং ইহারই নাম একাগ্রতা।

এই একাগ্রতা দৃষ্টে সমাধির আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায়, আবার সমাধি হইতেই একাগ্রতাপরিণাম প্রকাশ পায়, তাই ঋষি সূত্রে "পুনঃ" শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই সূত্রে আবার "চিত্তস্ত" পদটীর উল্লেখ না থাকিলেও উহা বুঝিতে পারা যাইত, তথাপি বুভূৎসুগণ যাহাতে চিত্তের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিণামত্রয় বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহার জন্মই এই পুনরুক্তি। ভ্রমেও যেন কেহ এই ত্রিবিধ পরিণামকে জন্তীর স্বরূপে আরোপ পূর্বক দর্শন না করেন, সেই জন্মই ঋষির এই সতর্কতা।

পরিণাম কি, তাহা পূর্বাচার্য্য কথিত লক্ষণ দারা প্রকাশ করা যাইতেছে—কোনও অবস্থিত ধর্মীর পূর্ববধর্ম নিবৃত্তি পূর্ববক যদি ধর্মাস্তরের উৎপত্তি হয়, তবে তাহাকে পরিণাম কহে। তুলার সূত্র হওয়া, মৃৎপিণ্ডের ঘট হওয়া স্বর্ণের কুণ্ডল হওয়া, জলের তুষার হওয়া প্রভৃতি পরিণামের স্থুল দৃষ্টান্ত। চিত্তের পরিণাম ছই প্রকার এক অনুলোম, অপর প্রতিলোম। চিত্ত যখন নিয়াভিমুখী অর্থাৎ ভোগাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে যে পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়, তাহার নাম অনুলোমপরিণাম ৷ এই অনুলোমপরিণামের বিষয় পর স্থুত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে। আবার ঐ চিত্তই যখন নিবৃত্তিমুখী বা মোক্ষাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে যে পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে প্রতিলোম পরিণাম কহে। এ পর্য্যস্ত আমরা এই প্রতিলোম পরিণামের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ নিরোধ, ইহা তমোগুণের চরম প্রতিলোম পরিণাম, ঠিক এইরূপ সমাধি রজোগুণের এবং একাগ্রতা সত্ত্বণের চরম প্রতিলোম পরিণাম। গুণত্রয়ের পরিণাম প্রাপ্ত এইখানেই পরিসমাপ্তি হয়। ইহাই পরিণামের পরাকাষ্ঠা।

নবম সূত্র হইতে যে ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। স্বভাবতঃ ব্যুত্থানধর্ম চিত্তের যে নিরোধরূপ অভিনবধর্মের প্রকাশ, তাহাকে নিরোধনামক ধর্মপরিণাম কহে। এইরূপ সর্বার্থছলক্ষণ চিত্তের যে একাগ্রতারূপ অভিনবলক্ষণের প্রকাশ, তাহাকে সমাধিনামক লক্ষণ-পরিণাম কহে এবং প্রতিনিয়ত বিলক্ষণ প্রত্যয়াবস্থ চিত্তের যে তুল্যপ্রত্যরূপ অভিনব অবস্থার প্রকাশ, তাহাকে একাগ্রতানামক অবস্থা পরিণাম কহে। চিত্ত যখন প্রবৃত্তিমুখী তখন তাহাতে ব্যুত্থান ধর্ম, সর্বার্থছলক্ষণ এবং বিলক্ষণ-প্রত্যয়াবগাহিতারূপ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, আর যখন নির্ত্তিমুখী হয়, তখন তাহাতে নিরোধ ধর্ম, সমাধি লক্ষণ এবং একাগ্রতারূপ অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আশা করি ধীমান্ পাঠকগণ এইবার চিত্ত পরিণাম বিষয়ক আলোচনায় সম্যক্ নিঃসংশয় হইতে পারিবেন। চিত্তের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই চিত্তের অতীত চিংএর সন্ধান পাওয়া যায়। চিত্তকে যত দিন চিন্ময়ী মা বলিয়া বুঝিতে পারা না যায়, ততদিন মায়ের এই নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতারূপ ত্রিবিধ ভঙ্গিমা বা লীলাবিলাস প্রত্যক্ষীভূত হয় না, ততদিন চিত্তের অতীতক্ষেত্রে প্রবেশ করা কেবল বাক্যমাত্রেই পর্যাবসিত থাকে। কিন্তু সে অন্থ কথা :—

एतेन भूतेन्द्रियेषु धन्मलचाणावस्थापरिगामा व्याख्याताः ॥१३॥

चित्तपरिणामवद् भूतेन्द्रियाणामप्यस्तिपरिणामस्त्रिविधः स उच्यत
एतेनेति। एतेन पूर्व्वोक्त-परिणामत्रयव्याख्यानेन भूतेन्द्रियेषु भूतानि
स्थूछसूक्ष्माणि, इन्द्रियाण्यन्तःकरणानि तेषु धर्म्भळक्षणावस्थापरिणामा
धर्म्भस्य छक्षणस्यावस्थायाश्च स्वाभाविका ये परिणामा उपछभ्यन्ते
तेऽपि अकृतव्याख्याना अपि व्याख्याताः, तुल्यतात्पर्य्यतयाकृतव्याख्याना इत्यवगन्तव्याः। तद्यथा तुषारखण्डस्य सिळिछपरिणामः,
अत्र काठिन्यस्य तरछत्विमिति धर्म्भ परिणामः, चतुरस्राद्यवयवस्य

जलाकारतेतिलक्षणपरिणामः, तथा तुषारावस्थायां प्रतिक्षणं याट्टक् परिणाम आसीद् जलावस्थायां तु तदन्यथा दृश्यत इत्यवस्थापरिणाम एवं खर्क्त्र।

इदमत्रावगन्तव्यं—भूतेन्द्रियाणां गुणवृत्तत्वात् वृत्तस्य च गुणत्रय मयत्वात् स्वाभाविकस्त्रिविधः परिणामः। एवश्व विषयपरिणाममपेक्षते चित्तपरिणाम इति । दृश्यते पुनरस्यापवादोऽपि—विषय-परिणाम-निरपेक्षा चित्तपरिणतिरिति, तथाहि काचित् योषित पुत्रस्य जननी पितुद्धं हिता भर्त्तुर्भार्थां सोद्रस्य स्वसा शाई छस्य भक्ष्यं मांसपिण्ड-मात्रमिति विचित्रपरिणामाश्चित्तभेदानां युगपदेव भवति ॥१३॥

চিত্তপরিণামের স্থায় ভূত এবং ইন্দ্রিয়গণেরও ত্রিবিধ পরিণাম আছে, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপান্ত বিষয়। ঋষি বলিলেন—ভূত-এবং ইন্দ্রিয় সমূহের যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণাম পরিলক্ষিত হয়, ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত পরিণামত্রয় ব্যাখ্যানের দারা তাহাও ব্যাখ্যাত হইল। ভূত শব্দে স্থুল সূক্ষ্ উভয় এবং ইন্দ্রিয় শব্দে এস্থলে অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রতিলোম পরিণামের স্থায় চিত্তের অনুলোম পরিণামও যে তিন প্রকার, তাহাও এই স্ত্র হইতে ব্ঝিতে পারা যায়। অপবর্গাভিমুখী চিত্তের ধর্ম, লক্ষণ এবং অবস্থাপরিণাম যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ভোগাভিমুখী চিত্তের অর্থাৎ ভূত-ভৌতিক-পদার্থ সমূহেরও যে সেইরূপ ত্রিবিধ পরিণাম আছে, ইহা একটু লক্ষ্য করিলে সাধক মাত্রেই অবধারণ করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত দারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে—তুষার খণ্ডের সলিলপরিণাম; এ স্থলে তৃষারের যে কাঠিন্সরূপ স্বাভাবিক ধর্ম, তাহা দূরীভূত হইয়া তরল্বরূপ ধর্ম পরিণাম হইয়া থাকে। আবার তুষারথণ্ডের যে চতুকোণাদিরপ অবয়ব বা লক্ষণ, তাহা অপগত হইয়া জলের আকার প্রাপ্ত হওয়াই লক্ষণ পরিণাম। আর তুষার অবস্থায় প্রতিক্ষণে

প্রতি পরমাণুতে যেরূপ পরিণাম হইতেছিল, জল অবস্থায় তাহা হইতে ভিন্নরূপ পরিণাম হইতে থাকে, ইহাই অবস্থাপরিণাম। মনে রাখিও সাধক, যাবতীয় ভূত-ভৌতিক-পদার্থে এবং অন্তঃকরণে ঠিক এইরূপ ধর্মা, লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে।

এই সূত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে—কি ভূত ভৌতিক-পদার্থ, কি ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ, সকলই গুণবৃত্ত অর্থাৎ গুণের কার্য্য, ঐ কার্য্য সমূহ ত্রিগুণাত্মক; স্থতরাং উহাদের ত্রিবিধ পরিণাম একান্ত স্বাভাবিক। যেহেতু গুণত্রয় স্বভাবতঃই পরিণামশীল, সেই হেতু ভূত এবং ইন্দ্রিয় সমূহেও পরিণাম থাকিবেই। সাধারণতঃ বিষয়ের পরিণামকে অপেক্ষা করিয়াই চিত্তের পরিণাম হইয়া থাকে। মুৎপিণ্ড দর্শনে চিত্তের যেরূপ পরিণাম হয়, য়ুদ্ঘট দর্শনে তদপেক্ষা অন্তর্রূপ পরিণাম পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্রেত্তই যে এইরূপ গ্রাহ্যবিষয়ের পরিণামকে অপেক্ষা করিয়াই চিত্তপরিণামের বিভিন্নতা হইয়া থাকে, ইহা বলা যায় না; বহুস্থানে এই নিয়মের অন্তথাও পরিদৃষ্ট হয়—কোনও নারী তাহার পুত্রের জননী, পিতার ছহিতা, ভর্তার ভার্য্যা সোদরের ভগিনী এবং ব্যাজ্বের নিকট ভক্ষ্য মাংসপিণ্ডরূপেই পরিচিত হইয়া থাকে। অহো! যুগপৎ বিভিন্ন চিত্তের কি বিচিত্র পরিণাম!

এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা স্পষ্টরূপেই অবগত হওয়া যায়
যে, আমাদের গ্রাহ্ম ও গ্রহণ বিষয় সমূহ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিণাম
প্রাপ্ত হইতেছে। যদিও আমরা সাধারণ ভাবে উহাদিগকে দ্বির
পদার্থরূপেই দেখিতে অভ্যস্ত, তথাপি পূর্ব্বকৃত স্কৃতির ফলে যখন
কাহারও যোগচক্ষুঃ উমেষিত হয়, তখন তাহার নিকট গ্রহণ ও গ্রাহ্ম
পদার্থ সমূহ অতি চঞ্চল কতকগুলি ব্যাপার মাত্ররূপেই প্রতিভাত
হইতে থাকে। সাধারণতঃ আমাদের নিকট যাহা দ্বির বস্তুরূপে
প্রতীতি গোচর হয়, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্মপরিণাম লক্ষণপরিণাম
এবং অবস্থাপরিণাম ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। অমুলোম ও
বিলোমক্রমে চিত্তে এই ত্রিবিধ পরিণামই প্রকাশ পাইতেছে।

উহাই জীবজগৎরপে—গ্রাহ্ম ও গ্রহণরপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রিয়তম সাধক, এই সকল স্ক্র জটিল তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া ভূলিয়া যাইওনা যে, জ্ঞার বৃত্তিসারপ্য বলিতে চিত্তের এই ত্রিবিধ পরিণামই বৃঝায়।

शान्तोदिताव्यपदेश्य-धर्मानुपाती धर्मी ॥१४।

इदानीं सर्व्वपरिणाममूळं स्मारयित शान्तेति। योऽसौ परिणामः स धर्म्म एव। सा च पुनर्यो ग्यताविक्छन्ना धर्म्भिणः शक्तिरेव। तस्य एकत्वेऽिप व्यापारभेदाद् भिद्यते त्रिधा नामतः—शान्तोदिताव्यपदेश्या इति। तत्र शान्ता ये कृत्वाव्यापारानुपरताः, बिद्ताः सव्यापाराः, अव्यपदेश्या व्यपदेष्ट्वमिदन्तया निर्देष्ट्रं नशक्यन्ते, सूक्ष्माः शक्तिमात्र-रूपेणावस्थिता इतिभावः। एवं त्रयो धर्म्माः प्रक्रयस्थिति-सर्गाश्चेति कीर्व्यन्ते। एतान् धर्म्मान् योऽनुपतिति—स्वसत्तया सत्तावतः स्व चैतन्येन प्रकाशवतश्च करोतीव स धर्मीं सर्व्वपरिणाममूळं द्रष्टा पुरुष इत्यर्थः। एवञ्चाकर्त्तापि दिवाकरस्तपतीतिविन्निरस्त-समस्त-कत्तृ त्व भोक्तृत्वादिरूप व्यवहारस्यात्मनो धर्म्भ-धर्म्भित्वेन शक्ति-शक्तिमत्वेन च व्यपदेशः।

इद्श्वात्रावगन्तव्यं—शान्तधण्मी शिवः, डिद्तधम्मी विष्णुरव्यप-देवयधम्मी प्रजापतिरिति, तथैतत् त्रयात्मको हिरण्यगर्भ इति व्यष्टि समष्टितो नाममेदाः। साधकानां हिताय धृतविग्रहा अप्येते परि-छक्ष्यन्ते किछ ॥१४॥

্অধুনা সকল পরিণামের মূল স্মরণ করাইবার জন্ম ঋষি এই স্ত্রের অবতারণা করিলেন। পূর্বের যাহা পরিণাম রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ধর্ম ব্যতীত অন্ম কিছুই নহে। ধর্ম বলিতে—যিনি ধর্মী তাঁহার যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিকেই বুঝায়; স্থতরাং শক্তি, ধর্ম ও পরিণাম—অভিন্ন। যদিও উহা—ঐ ধর্ম একটা মাত্রই, তথাপি ব্যাপারভেদে ত্রিবিধভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই ত্রিবিধ ভেদের যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নাম—শান্ত, উদিত এবং অব্যপদেশ্য। যাহারা ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া উপরত হইয়াছে, সেইরূপ ধর্মসমূহের নাম শাস্ত। যাহারা বর্ত্তমান কালেও ব্যাপারবিশিষ্ট আছে তাহাদিগকে উদিত ধর্ম কহে। আর যাহারা সুক্মরূপে বা শক্তিরূপেই অবস্থিত আছে, কোনরূপ ব্যাপারবান্ হইয়া ইদংরূপে নির্দেশের যোগ্য হয় নাই, তাহাদিগকে অব্যপদেশ্য কহে। এই ত্রিবিধ ধর্মই অন্যত্র প্রলয়, স্থিতি এবং সর্গ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ ধর্মকে যিনি অনুপতন অর্থাৎ অনুগমন করেন, তিনি "ধর্মানুপাতী"। অনুপতন কি, স্বকীয় সন্তাদারা সন্তাবান করা, স্বকীয় চৈত্যুদারা প্রকাশিত করা। পূর্বেবাক্ত শান্ত উদিত এবং অব্যপদেশ্য ধর্মের যিনি সন্তাদাতা ও প্রকাশকর্ত্তা, যিনি মূলে না থাকিলে উহার অস্তিছই থাকে না, তিনিই উক্ত ত্রিবিধ-ধর্মানুপাতী, তিনিই "ধর্মী" নামে—শক্তিমান্ নামে কথিত হন। তিনিই সর্ব-পরিণামের মূল, তিনিই দ্রষ্টা পুরুষ, তিনিই আত্মা।

এন্থলে ইহাই বিশেষভাবে বুঝিবার বিষয় যে, দ্রপ্তা যাবতীয় পরিণামের—ধর্মের বা শক্তির অতীত ও সম্যক্ অস্পৃষ্ঠ ইইয়াও সর্ব্ব পরিণামের মূলরূপে, সর্ব্বধর্মের আশ্রয়রূপে ধর্ম্মীরূপে, সকল শক্তির আধাররূপে শক্তিমান্রূপেই কীর্ন্তিত হইয়া থাকেন। আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি "দিবাকর তাপ দিতেছেন"। স্থ্য যে দিবাকে স্থিতী করেন বা আমাদিগকে তাপ প্রদান করেন, একথা কিন্তু তত্ত্বতঃ কিছুতেই বলা যায় না। কারণ প্ররূপ কর্তৃত্বে তাঁহার কোন অভিমান বা ইচ্ছা নাই। অথচ ঐ স্থ্য হইতেই দিবা হয় এবং তাপ আসে, ইহা দেখিয়া আমরা স্থ্যকে "দিবাকর তাপদাতা" না রলিয়া থাকিতে পারি না। ঠিক এইরূপ এই পরিদৃশ্রমান বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে যে পরিণামসমূহ পরিলক্ষিত হইতেছে, যে অবিগাহ্য ধর্মসমূহ প্রকাশ

পাইতেছে, যে অচিন্তনীয় শক্তি-বিলাস চলিতেছে, ইহার আঞ্রয়— ইহার প্রেরয়িতা, ইহার একমাত্র আধাররূপে আমরা পুরুষকেই পাইয়া থাকি। তিনি যাবতীয় কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ধর্মের অতীত হইয়াও কর্ত্তা ভোক্তা ও আঞ্রয় প্রভৃতি রূপেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকেন; তাই ঋষিও তাঁহাকে ধর্মী বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি যে কি, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশযোগ্য না হইলেও আমাদের নিকট প্রতিনিয়তই তিনি পরিণামরূপে প্রকাশিত। ব্যাপারের আশ্রয়রূপে তাঁহার সন্তা আমরা অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারি। যত শাস্ত্র যত উপদেশ যত উপাসনা, সকলেরই উদ্দেশ্য ঐ বস্তুকে লাভ করা। ধর্মকে বা পরিণামকে ধরিয়াই উহার মূলের সমীপস্থ হইতে হয়।

হাঁ।, আর একটা কথা এখানে বলিয়া রাখিতেছি—যোগশান্ত্রে বাঁহাকে শান্ত-ধর্মী বলা হয়, অক্সত্র তিনিই শিব নামে বর্ণিত হইয়াছেন এবং এইরূপ উদিতধর্মী বিষ্ণু ও অব্যপদেশ্যধর্মী ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আবার সমষ্টিভাবে এই ত্রয়াত্মকক "হিরণ্যগর্ভ" বলা হইয়া থাকে। তন্ত্রশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে—চিতিশক্তিরপিণী মহাকালী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামক তিনটী সন্তান প্রসব করিলেন। আশা করি সাধকগণ এ সকল রহস্থ এক্ষণে সহজ্বে মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন। সাধকগণের হিতের জন্ম এ ধর্ম্মী পুরুষই আবার বিশিষ্ট বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্বক প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন, ইহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসম্ভবতা কিছুই নাই। ভক্তিমান বিশ্বাসবান্ সাধকের নিকট এইরূপ বিশিষ্টমূর্ভির দর্শন অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সে সকল অন্য কথা।

প্রিয়মত সাধক! তুমি দেখ, তোমার চিত্তে যত প্রকার বৃদ্ধি
প্রকাশ পাইতেছে ঐগুলির দিকে লক্ষ্য কর। যাহারা বর্ত্তমানে
প্রকাশশীল তাহাদের নাম উদিত। যে বৃত্তিগুলি পূর্বকলণে প্রকাশিত
ছিল এক্ষণে আর নাই, তাহাদের নাম শান্ত, আর যাহারা পরক্ষণে
প্রকাশিত হইবে এখনও ঠিক প্রকাশযোগ্য হয় নাই, তাহারাই

অব্যপদেশ্য। এই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া যে মহতী শক্তি প্রতিনিয়ত তোমার হৃদয়ে আবিভূত হইতেছেন, তিনি জগা, তিনি জগানাতা, তিনি মা, তাঁহাকে দেখ, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য কর। দূরে দূরে খুঁজিতে যাইও না। এই বিশ্ব, এই দৃশ্য, এই তোমার স্থূল শরীর, ইহা তোমার চিত্তবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ঐ বৃত্তি সমূহের মধ্য দিয়া প্র্বোক্ত শাস্তোদিতা-ব্যপদেশ্যরূপ ত্রিবিধ শক্তির বিলাস দেখা যাইতেছে। ঐ যে তোমার লীলাময় ভগবান ত্রিভঙ্গ-বিদ্ধিম-ঠামে তোমার হৃদয় বৃন্দাবনে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে তোমায় ডাকিতেছেন। যাও যাও ছুটিয়া উহার দিকে। ঐ যে তিনি তোমার অতি সন্নিহিত হইতেছেন, আর বাহিরের দিকে ধাবিত হইও না। একবার ফিরিয়া দাঁড়াও, তাঁহাকে দেখ।

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः॥१४॥

एकस्माद् धर्मिणः कथं वहुधा परिणाम इत्याह क्रमान्यत्विमिति। क्रमान्यत्वं शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्माणां यः क्रमः एकस्य धर्मस्या नन्तरोऽन्यो धर्म इत्येवं रूपस्तस्यान्यत्वं बिल्रक्षणत्वमेव परिणामान्यत्वे परिणामाणां विल्रक्षणत्वे हेतुः कारणिमिति। एवच्च परपरधर्मापेक्षया पूर्व्व पूर्व्व धर्मस्यापि धर्मित्वं न पुनर्मू लस्य धर्मिणो द्रष्टुर्वहुत्वं सूच्यते तेन। यत् पुनरुक्तं क्रमान्यत्विमिति फल्रतस्तद्वस्था परिणामतो न मिद्यते। तथाहि ये खल्चु धर्मपरिणामा लक्षणपरिणामाश्च तेऽत्य-वस्था परिणामरूपान् धर्मानेव धर्मिण आश्रित्य स्वात्मलामं कुर्व्वन्तीति सर्व्वमवदातम्।

इदमत्राकूतं—चिन्मात्रः पुरुषोऽनाद्यविद्ययाः विवर्त्तवानेकोऽह्मिति सविशेष-प्रत्ययवानिव धर्म्मी एक एव । ततस्तस्यैव "बहुस्या" मिति बहुधा परिणामो छक्ष्यते महदादि महाभूतान्तः। पुनस्तद् विकाराः যোগ-রহস্তম্

भौतिका विचित्ररचनाः प्रतिभासन्त इति परमात्मनि धर्मिनि वहुत्व-शङ्का निरस्ता निरस्ता च विवर्त्तपरिणामविकारवादानामन्योऽन्य विप्रतिपत्तिरिति ।

পূর্ববিদ্বে উক্ত হইয়াছে—ধর্মী এক, ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে এক ধর্মী হইতে বহু পরিণাম কি প্রকারে সম্ভব হয়, সেই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্মই এই স্বত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—ক্রমের অন্মন্থই পরিণামগত বিভিন্নতার হেতু। ক্রম কি—পূর্ব্ব কথিত শাস্ত উদিত এবং অব্যপদেশ্য-ধর্মের যে একটির পর একটার আবির্ভাব, তাহাকেই ক্রম কহে। বর্ত্তমানক্ষণে যে পরিণামটা উদিত, পরক্ষণেই তাহা শাস্ত, তৎপরক্ষণেই আবার অপর একটা পরিণাম অব্যপদেশ্যরূপে উন্মুখ হয়। এইরূপ যে একটার পর একটার আবির্ভাব ইহারই নাম ক্রম। এই ক্রমের যে অন্মন্থ অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণতা, তাহাই পরিণামগত অন্যত্তের প্রতি হেতু হইয়া থাকে।

খুলিয়া বলিতেছি—প্রত্যেক পূর্ব্ব পূর্ব্বটী সাধারণভাবে ধর্মরূপে পরিচিত হইলেও প্রত্যেক পর পর ধর্মকে অপেক্ষা করিয়া ঐ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্মপ্ত ধর্মীরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। মনে কর—যাহা অব্যপদেশ্যধর্ম, তাহা বাস্তবিকপক্ষে উদিতধর্মের ধর্মী ব্যতীত অম্য কিছুই নহে এবং ঠিক এইরূপই যাহা উদিতধর্ম, তাহাও শাস্তধর্মের ধর্মী ব্যতীত অম্য কিছুই নহে। অবিরাম এই যে ধারাবাহিক ক্রমে ত্রিবিধ ধর্মপ্রবাহ চলিতেছে, যাহা পরিণামপ্রবাহ বা শক্তিপ্রবাহ-রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে, যাহা সাধারণ কথায় প্রলয় স্থিতি এবং সর্গনামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক পর পরটি প্রত্যেক পূর্ব্ব-পূর্ব্বটীর ধর্ম্মী। এই প্রকার অনবরত অগণিত ধর্ম ধর্মীর প্রকাশ পরিলক্ষিত হইলেও যিনি মূল ধর্ম্মী, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই বছ

ধর্ম ধর্মীর বিকাশ হইতেছে, যিনি জন্তা, যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষ, তাঁহার কখনও বহুত্ব বিষয়ক আশঙ্কা হইতেই পারে না। কেন পারে না, তাহা পূর্বেব বলা হইয়াছে, আবার এ স্থলেও অক্সভাবে বলা হইতেছে, ধীমান্ পাঠক অবহিত চিত্তে বুঝিতে চেষ্টা কর। ধর্ম-ধর্মী বিকাশের ক্রম বা বহুত্ব দেখিয়া মূলধর্মীর বহুত্ব কল্পনা করা ভ্রম মাত্র; যেহেতু ক্রমের অন্তত্ত বলিতে যাহা বুঝায়, ফলতঃ তাহা অবস্থা-পরিণাম ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। ইতিপূর্বে লক্ষণ পরিণাম, ধর্মপরিণাম এবং অবস্থাপরিণামরূপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, একটু ধীর ভাবে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা আপাততঃ ধর্ম ও লক্ষণ পরিণামরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা বাস্তবিক পক্ষে অবস্থা পরিণামরূপ ধর্মকেই ধর্মীরূপে আশ্রয় করিয়া ঐ পরিণামের সহিত মূল ধর্মী যে পুরুষ, তাহার প্রকাশ পায়। কোন সম্বন্ধই নাই বা থাকিবার আবশুকও নাই। যদিও তাঁহারই সত্তায় এবং তাঁহারই প্রকাশে এই পরিণাম সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে; তথাপি এই পরিণামগত বহুছের প্রতি তাঁহার কোন কর্তৃত্বাভিমান নাই। প্রতিক্ষণে প্রতি পরমাণুতে অবস্থাপরিণাম স্বাভাবিক ভাবেই বিভ্যমান আছে, ঐ অবস্থা পরিণামকে ধর্মী করিয়া প্রতিনিয়ত ধর্ম ও লক্ষণ পরিণাম সাধিত হইতেছে। মনে রাখিও সাধক, পরিণাম কেবল চিত্তেই হইয়া থাকে, চিৎএ নহে। এই কথাটী স্মরণ রাখিতে পারিলেই যাবতীয় সংশয় দুরীভূত হইয়া যাইবে। আর একটা বিশেষ কথা এই যে—মুখে সহস্রবার এই পরিণাম শব্দ উচ্চারণ করিলে বা প্রতিভার সাহায্যে এই পরিণাম রহস্থ ুবুঝিয়া লইলেও যাহারা সাধক তাহাদের প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি হইতে পারে না। সাধক যতদিন বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিতে না পারে—বিজ্ঞানময়ক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ না করে, ততদিন এ অপূর্বে পরিণাম রহস্ত সে কিছুতেই অবধারণ করিতে পারে না। কতবার বলিয়াছি এ জগৎ একটা শক্তিক্রীড়া মাত্র, ইহাতে বস্তুত্ব কিছুই নাই। এই বিশ্বক্রীড়া বৃঝিবার জন্মই যোগশান্ত্রের ঋষি পরিণাম কথাটার এত বেশী আলোচনা করিয়াছেন। জগংটা যে অন্তরই অথবা অন্তরই যে জগং আকারে দেখা যাইতেছে, ইহা উপলদ্ধি করিতে পারিলেই এই পরিণামগত বিলক্ষণতা বৃঝিতে পারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিণামকর্তৃক একান্ত অস্পৃষ্ঠ অষ্টার সন্ধান পাইয়া সাধকের জীবন দিন দিন ধন্ম হইয়া উঠে। বৃত্তিসারপ্য দর্শন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত বৈর্যোর সহিত অগ্রসর হইতে থাকিলে এ সকল গৃঢ়তত্ত্ব স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। তখন আর ইহা পুস্তকলিখিত কতকগুলি ছরধিগম্য বিষয় বা মস্তিক্ষধর্মরূপে থাকিয়া সাধককে বঞ্চিত করে না।

মহর্ষি পতঞ্জলিদেব অনেক প্রসিদ্ধ আশঙ্কার নিরাকরণ করিয়াছেন। ঋষি প্রণীত সূত্র-সমূহ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সকল সংশয়ই নিরাকৃত হইয়া যায়। ঋষিবাক্যে কখনও কোন বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না। প্রিয়তম সাধক, বুঝিতে চেষ্টা কর—প্রথমতঃ চিন্ময় আনন্দস্বরূপ নির্বিশেষ–সন্তারূপী পুরুষ অনাদি অবিভা বশে "একো২হং"রূপে "এক আমি রূপে" যেন প্রতিভাত হইতে থাকেন, এইরূপ হওয়ার নামই নিশুণি ব্রন্মের विवर्खवान् रुख्या वा मञ्चन रुख्या। विक्वांत स्मात्रन कत्र स्मारे व्यवीन বিচারপতি পিতামহের অশ্ব হওয়ার কথা, যিনি স্বরূপতঃ মানুষ, তিনি তাঁহার পৌত্রের নিকট অশ্বরূপে প্রতিভাত হইলেন। ঠিক এই রূপই, যিনি সর্বভাবাতীত চৈত্যুমাত্রস্বরূপ বস্তু, তিনি আমাদের নিকট লীলাময় রূপে প্রকাশিত হইলেন—বিবর্ত্তবান্ হইলেন, সগুণ হইলেন, "একমাত্র আমিই আছি" এইরূপ ভাবে निष्मिक निष्म अक्ष्रे विश्वयाचार पर्मन कतिलन। এই य সন্তার্মাত্রস্বরূপ বস্তুর "একো২হং" হওয়া, উহাই বিবর্ত্ত নামে কথিত হয়। বিবর্ত্ত কথাটা বুঝিবার জন্ম সাধারণতঃ রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত

গ্রহণ করা হয়। রজ্জু স্বরূপতঃ সর্প না হইয়াও দৃষ্টি-বিমৃঢ় ব্যক্তির নিকট সর্পরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, পিতামহ মান্তব হইয়াও কিছুক্ষণের জন্ম শিশু পৌত্রের নিকট অশ্বরূপে প্রতিভাত হইতে পারেন। এইরূপ ভাবাতীত অন্বয় আত্মাও এক আমি রূপে আমাদের জন্ম বিবর্ত্তিত হইতে পারেন। এই যে "আমি" ইনিই হইতেছেন—সর্ব্বপরিণামের সাক্ষাৎ হেতু, ইনিই, শক্তিমান্, ইনিই লীলাময় ঈশ্বর।

তারপর ঐ লীলাময় ঈশ্বরই—ঐ এক আমিই "বছ হইব" বলিয়া
মহত্তব হইতে পঞ্চমহাভূত পর্যান্ত পরিণাম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ
আপনাকে বহুভাবে অভিব্যক্ত করেন। ইহাই পরিণাম নামে
অভিহিত হইয়া থাকে। অন্ত রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়াই পরিণাম।
যিনি ইতিপূর্ব্বে এক আমি ছিলেন, তিনিই এক্ষণে মহত্তব
অহন্ধারতত্ব পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন অর্থাৎ
পরিণামপ্রাপ্ত হইলেন। এই পরিণামের মধ্যে পূর্ব্ব কথিত শান্ত
উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এই
ভঙ্গিমা যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত, যাঁহার সন্তায় সন্তালাভ করে
সেখানে—সেই মূলে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি এক অন্বয়
নির্বিকার থাকিয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হন।

তারপর আরও নিমে আসিয়া এই ভৌতিক বিকারসমূহ
পরিলক্ষিত হয়। যাহা এই বিচিত্র স্ষ্টিরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়,
তাহা পূর্ব্বোক্ত "একোহহং"রপ লীলাময় ঈশ্বরের চরম পরিণাম
ক্ষিতি অপ্তেজ প্রভৃতি পঞ্চ মহা ভূতেরই বিকার ব্যতীত অশু শি
কিছু নহে। ইহাই বিকারবাদ নামে প্রসিদ্ধ। সংক্ষেপে আবার
বলিতেছি—আত্মা ও অবিভার সম্বন্ধের নাম বিবর্ত্ত্ত্ব, তাহার নাম
পরিণাম আর সেই স্ক্ষ্ম পরিবর্ত্ত্বন যখন স্থুলে কোন আকার
নিয়া প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন তাহার নাম হয় বিকার।

আবার বলি—আত্মা শুদ্ধ অদ্বয় নির্বিকার। বিবর্ত্তবান্ আত্মার নাম শক্তি বা জননী, ঐ শক্তির মহাভূত পর্য্যন্ত শান্ত উদিত ও অব্যপদেশ্য-ধর্ম্মের বিকাশ বা ত্রিবিধ ভঙ্গিমাই পরিণাম। আর এই সুক্ষা পরিণাম বা শক্তিভঙ্গিমা যখন স্থলে আসিয়া ভৌতিক বস্তুরূপে প্রকাশ পায়, তখন সেইগুলির নাম হয় বিকার। অতএব শাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধ বিবর্ত্ত পরিণাম এবং বিকার, এই তিন বাদই স্বতঃসিদ্ধ। স্বরূপতঃ অন্তথাভাব প্রাপ্ত না হইয়াও অন্তথা ভাবের স্থায় প্রতীয়মান হওয়ার নাম বিবর্ত্ত, যেমন রজ্জু সর্প। স্বরূপতঃ অক্তথাভাব প্রাপ্তির নাম পরিণাম, যথা স্থবর্ণ কুণ্ডল। পূর্বব স্বরূপের বিনাশ পূর্বক অন্ত স্বরূপ প্রাপ্তির নাম বিকার, যথা ত্ঞ্ব-দুধি। যাহা কার্য্য-কারণ-ভাবের অতীত, তাহার যে কারণভাব প্রাপ্তি, তাহাই বিবর্ত্ত। উপাদান কারণের যে কার্য্য রূপ প্রাপ্তি, 🗸 তাহাই পরিণাম। আর যাহা স্বরূপতঃ কার্য্যই, তাহার যদি কার্য্যান্তরভাব প্রাপ্তি হয়, তবে তাহাকে বিকার কহে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া এই তিনটা বাদই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম স্বয়ং সং চিং ও আনন্দস্বরূপ বস্তু। যখন জগৎ কারণরপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাহার নাম হয়— সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ। এই অবস্থাটীর নাম বিবর্ত্ত। ঐ গুণত্রয় যখন মহাভূত পর্য্যন্তরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বলা হয়-পরিণাম। আর ঐ পরিণামগুলি যখন পরস্পর মিলিত হইয়া স্থুলে আসিয়া ভৌতিক পদার্থরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয়—বিকার। যাঁহারা যোগচক্ষুত্মান্ কেবল তাঁহারাই বিবর্ত্ত ও পরিণাম, এই ছইটীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, অপর সকলে উহা কণ্ঠস্থ রাখে মাত্র। আর যাহারা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্, তাহার। কেবর্ল ভৌতিক বিকার নিয়াই গবেষণা করিতে সমর্থ।

परिगामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥१६॥

उक्तः संयमस्य विभिन्नासु भूमिषु विनियोगेन तञ्जयात् प्रज्ञालोकः। अथेदानी विवृणोति विजित-संयमानान्तत स्ततोभूमितो-विभूतीनामाविभावं प्रायः पादसमाप्ति यावत्। का नाम विभूतिरात्मन ऐश्वर्यं महिमा लीलेति यावत्। सा हि वृत्तिसारूप्यप्रयक्षरूपा स्वगत-भेदावगाहिन्यनुभूतिरेव। कैवल्य-पद्वीप्रतिपत्तये तन्मार्ग परिचायक-त्वेन परवैराग्यसाधकतया च तदाविभावः। यथा चोक्तं श्रुतिषू— 'अहं रुद्र मिर्वसुभिश्चरामीति, अहं मनुरभवम् सूर्य्यश्चेति, अहमन्न-महमन्नाद इति, वेद्दैरनेकैरहमेव वेद्य इति, अहमेव सव्वं मयि भाति सर्व्यमिति।" यथा श्रीभगवता च स्वयमेव समुपदिष्टमञ्जूनाय— अहमात्मा गुड़ाकेशेत्यादिना विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगिद्दयन्तेन। यत्तु दृश्यते कामकामिनामभ्यदय-साधकः सिद्धि-विकाशोऽसाधारण इति, न स योगाङ्गात्मविभूतिरन्यार्थात् वृत्यं वस्यते।

तत्र स्थितिप्रयह्मरूपाभ्यास-निपुणानां समधिगतयमसामर्थ्यांनां योगिनाम् स्वतए गविभेवन्ति तत्र तत्र संयमजन्याविभूतयः। तत्रा-दावतीतानागतज्ञानरूपां विमृतिमाह परिणामेति। परिणामत्रयसंयमात् परिणामत्रयेषु धर्म्मळक्षणावस्थारूयेषु कृतव्यारूयानेषु संयमाद् धारणा ध्यान-समाधिरूप-संयमप्रयोगादित्यर्थः। अतीतानागतज्ञानं तद्रूपा-विभूतिराविभेवन्तीति शेषः। तथाहि भूत भव्यश्व यत् किश्वित् तत् सव्यं ज्ञानमेवाहमेव नान्यदितिभावः। नहि स्पृतितोऽन्यद्तीतं, नवाऽशातोऽन्यद्नागतं किश्विद् वस्तु विद्यते। एतदुभयं ज्ञानमेवाहमेव वौद्धप्रत्यय एवेति प्रत्यक्षं भवति मुमुक्षूणामेषेवहि विभूतिर-पूर्वेति।

प्राकृतास्त्वतीतानागतं सर्व्वं वस्तुरूपं व्यापाररूपं वा मन्यन्ते। सर्व्वेषामेव वस्तु-व्यापाराणां चित्तपरिणामरूपत्वात् परिणामस्य च त्रिविधत्वात्तत्रेव संयमविनियोगादाविभवति स्वरूपज्ञानमतीता- नागतवस्तु-व्यापाराणामिति । यत्र तु दृश्यते मोक्षमार्गविचरणपराणा-मत्रगामिनामिनच्छतामप्यायाति भूतभव्यवस्तुव्यापारविवरणज्ञानं तत्राप्ययमेव परिणामत्रय-संयमरूपो न्यायः समुन्नेयः । न तु न्याय-विरुद्धं कि चिद्वं छोकिकं समायाति योगमार्गेषु । परमेश्वरे क्रुतप्रणि-धानास्तु सर्वा विभूतय स्तस्यैवेति पश्यन्ति । ततश्च नैव भ्रस्यते मोक्षपथोऽभिमानत एवमुत्तरत्राप्यवगन्तव्यमिति ॥१६॥

ইতিপূর্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে বিভিন্ন ভূমিতে সংযম-প্রয়োগের ফলে সংযমজয় এবং প্রজ্ঞালোকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সংযমের অঙ্গীভূত সমাধির কথা বলিতে গিয়া চিত্তপরিণামের প্রস্তাব আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা পঞ্চদশস্ত্র পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে উপযুক্ত অবসরে সংযমজয়ী সাধকগণের বিভিন্ন ভূমিতে সংযম প্রয়োগের ফলে যে বিভৃতি সমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাই প্রায় অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইবে। বিভূতি কাহাকে বলে ? আত্মার যে ঐশ্বর্য্য—আত্মার যে মহিমা—আত্মার যে লীলা, তাহাই যোগশাস্ত্রে বিভূতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। পূর্বেব যে বৃত্তি-সারপ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই সারপ্যটী যখন প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে, তখন তাহাকে অর্থাৎ সেই স্বগত-ভেদাবগাহিনী অমুভূতিকেই বিভূতি বলা হইয়া থাকে। কৈবল্য-পদ-প্রাপ্তির পক্ষে সেই পথের পরিচায়করূপে এবং বিশেষতঃ পরবৈরাগ্যের সাধক-রূপেই এই বিভূতিসমূহের আবিভাব হইয়া থাকে। বেদাদিশাস্ত্রে এই বিভূতির বিষয় যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সাধকগণের অবগতির জন্ম এস্থলে তাহার তুই একটা বাক্যের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হইতেছে। "আমি একাদশ রুজরপে অপ্তব্সুরূপে বিচরণ করি" ইত্যাদি "আমি মন্থ হইয়াছি সূর্য্যও হইয়াছি" ইত্যাদি "আমি অন্ন এবং আমিই অন্নাদ্" ইত্যাদি, "সমগ্র বেদের আমিই

একমাত্র প্রতিপান্ত বস্তু" ইত্যাদি, "আমিই সকল এবং আমাতেই সকল" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ আত্মবিভূতির বিষয় বহুধা উপদেশ করিয়াছেন। গ্রীভগবান্ও স্বয়ং গীতাশাস্ত্রে "হে গুড়াকেশ। আমিই আত্মা" ইত্যাদি "আমিই একাংশে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি" এই সকল বাক্যে সাধকশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে বিভৃতিযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। স্থতরাং বিভৃতি বলিলেই আত্মমহিমা বুঝায়। যাহারা কামকামী—যাহারা ঐহিক অভ্যুদয় লাভের প্রয়াসী, তাহাদের মধ্যে যে অলৌকিক শক্তিরূপ সিদ্ধিবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কখনও এই যোগাঙ্গ-বিভূতি-পদবাচ্য হইতে পারে না। যোগান্ধ বিভূতি সমূহ যোগীকে দিনের পর দিন কৈবল্যের দিকেই লইয়া যায়-পরবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। আর মাত্র অভ্যুদয়সাধক সিদ্ধি সমূহ বিত্ত বা খ্যাতির দিকেই সাধককে লইয়া যায়। এই সকল সিদ্ধির সম্বন্ধে পরে উপযুক্ত অবসরে বলা হইবে। এন্থলে আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ যোগাঙ্গ আত্মবিভূতিরই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। ওগো আমার কল্যাণময়ী আত্মবিভৃতিরূপিণী জননী, তুমি আমাদিগের নিকট তোমার এই অপূর্বে লীলাময় অথচ ত্রধিগম্য বিভূতিরহস্ত সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া দাও। এস মা আমার, এস যোগরাণী জননী আমার, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া তোমারই কুপায় তোমার এই অপূর্ব্ব বিভূতিরহস্ত অবধারণ করিতে অগ্রসর হই। জয় মাজয় মাজয় মা!

যে সকল যোগী স্থিতি-প্রযত্মরপ অভ্যাসনিপুণ, যাঁহারা সংষমসামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সেই অভীষ্ট ভূমিতে
সংযমপ্রয়োগজন্ম বিভূতিসমূহ স্বতঃই আবিভূতি হইয়া থাকে। সেই
বিভূতিসমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে অতীতানাগতজ্ঞানরপা বিভূতির
বিষয়ই ঋষি বলিতেছেন—পরিণামত্রয়ে সংযম হইতে অতীত এবং
অনাগত জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়।

ইতিপূর্বের ধর্ম লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রযুক্ত হইলে, অতীত এবং অনাগত যাহা কিছু, সে সকল যে জ্ঞানই—বৌদ্ধ প্রভায়মাত্রই অর্থাৎ আমিই—ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়, ইহাই অপূর্ব বিভূতি। সাধারণ মানুষ অতীত এবং অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদ্ বস্তু বা ঘটনাগুলিকে নিতান্ত পৃথক্রপেই বুঝিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা মুমুক্স্-সাধক, যাহারা পরিণামত্রয়ে সংযম করিতে সমর্থ, তাহারা দেখিতে পায়— অতীত বলিতে স্মৃতিব্যতীত আর কিছুই নাই, আর অনাগত বলিতেও আশা ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। এই যে স্মৃতি এবং আশা, ইহা স্বরূপত আমিই অন্ত কিছু নহে। সাধারণ লোককে ইহা সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও উহারা যে আত্মপ্রত্যয়মাত্রই—জ্ঞানমাত্রই, ইহা কিছুতেই অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু যোগী সাধক পরিণাম-ত্রয়ে সংযমের ফলে ঐ সকলকে জ্ঞানমাত্ররূপেই অর্থাৎ আত্মবিভূতি-রূপেই দর্শন করিতে সমর্থ হয়। অতীত এবং অনাগত যাবতীয় বস্তু বা ব্যাপার চিত্তের পরিণাম ব্যতীত অন্থ কিছু নহে; স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণামে সংযম প্রয়োগ করিলেই উহাদের যাহা যথার্থ স্বরূপ তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। চিত্ত প্রতিনিয়তই পরিণামশীল, পরিণামবিহীন চিত্ত কল্পনাও করা যায় না। চিত্তের ঐ পরিণামের মধ্য দিয়াই স্মৃতি ও আশা নামক অতীত এবং অনাগত ছুইটা ভাব প্রকাশ পায়; ঐ ছুইটা যে আত্মপ্রতায়মাত্রই, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্যই বিভৃতি। যোগশাস্ত্রে ইহাই অতীতানাগত জ্ঞানরপা বিভূতি নামে বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতিরূপ জ্ঞানবিশেষের নাম অতীত এবং আশারূপ জ্ঞানবিশেষের নাম অনাগত, ইহা যাহার প্রত্যক্ষ গোচর হয়, তাহার আর অতীতের জন্ম অনুশোচনা করিতে হয় না কিংবা ভবিষ্যুৎ প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্লও হইতে হয় না, এরূপ সাধক সর্ববাবস্থায়ই সম্ভুষ্ট ও প্রাফ্লু থাকে। সাধারণ লোক অতীত

সুখ তুঃখের ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিয়া অথবা ভবিষ্যুৎ সুখ তুঃখের আশা বা আশস্কা করিয়া চিত্তকে নানা প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া থাকে। চিত্তের প্রশান্ততা যে কি. তাহা একবার ধারণাও করিতে পারে না। ওঃ তাহাদের জীবন কি অশান্তিময়! সর্ব্বদাই কি বিক্ষেপ! কি উদ্বেগ! কি চঞ্চলতা! কি অধীরতা! তাহা স্মরণ করিলেও বিশ্বিত ও হুঃখিত হইতে হয়। আর যাহারা যোগমার্গে অগ্রগমনশীল, যাহারা চিত্তের ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণামের বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইয়া উহাতে ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করিতে সমর্থ, ভাহারা দেখিতে পায়— পরিণামগুলি জ্ঞানেরই অর্থাৎ আমারই বিভিন্ন স্পান্দনমাত্র; মুহূর্ত্তেই উহাদের শাস্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সম্যক্ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইলে, তখন আর অতীত বলিতে বা ভবিশ্বৎ বলিতে বিশেষ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সবই যে বর্ত্তমান—অতীত ও বর্ত্তমান, অনাগতও বর্ত্তমান, "অতীত আছে, ভবিয়াৎও আছে," এই "আছে" রূপ বর্ত্তমান সন্তার উপরই অতীত নামক একটা জ্ঞানস্পন্দন এবং অনাগত নামক একটা জ্ঞানস্পন্দন প্রকাশ পায়। ব্যবহারিকক্ষেত্রে ঐ তুইটীই স্মৃতি ও আশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতীত এবং অনাগত যে জ্ঞানমাত্রই, উহাও যে বর্ত্তমানই, এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সাধকের নিকট কেবল "বর্ত্তমান"ই থাকে, অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের আশা চিরতরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ওগো, ইহাই বিভূতি। অনেক ভবিষ্যৎ কথা জ্যোতিষিগণও বলিয়া থাকে, অতীত ঘটনা সমূহ ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা কি কখনও বিভূতি পদবাচ্য হয় ? এরূপ অতীতানাগত জ্ঞানদ্বারা যোগীর কি লাভ হয় ? প্রিয়তম সাধক তুমি মনে রাখিও—বিভৃতি বলিতে আত্মবিভৃতিই বুঝায়। যে *সকল সিদ্ধি তোমার আত্মার—তোমার প্রিয়তমের মহত্ব মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায় না, তাহা কখনও যথার্থ বিভূতি হইতে পারে না।

কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—যোগী হয়ত ইচ্ছা করেন না যে, কামকামীদিগের স্থায় অতীতানাগত বস্তু বা ব্যাপারের বিষয় অবগত হন, তথাপি তাঁহাদের বৃদ্ধির নির্মালতা বশতঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতীত এবং ভবিয়দ্ বস্তুর স্বরূপ কিংবা ঘটনার বিবরণ সম্যক্ অবগত হইতে পারেন। এরপ স্থলে বৃঝিতে হইবে—সেই যোগীর স্অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত-রূপ পরিণামত্রয়ে সংযম প্রয়োগ হইয়া গিয়াছে।

যোগমার্গে স্থায়বিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। সাধারণ লোক যাহাকে অলোকিক শক্তি বলিয়া বুঝিয়া লয়, যোগীদিগের নিকট তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি যত বেশী ঈশ্বর প্রণিধানে সমর্থ, তাহার বৃদ্ধি তত নির্দ্দাল হয়, বৃদ্ধি নির্দ্দাল হইলে, উহার ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যারূপ শ্রেষ্ঠ অবস্থা পূর্ণভাবে বিকাশ পায়। ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ ঈশ্বরত্ব—অপ্রতিহত প্রভাব, সর্বব্রুদ্ধ মহতী বৃদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া যায়; তাই তাহাতে ঈশ্বরধর্মসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসম্ভবতা কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। ঐরূপ মুমুক্ষ্ যোগিগণ ঈশ্বর প্রণিধানের ফলে সর্ব্বতোভাবে অভিমানশৃশ্ব হইয়া পড়েন; স্মৃতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল অলোকিক শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও অভিমান করেন না। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য যে একমাত্র পরমেশ্বরেরই, ইহা তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক্ নিরভিমান হইয়া থাকেন।

"ওগো, সিদ্ধি শক্তি ঐশ্বর্যা বিভূতি অলোকিক শক্তি; যাহা কিছু বল, তাহা আমার নহে। সকলই তাঁর, আমার পরম প্রিয়তম পরমাত্মার পরমেশ্বরের। আত্মারই বিভূতি—আমার নহে। আত্মাতেই বিভূতিবিলাস প্রকাশ পায়, তাহাতে আমার কি ? আমি শুধু দূর হইতে তাঁহার করুণা তাঁহার মহত্ব দেখিয়া শিশুর মত

কাঁদিব মা মা মা। ঐ সকল সিদ্ধি শক্তিতে আমার বিন্দুমাত্র গৌরব বৃদ্ধি হয় না। আবার উহা না থাকিলেও আমার কিছু হানি নাই। আমি যে আমার মাতৃ-অঙ্কস্থ নগ্নশিশু! মা আমাকে যখন যে ভাবে: যেখানে রাখিবেন তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক।" এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাহারা বিভূতি লাভ করেন, তাহাদের আর কোন অবস্থায়ই পদস্থলনের আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে বাঁহারা সম্যক্ শরণাগত না হইয়াই সিদ্ধির সন্ধান পান, তাঁহাদের পদস্থলনের আশঙ্কা খুবই বেশী, ঐ সকল বিভূতিতে অভিমানযুক্ত হইয়া পড়া একান্তই সম্ভব। লৌকিক দৃষ্টিতে এই অতীতানাগত জ্ঞান এবং অক্তান্ত যতরকমের বিভূতি পরে বর্ণিত হইবে, সে সকলেরই একটা বিশেষ গৌরব আছে। জগতের খ্যাতি ও ধন লাভের পক্ষে উহাদের উপযোগিতাও বেশ আছে; তাহা থাকুক। তুমি সাধক! তুমি মাভূচরণে শরণাগত সন্তান। তুমি ওদিক্ দিয়া যাইওনা, দেখ—তুমি "আমার" বলিতে কিছু রাখ নাই। সবই মা'র হইয়া গিয়াছে। নিজের ইচ্ছাকে পৃথক্ রাখিয়া ভগবানের ইচ্ছা হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার চেষ্টা কখনও করিও না। দেখিতে পাইবে—লৌকিক ভাবে যাহা বিভূতি নামে খ্যাত, তাহা তোমার নিকটও অল্লাধিক প্রকাশ পাইতেছে। চিত্ত নির্মাল হইলেই বিভূতির বিকাশ হয়। উহাতে তোমার কি ? উহা যে "আত্ম-বিভূতি"—আত্মার—মায়ের—গুরুর বিভূতি। ভূমি অকুষ্ঠিত চিত্তে বলিও—আমি দীন, আমি নগণ্য, আমি বলিতে কিছু নাই, সকলই তিনি, সকলই তাঁর। অকপট চিত্তে যদি ইহা বলিতে ও ধারণা করিতে পার, তবেই সাধক তুমি এই বিভূতিরহস্ত অবধারণ করিয়া জন্ম জীবন সার্থক করিতে পারিবে।

প্রসঙ্গক্রমেই এসকল কথা এন্থলে বলিতে হইল। ফলতঃ এই বিভূতি পাদের রহস্ত আমরা যেরূপ ভাবে ব্ঝিয়াছি, যোগেশ্বরী মা আমাদিগকে ইহা যেরূপ ভাবে ব্ঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে কোন রূপেই পদখলনের আশস্কা নাই। ভূলিও না সাধক! বিভূতি বলিতে আত্মবিভূতিই বুঝায়—যতক্ষণ আত্মমহত্ত্রপে বিভূতির উদয় না হয়, ততক্ষণ উহা বিভূতিপদবাচ্যই হয় না i

शर्व्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् सङ्कर स्तत्प्रविभाग-संयमात् सर्ब्बभूत-रुतज्ञानम् ॥१७॥

सर्व्वभूतहत-ज्ञानह्मपां विमृतिमाह शब्देति। शब्दार्थप्रत्ययानां शब्दस्तद्र्थस्तत्प्रत्ययद्य तेषामितरेतराध्यासात् अन्यस्मिन्नन्यधम्माव मासतः खङ्करो ज्ञानसाङ्कर्यं भवतीत्यर्थः। कृतव्याख्यानः सङ्करः सिवतर्क-समापत्तौ। तत् प्रविभागसंयमात् तेषां शब्दार्थप्रत्ययानां ये प्रविभागाः परस्परविख्क्षणता स्तत्रसंयमात् सर्व्वभूतहतज्ञानं सर्व्वभूतानामाकीटमनुष्यान्तानां यद्वतं कण्ठस्बरस्तज्ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति विभूतिराविभवति यद्धि नाम ज्ञानं वस्तु तदेव सर्व्वभूतेषु कण्ठस्वरस्तज्ज्ञानमेवाहमेव कण्ठस्वरस्तज्ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति विभूतिराविभवति यद्धि नाम ज्ञानं वस्तु तदेव सर्व्वभूतेषु कण्ठस्वरस्तपेणाप्यात्मप्रकाशं करोतीति प्रत्यक्षीभूतं भवति मुमुक्ष्णाम् यद्वा सर्व्वभूतान्येव हतानि "शब्दाद्धेम्व खिवनानिभूतानि जायन्ते, शब्देन जातानि जीवन्ति, शब्दं प्रयन्त्यभि संविशन्तीति" श्रुत्यर्थप्रति-पादितं ज्ञानं समुदेति सेव विभूतिः। त्रिवर्ग कामास्तु तिरस्रामिन-प्रायं परिज्ञातुं तेषां हतेषु संयमं प्रयुक्षन्ति।।१७॥

এই স্ত্রে সর্বভূতকত-জ্ঞানরপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।
ঋষি বলিলেন—শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয়ের পরস্পর অধ্যাস হইতে
সঙ্কর (জ্ঞান-সাঙ্কর্যা) হয়, উহাদের যে প্রবিভাগ (পরস্পর
বিলক্ষণতা) তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে সর্বভূত-ক্রতজ্ঞানরপা
বিভূতি লাভ হয়। শব্দ ও তাহার অর্থ এবং সেই অর্থানুরূপ প্রত্যয়

অর্থাৎ জ্ঞান, এই তিনটী পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ। অথচ ইহাদের পরস্পর অধ্যাস হইয়া--একের ধর্ম অন্তটীতে অবভাসিত হইয়া সঙ্কর অর্থাৎ জ্ঞানসান্ধর্য উপস্থিত হয়। ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় জ্ঞানই এইরূপ সঙ্কর-জ্ঞান। যেরূপ রজ্জুর সন্তা বিষয়ক জ্ঞান এবং সর্পের আকার বিষয়ক স্মৃতি, এই উভয় মিলিত হইয়া রজ্জু-সর্পরূপ অমজ্ঞানের উদয় হয়, ঠিক সেইরূপ এ জগতের যাবভীয় জ্ঞানই অধ্যাসমূলক হইয়া থাকে। শব্দের ধর্মা অর্থের ধর্মা প্রভায়ে অধ্যস্ত হইয়া একপ্রকার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়, উহাই জাগতিক জ্ঞানের স্বরূপ। পূর্বে সবিতর্কা-সমাপত্তির ব্যাখ্যানকালে ইহা বিশদ্রপে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ঐ জ্ঞানসান্ধর্য উপস্থিত হয় বলিয়াই, বিবিক্তভাবে শব্দের স্বরূপ পরিগৃহীত হয় না—বিশুদ্ধ শব্দ যে স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা ধরিতেই পারা যায় না। যে কোনও একটা শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অর্থ ও তদ্বিষয়ক প্রত্যয় সংমিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু যাহারা সংযমনিপুণ যোগী, যাহারা প্রাণায়াম প্রত্যাহারে অভ্যস্ত, তাহারা উহাদের প্রবিভাগ—উহাদের পরস্পর বিলক্ষণতা বেশ স্থন্দর রূপেই লক্ষ্য করিতে পারেন। স্থতরাং ঐরপ যোগিগণ ইচ্ছা করিলে অর্থ এবং প্রত্যায়ের পরিহার পূর্বক কেবল শব্দমাত্রে সংযম প্রয়োগ করিতে পারেন। এরপ সংযম প্রয়োগের ফলে সর্বভূতরুত-জ্ঞানরূপা বিভূতির উদয় হয়।

সর্বভ্তক্পত জ্ঞান কি ? সর্বভ্ত শব্দে কীট অবধি মন্থয় পর্যান্ত সকল প্রাণীই বুঝায়। তাহাদের যে ক্লত—ধ্বনি অর্থাৎ কণ্ঠম্বর, তাহা জ্ঞানমাত্রই অস্থ্য কিছু নহে। যিনি জ্ঞানরপে আমিরপে চৈত্যুরপে আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, সর্বভ্তের কণ্ঠম্বর রূপেও তিনিই আত্মপ্রকাশ করেন, এইরপ যে প্রত্যক্ষান্ত্র-ভূতি, তাহাই বিভূতি। সাধারণ মান্ত্র্য ইহা বুঝিতেই পারে না, তাহারা জ্ঞানের এই শব্দ আকারীয় অভিব্যক্তি ধরিতেই পারে না।

শব্দকে জ্ঞান হইতে—আত্মবোধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্রপেই ধারণা করিয়া লয়; তাই তাহারা অনুকূল শব্দ প্রবণে উৎফুল্ল আর প্রতিকৃত্য শব্দ প্রবণে বিমর্ব হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যোগিগণ শব্দার্থ প্রতারের প্রবিভাগে সংযমের ফলে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—চতুর্দিক্ হইতে যতরকম শব্দ উপস্থিত হয়, সকলই জ্ঞানমাত্র—সকলই "আমি" আমার সত্তাই সর্ব্বভৃতরুত রূপে উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে তাঁহারা স্তুতি নিন্দায় বিচলিত হন না। অনুকূল বা প্রতিকৃল শব্দে তাঁহারে চিত্তের প্রশান্ততা বিনষ্ট হয় না। কর্মণ ও মধুর উভয়বিধ স্বরের মধ্যেই আত্মসত্তার অনুভব করিয়া যোগিগণ সর্ব্বথা সমত্ব অবলম্বন করিতে সমর্থ হন। একমাত্র শব্দই অর্থাৎ সর্ব্বভৃতরুতই যে মানুষের স্থুও হুংখ শান্তি অশান্তি স্বর্গ ও নরকের হেতু, ইহা একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাধনসমর-গ্রন্থের দ্বিতীয়থণ্ডে এই শব্দরহন্ত বিশদ্ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অগ্নির দাহিকাশক্তির স্থায়, শব্দের শক্তিই অর্থ। শব্দের অস্থা নাম পদ, পদের অর্থ বলিয়াই পরিদৃশ্যমান জব্যগুলির নাম পদার্থ। স্থতরাং আমাদের নিকট যাহা সর্বভূতরূপে পরিচিত, তাহা বস্তুতঃ "রুত" ব্যতীত অহা কিছুই নহে। এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই সর্বভৃত-ক্লত-জ্ঞান। ইহাই বিভৃতি। এই বিভৃতি লাভ হইলে যোগী পরবৈরাগ্যবান্ হইয়া কৈবল্য পদবীতে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সাধক ! গুরুক্পায় যদি এই বিভূতি লাভ করিতে সমর্থ হও—তবে দেখিতে পাইবে, অনুভব করিতে পারিবে—এই বিশ্ব, এই সর্ব্বভূত রুতমাত্রই—বিভিন্ন শব্দের ঝন্ধার মাত্রই। বিভিন্ন প্রকারের শব্দই সর্বভূতরূপে প্রকাশ পাইতেছে। দেখ—তোমার এই রক্তমাংসময় দেহটাও বাস্তবিক কোন স্থুল পদার্থ নহে। "দেহ দেহ দেহ" এইরূপ অবিচ্ছিন্ন একটা শব্দের ধারাই দেহের আকারে দেখা যাইতেছে। ওগো, এই বিভূতি লাভ হইলে জগতের স্থুলছ কোথায় উধাও হইয়া যায়, পরবৈরাগ্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। সাধক, তুমি কি এই অপূর্বে বিভূতি লাভে ধন্ত হইবার জন্ত যত্নবান্ হইবে না ?

যাহার। কামকামী, তাহার। এই সর্বভ্তরুত-জ্ঞানরপা বিভৃতি লাভের জন্ম পশু পক্ষী প্রভৃতির ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সংযম প্রয়োগ করেন। নিপুণতর ভাবে সংযম প্রযুক্ত হইলে উহা হইতে পশু পক্ষী প্রভৃতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। হায়! তাহারা ইহাকেই বিভৃতি মনে করিয়া তুষ্টিলাভ করেন।

संस्कार-साचात्करगात् पूर्वजातिज्ञानम् ॥१८॥

पूर्वजातिज्ञानरूपां विभृतिमाह संस्कारेति । संस्कारा धर्माधर्म-वासनारूपाः पूर्ववर्त्तिन इत्यर्थ स्तेषु संयमप्रयोगात् प्रत्यक्षीभूता

२२

भवन्ति ते, तस्मा संस्कार-साक्षात्-करणात् पूर्व्वजातिज्ञानं पूर्व्वाश्च ता जातयश्चेति पूर्व्वज्ञातयः पूर्व्व-जन्मानीत्यर्थः। ताः सर्व्वा ज्ञानमेवाहमेव—निह ज्ञानादन्यत् पूर्व्वजातिनामकं किश्चिद्स्ति। तथा परवर्तिसंस्कार-साक्षात्-करणात् परजन्मापि ज्ञानमात्रमिति प्रत्यक्षीभूतं भवतीयमेविवभूति मुमुक्ष्णाम्। जातिरपि संस्कारविशेष एवात-स्तत्रेव संयमोयुक्तो जातिस्वरूप-दर्शनाय। एवश्च त्राह्यणादिजाति-भेदो मनुष्याणां पूर्वकृतकर्म्मसंस्कारजन्यत्वात् प्रवाहरूपेण सनातन एवेति नतदुच्छेदः सम्भवत्यत्र परमर्षिपदछाव्छिते कर्मक्षेत्रे भारतवर्ष इति। वर्णभेदस्तु सूक्ष्मशरीरान्भक संस्कारजन्यत्वात्तत्-परिवर्त्तनं तपःप्रभावेन सम्भवतीति ध्येयं सुधीभिः ॥१८॥

এই-স্ত্রে পূর্বজাতিজ্ঞানরপা বিভ্তির বিষয় বলা হইতেছে।
খাষি বলিলেন—সংস্কার সাক্ষাৎকার করিলে পূর্বজাতিজ্ঞানরপা
বিভ্তির আবির্ভাব হয়। সংস্কার কি ? চিত্ত ক্ষেত্রে মৃত্যর্ভু যে
বাসনা সমূহ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহারাই সংস্কার। সংস্কার শব্দের
সাধারণ অর্থ দাগ—চিহ্ন। কোনও প্রস্তর ফলকের উপর স্চাগ্র-লোহশলাকা দ্বারা তীব্রভাবে অঙ্কন করিলে যেরপ অল্লাধিক দাগ
পড়িয়া যায়, ঠিক সেইরপ প্রতিনিয়ত কামকর্মাদির সহিত যুক্ত
থাকিবার ফলে চিত্তক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকারের সংস্কার উপস্থিত হয়।
এই সংস্কারগুলি যেন কোনও অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতেই ফুটিয়া উঠে,
আবার অব্যক্তেই মিলাইয়া যায়। দৃঢ় সংযম প্রয়োগের ফলে এই
অপ্রকটিত সংস্কার সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষতা
হইতেই যোগীর জাতি-জ্ঞানরূপা বিভূতিলাভ হয়। সংস্কার সমূহকে
সাধারণতঃ তুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক পূর্ববর্ত্ত্তী এবং অন্ত—
পরবর্ত্ত্তী। যে সংস্কারের ফলে বর্ত্তমান দেহ সৃষ্ঠ হইয়াছে, তাহাকে
পূর্ববর্ত্ত্তী সংস্কার বলা যায়। বর্ত্তমান জীবনের কর্মফলে যে সংস্কার-

গুলি উপচিত হইতেছে, তাহাকে পরবর্ত্তী সংস্কার বলে। ধর্মমূলক ও অধর্মমূলক ভেদে বাসনা সমূহ তুই প্রকারে প্রকাশ পায়; স্থুতরাং পূর্বে ও পরভাবী সংস্কারসমূহ ধর্ম ও অধর্মমূলক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পূর্বেবর্ত্তি-সংস্কারে সংযম প্রয়োগ করিলে পূর্বেজাতিজ্ঞান ও পরবর্ত্তি-সংস্কারে সংযম প্রয়োগ করিলে পরজন্মজ্ঞানরূপা বিভৃতির আবির্ভাব হয়।

জাতি ও জন্ম এস্থলে প্রায় একই অর্থের বোধক। জাতি বা জন্ম যে জ্ঞানমাত্রই অর্থাৎ আমিই, ইহা প্রভাক্ষ হওয়ার নাম জাতি-জ্ঞানরূপা বিভূতি। সাধারণ মানুষ জাতি বলিতে ব্রাহ্মণ শৃদ্র প্রভৃতি জাতি বিশেষই মনে করিয়া থাকে, আবার জন্ম বলিতেও মাতা-পিতৃ শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধ জন্ম একটা স্থলদেহের আবির্ভাব মনে করিয়া থাকে। স্থলদেহে আত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই এরপ প্রান্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি যোগী, যিনি বিজ্ঞানক্ষের্ছে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তিনি দেখিতে পান—এ জাতি ও জন্ম, জ্ঞানেরই এক প্রকার ভঙ্গিমা ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। স্বপ্নাবস্থায় আমরা কত বিভিন্ন জন্মগ্রহণ করি; কিন্তু স্বপ্নের অবসানে জাগ্রত কালে সেগুলি সংস্কার মাত্র রূপে—জ্ঞান মাত্ররূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ঠিক এইরপ পূর্বে বা পরবর্ত্তী জন্মগুলিও সংস্কার সাক্ষাৎকারী যোগীর নিকট স্বাপ্নিক অবস্থারূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহাই বিভূতি। আমরা মনে করি—আমি অমুক জাতি; তাই আমাদের বিভিন্ন জাতি বিষয়কজ্ঞান প্রকাশ পায়। আমরা মনে করি—পিতা মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; তাই আমাদের জন্মবোধ প্রকাশ পায়। আমরা দেহাত্মবোধ ছাড়িয়া বিজ্ঞানাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তবে দেখিতে পাই—জাতি বা জন্ম বলিতে বাস্তবিক কিছু নাই ; উহা জ্ঞানেরই বা আমারই এক প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র। এই জ্মাতি-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হইলে যোগী জাত্যভিমানরূপ স্থৃদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

স্ত্রে সংস্কার সাক্ষাৎকার হইতে মাত্র পূর্বজাতি জ্ঞানের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, আর আমরা পূর্ব্ব ও পর উভয় জাতি বিষয়ক ব্যাখ্যা করিলাম; আশাকরি ধীমান্ পাঠকগণ ইহাতে সন্দিগ্ধ হইবেন না। ঋষিবাক্য হইতে যেরূপ ভাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় এবং সাধনা দারা যাহা উপলদ্ধ হয়, তাহাতে এরপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণও ঐরপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। আর একটা তত্ত্ব এই ঋষিবাক্য হইতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত সংস্কার হঁইতেই সঞ্জাত। ঠিক এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই স্বয়ং ভগবান্ গুণকর্ম-বিভাগ হইতে চাতুর্বর্ণ্য বিভাগের কথা বলিয়াছেন ; স্থুতরাং জাতিভেদ কখনই মনুষ্যকৃত হইতে পারে না। জাতিভেদ আধুনিক নহে। জগৎ যেরূপ প্রবাহরূপে নিত্য, এই জাতি-ভেদও ঠিক সেইরূপই নিত্য-সনাতন। ইহার উচ্ছেদ এই দেশে—এই ঋষিজনপদলাঞ্ছিত কর্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। অন্ত দেশ কর্মভূমি নহে, ভোগভূমি মাত্র। সে সকল দেশের লোক এখন পর্যান্ত গুণকর্ম্মরহস্ত সংস্কাররহস্ত জন্মান্তরতত্ত্ব প্রভৃতি অতি স্ক্ষতম বিষয়গুলি ধারণা করিবার মত ধীশক্তি লাভ করে নাই; তাই তাহারা কেবল ধন ও বিছাগত জাতিভেদ মাত্রই বুঝিতে পারে ; কিন্তু যে দেশের লোকের জন্মান্তর-জ্ঞান মজ্জাগত সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত, সে দেশের লোকের মধ্যে ঐ সনাতন জাতিভেদপ্রথা কোনরূপেই বিনষ্ট হইতে পারে না।

জাতিভেদ ও বর্ণভেদ ঠিক এক কথা নহে, ইহা ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। একই ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ববর্ণই থাকিতে পারে এবং আছে। অস্তান্ত জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপই বৃঝিতে হইবে। বর্ণ—স্ক্মশরীর আরম্ভক-সংস্কার হইতে সঞ্জাত হয়; তাই তীব্র তপস্থা প্রভাবে তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু জাতির পরিবর্ত্তন স্থুল শরীর বিভ্যমান থাকিতে কোন-রূপেই সম্ভব হয় না। যে সকল যোগী গুরুকুপায় সংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়া জাভিজ্ঞানরূপ বিভূতি লাভে ধন্ম হইয়াছেন, যাঁহারা জাতি ও জন্মকে জ্ঞানমাত্ররূপেই অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাও যতদিন সমাজমধ্যে অবস্থান করিবেন, ততদিন সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া জাতি ও জন্মের অকিঞ্চিংকরতা খ্যাপন পূর্বক দেহাত্মবৃদ্ধি সম্পন্ন অজ্ঞ জীবগণের বৃদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। ঐরপ করিলে তাহাদের অনিষ্টই সাধন করা হয়। অসময়ে পুচ্ছচ্ছেদন করিলে ভেকশিশুর মৃত্যু অনিবার্য্য।

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥१६॥

परिचत्तज्ञानरूपां विभूतिमाह प्रत्ययस्येति। प्रत्ययस्य विशिष्ट वैशिष्ट्रयावगाहिज्ञानं प्रत्ययः स च चित्ततो न भिद्यते, तस्य साक्षात् करणादिति पूर्वतोऽनुकर्षः। परिचत्तज्ञानं परेषां यानि चित्तानि तान्यपिज्ञानमेवाहमेव। यद्वा परं श्रेष्टं यत् चित्तं समष्टिरूपं तज्ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति प्रत्यक्षीभूतं भवतीयमेव विभूति योगिनाम्। किमयं चिन्तयत्यधुनेति परिज्ञातुं चित्ते संयमप्रयोगस्तु त्रवर्गिकाभिप्रेत इति ॥१६॥

এই সূত্রে পরচিত্ত-জ্ঞানরূপ। বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।
খাষি বলিলেন —প্রত্যায়ের সাক্ষাৎকার হইতে পরচিত্ত-জ্ঞানরূপ।
বিভূতি লাভ হয়। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী অর্থাৎ সবিশেষ জ্ঞানের
নাম প্রত্যয়। এই প্রত্যয় এবং চিত্ত অভিন্ন; স্মৃতরাং প্রত্যায়ের
সাক্ষাৎকার বলিলে চিত্তেরই সাক্ষাৎকার ব্ঝায়। স্বকীয় চিত্তে
সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তের স্বরূপ প্রত্যক্ষীভূত হয়, স্বকীয় চিত্তের
স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, পরকীয় চিত্তের স্বরূপও পরিজ্ঞাত
হওয়া যায়। একমাত্র জ্ঞানই অর্থাৎ "আমি"ই স্বকীয় এবং পরকীয়

চিত্তরূপে প্রতিভাত, এইরূপ অনুভূতি লাভ হওয়াই বিভূতি। ইহা লাভ হইলে যোগী অপরের কোনরূপ বিরক্তিকর ব্যবহারেও বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন। চিত্ত যে জ্ঞানেরই বিভিন্ন স্পান্দন মাত্র অর্থাৎ "আমিই যে চিত্ত আকারে আকারিত হই", ইহা প্রত্যক্ষ হইলে যোগীর বৈরাগ্য লাভ অবশ্যস্তাবী।

অথবা ঋষি-মুখোচ্চারিত "পরচিত্ত জ্ঞান" শব্দটীর অস্তরূপ অর্থত হইতে পারে। পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যে চিত্ত, তাহাকেও পরচিত্ত বলা যায়। যাহা পরমেশ্বরের চিত্ত, যে সমষ্টিভূত চিত্তেরই এক একটা স্পান্দন ব্যষ্টি চিত্তরূপে প্রকাশিত, সেই মহৎ চিত্তই পরচিত্ত। ভক্তের ভাষায় ইনিই জননী মহাশক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। স্বকীয় চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে এই পরচিত্তের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। ব্যষ্টিকে ধরিতে পারিলেই সমষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। স্বকীয় চিত্তের জ্ঞানরপতা সাক্ষাৎকৃত হইলে পরচিত্তের জ্ঞানস্বরূপতা স্থতরাং প্রত্যক্ষীভূত হয়। মুমুকু যোগিগণের ইহাই যথার্থ বিভূতি। এই বিভূতি লাভ হইলে চিত্তগত বিভিন্ন পরিস্পান্দনে অর্থাৎ সুখ তুঃখ মান অপমান প্রভৃতি কারণে যোগীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে হয় না। পরমেশ্বরের চিত্তের সহিত স্বকীয় চিত্তের অভিন্নতা খ্যাতি হইলে সাধকের আর পৃথক্ ইচ্ছার উদ্বেলনও থাকে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার চিত্তে ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়। এইরূপ বিভূতির ফলে যোগী যে কেবল সত্যসঙ্কল্প হন, তাহা নহে; পরস্তু পরবৈরাগ্যের পথেও অগ্রসর হইতে সমর্থ হন।

যাহারা কামকামী ত্রিবর্গসেবী, তাহারা অপরের চিত্তগত অভিপ্রায়টী জ্বানিবার জন্ম প্রভায়সাক্ষাংকার করিতে চেষ্টা করেন। উহা অনেকটা আধুনিক "থটুরিডিং" নামক বিভাবিশেষ। অপরের মনোভাব বলিয়া দেওয়ার সামর্থ্যকে যোগিগণ কখনও বিভৃতি মনেকরেন না। তাঁহারা বিভৃতি বলিতে আত্মবিভৃতিই বুঝিয়া থাকেন। আমার পরম প্রেমাম্পদ আত্মা কোথায় কিরূপ ভাবে মহিমান্বিত

হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাহা অবগত হইবার সামগ্য লাভ করাই যথার্থ বিভূতি লাভ।

न च तत् सालम्वनं तस्याविषयीभृतत्वात् ॥२०॥

परिचत्तज्ञानं विशिनिष्ट नचेति। तत्परिचत्तज्ञानं सालम्बन-मालम्बनेन सह प्रत्यक्षीभूतं न भवतीति शेषः। कुत इत्याह तस्येति। तस्यालम्बनस्याविषयीभूतत्वात आलम्बने संयमाप्रयोगा-दित्यर्थः। यत्र संयमस्तद्विषयकमेव ज्ञानं समुदेति॥२०॥

এই পুত্রে পূর্বেজ পরচিত্তজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহ। (পরচিত্তজ্ঞান) সালম্বন নহে, যেহেতু উহা আলম্বনের অবিষয়ীভূত। প্রত্যায়ের প্রতি সংমম প্রায়োগ করিলে পরচিত্তজ্ঞানরূপা বিভূতি প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু চিত্তের যাহা আলম্বন অর্থাৎ তৎকালে চিত্ত যে বিশেষ ভাবটী লইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অবগত হওয়া যায় না। যে বিষয় অবলম্বনে সংযম প্রযুক্ত হয় মাত্র তদ্বিষয়ক স্বরূপই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। প্রত্যায় অর্থাৎ চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তের স্বরূপ মাত্রই উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু চিত্তের আলম্বন প্রয়াজের স্বরূপ অবগত হইবার ইচ্ছা হয়, তবে তজ্জ্য পৃথক্ভাবে সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। ইতিপূর্বের যে ত্রিবর্গসেবীদিগের পরচিত্তজ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এই সালম্বনচিত্তজ্ঞানই। তাহারা চিত্তের স্বরূপ অবগত হওয়া অপেক্ষা চিত্তের তাৎকালিক আলম্বন জ্ঞানই বিশেষ প্রমাজনীয় বলিয়া মনে করে। এইরূপে অপরের মনোভাব ব্যক্ত

করিয়া তাহারা অভিলমিত ধন বা খ্যাতি যাহা ইচ্ছালাভ করিতে পারে। আর মুমুকু যোগী চিত্তের আলম্বন অবগত হওয়া অপেকা চিত্তের স্বরূপ-পরিচয় লাভের জন্মই সমধিক সচেষ্ট থাকেন এবং क्तरम পরবৈরাগ্য ও কৈবল্যপদবী আরোহণ করিয়া জন্ম জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। তবে ইহাও সত্য কথা যে, পূর্ব্বোক্তরূপ মুমুক্ষ্ যোগিগণ ইচ্ছা না ক্রিলেও অনেক সময়ে পরচিত্তের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। যোগীদিগের অন্তর্টি খুলিয়া যায়; স্থতরাং অপরের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সাধকগণের আচার ব্যবহার এবং ব্যাক্যালাপের প্রতি একটু বিশেষ অবধান প্রয়োগ করিলে উহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই ধরিতে পারে। মুমুকু যোগিগণ এইরূপ বিভূতির বিনিময়ে কখনও ধন বা খ্যাতির প্রভ্যাশা করেন না। তাঁহারা সুখ ছঃখ স্তুতি নিন্দা প্রভৃতির অনেক উদ্ধে অবস্থিত; স্থৃতরাং পার্থিব কোন প্রলোভনই তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। বিশ্বের কল্যাণ সাধনই তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্য। সকল বিভূতিই যে ঈশ্বরের বিভূতি, ইহা তাঁহারা সর্ববিথা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বাবস্থায় সমাক্ নিরভিমান ও অবিমুগ্ধই থাকেন।

कायरूपसंयमात्तद्याद्यश्चितस्तम्भे चत्तुः-प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्द्धानम् ॥२१॥

अन्तर्द्धांनरूपां विभूतिमाह कायेति । कायरूपसंयमात् काये स्थूल-शरीरे यद्रूपं कायावच्छिन्नचिदाभास इत्यर्थः । तत्र संयमात्, तद्-प्राह्यशक्तिस्तम्भे तस्य कायरूपस्य या प्राह्यशक्तिप्र हणरूपैरिन्द्रिये र्यद्प्राह्यत्विमिति भावस्तस्याः स्तम्भे निरुद्धे सति सुतरां चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगे चक्षुरितीन्द्रियमात्रोपलक्षकं ततद्द्येन्द्रियाणां यः प्रकाशो विषयसंस्पर्शस्तस्यासम्प्रयोगेऽन्तद्धांनमदर्शनं स्थूलशारीरस्य सिद्ध्यतीति शेषः। चिद्राभासेऽवस्थानसामर्थ्यादेवं भवति प्राह्यशक्ति निरुद्धा प्रह्णशक्ते द्वासम्प्रयोगस्ततद्व न केवलं कायगत-क्ष्पस्यान्तद्धांनं शब्दस्पर्शादीनामप्यन्तद्धांनं भवतीति व्यक्तमेव। इयमेवापूर्वा विभूति मुंमुक्षूणाम्। त्रैवर्गिकास्त्वपरेषां चक्षुःप्रकाशं हठेन स्तव्या स्वकीय-शरीरान्तद्धांनरूपां सिद्धि दर्शयति प्राकृतानहो शिशुता।।२१॥

এই সূত্রে অন্তর্জানরপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কায়রূপে সংযম হইতে তাহার গ্রাহাশক্তি স্তম্ভ হইয়া যায়, ঐরপ হইলে চকুরাদি ইল্রিয়বর্গের যে বিষয়প্রকাশ সামর্থ্য, তাহার অসম্প্রয়োগ হয় ; সুতরাং অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হইয়া থাকে। কায়রূপ শব্দের অর্থ—স্থুলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাদ। য়াহা চিতের অর্থাৎ চৈতন্তের স্থায় অবভাসিত হয় অথচ বাস্তবিক চিৎ নহে, তাহাকে চিদাভাস কহে। রূপ ও চিদাভাস প্রায় একই কথা। রূপ বলিতে চৈত্যস্তরূপ বস্তুই বুঝায়, ভাষায় তাহার স্বরূপ ঠিক প্রকাশ করা যায় না, তথাপি রূপ যে আছে এবং অনুভূত হইতেছে, ইহা মানুষ-মাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারে। রূপ আধার, পদার্থ আধেয়। রূপকে অবলম্বন করিয়াই পদার্থ প্রকাশ পায়। রূপ বলিতে সাধারণতঃ আফুতিকেই লক্ষ্য করা হয়; বাস্তবিক, রূপ ও আকার এক নহে। স্থন্দর কুৎসিৎ শব্দদ্বয় রূপের বিশেষণ নহে, উহা আকৃতি বা গঠনেরই বিশেষণ। রূপ রূপই, উহাতে কু-সু নাই। রূপের বিষয় "সাধন-সমর" গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমরা কায়রূপ শব্দে স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাসকেই বুঝিয়া ^{*}লইব। • যাঁহাদের স্বচ্ছ চিদাকাশ প্রকাশিত হইয়াছে অর্থাৎ বিশোকা জ্যোতি

করিয়া তাহারা অভিলয়িত ধন বা খ্যাতি যাহা ইচ্ছালাভ করিতে পারে। আর মুমুকু যোগী চিত্তের আলম্বন অবগত হওয়া অপেক্ষা চিত্তের স্বরূপ-পরিচয় লাভের জন্মই সমধিক সচেষ্ট থাকেন এবং ক্রমে পরবৈরাগ্য ও কৈবল্যপদবী আরোহণ করিয়া জন্ম জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। তবে ইহাও সত্য কথা যে, পূর্বেবাক্তরপ মুমুক্ষু যোগিগণ ইচ্ছা না করিলেও অনেক সময়ে পরচিত্তের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। যোগীদিগের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়; স্থুতরাং অপরের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সাধকগণের আচার ব্যবহার এবং ব্যাক্যালাপের প্রতি একটু বিশেষ অবধান প্রয়োগ করিলে উহা वृक्तिमान् वाक्तिमात्वरे धतिरा शातत । भूभूक् योगिनन वहेक्तर বিভূতির বিনিময়ে কখনও ধন বা খ্যাতির প্রভ্যাশা করেন না। তাঁহারা সুথ ছঃখ স্তুতি নিন্দা প্রভৃতির অনেক উদ্ধে অবস্থিত; স্থৃতরাং পার্থিব কোন প্রলোভনই তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। বিশ্বের কল্যাণ সাধনই তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্য। সকল বিভূতিই যে ঈশ্বরের বিভূতি, ইহা তাঁহারা সর্বাথা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্কাবস্থায় সম্যক্ নিরভিমান ও অবিমুশ্ধই থাকেন।

कायरूपसंयमाराद्याद्यश्चितस्तम्भे चत्तुः-प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्द्धानम् ॥२१॥

अन्तर्द्धानरूपां विभूतिमाह कायेति । कायरूपसंयमात् काये स्थूल-शरीरे यद्रूपं कायाविच्छन्नचिदाभास इत्यर्थः । तत्र संयमात्, तद्-प्राह्यशक्तिस्तम्भे तस्य कायरूपस्य या प्राह्यशक्तिर्प्यहणरूपैरिन्द्रिये र्यद्प्राह्यत्विमिति भावस्तस्याः स्तम्भे निरुद्धे सति सुतरां चक्षः प्रकाशासम्प्रयोगे चक्षुरितीन्द्रियमात्रोपलक्षकं ततद्देन्द्रियाणां यः प्रकाशो विषयसंस्पर्शस्तस्यासम्प्रयोगेऽन्तद्धांनमदर्शनं स्थूलशारितस्य सिद्ध्यतीति शेषः। चिद्राभासेऽवस्थानसामर्थ्यादेवं भवति प्राह्यशक्ति निरुद्धा प्रहणशक्ते द्वासम्प्रयोगस्ततद्व न केवलं कायगत-क्ष्पस्यान्तद्धांनं शब्दस्पर्शादीनामप्यन्तद्धांनं भवतीति व्यक्तमेव। इयमेवापूर्वा विभूति मुंमुक्षूणाम्। त्रैवर्गिकास्त्वपरेषां चक्षुःप्रकाशं हठेन स्तव्या स्वकीय-शरीरान्तद्धांनक्ष्पां सिद्धि दर्शयति प्राकृतानहो शिद्युता।।२१।।

এই সূত্রে অন্তর্দ্ধানরপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কায়রূপে সংযম হইতে তাহার গ্রাহ্ণজি স্তম্ভ হইয়া যায়, এরপ হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের যে বিষয়প্রকাশ সামর্থ্য, তাহার অসম্প্রয়োগ হয় ; সুতরাং অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হইয়া থাকে। কায়রূপ শব্দের অর্থ—স্থুলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাস। য়াহা চিতের অর্থাৎ চৈত্তয়ের স্থায় অবভাসিত হয় অথচ বাস্তবিক চিৎ নহে, তাহাকে চিদাভাস কহে। রূপ ও চিদাভাস প্রায় একই কথা। রূপ বলিতে চৈত্যস্তরূপ বস্তুই বুঝায়, ভাষায় তাহার স্বরূপ ঠিক প্রকাশ করা যায় না, তথাপি রূপ যে আছে এবং অনুভূত হইতেছে, ইহা মানুষ-মাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারে। রূপ আধার, পদার্থ আধেয়। রূপকে অবলম্বন করিয়াই পদার্থ প্রকাশ পায়। রূপ বলিতে সাধারণতঃ আকৃতিকেই লক্ষ্য করা হয়; বাস্তবিক, রূপ ও আকার এক নহে। স্থূন্দর কুৎসিৎ শব্দদ্বয় রূপের বিশেষণ নহে, উহা আকৃতি বা গঠনেরই বিশেষণ। রূপ রূপই, উহাতে কু-স্থু নাই। রূপের বিষয় "সাধন-সমর" গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। দে যাহা হউক, আমরা কায়রূপ শব্দে স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাসকেই বুঝিয়া [°]লইব। • যাঁহাদের স্বচ্ছ চিদাকাশ প্রকাশিত হইয়াছে অর্থাৎ বিশোকা জ্যোতি

উদ্ভাসিত হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই চিদাভাস কি তাহা বুঝিতে পারিবেন। অন্তের পক্ষে উহার স্বরূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। কায় অবলম্বন করিয়া যে রূপের প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্থুল শরীরকে আশ্রর করিয়া যে চিদাভাস প্রকাশিত হয়, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে স্থলশরীরবিষয়ক প্রতীতি থাকেনা, তখন চিত্ত রূপে অর্থাৎ চিদাভাসে মুগ্ধ, স্থতরাং শরীর সংস্থানের বিভ্যমানতা অনুভব করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সূত্রে যে গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ এবং চর্কু:-প্রকাশাসম্প্রয়োগ, এই তুইটা পদের প্রয়োগ হইয়াছে তাহাদারা এই ব্যাপারটীই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা ঐ তুইটী শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। স্থুল শরীরের যে গ্রাহ্যত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের দারা শরীরের যে প্রকাশ-যোগ্যতা, তাহা নিরুদ্ধ হওয়ার নাম গ্রাহ্মাক্তিস্তম্ভ। এইরূপে স্থূলশরীরগত গ্রাহ্মাক্তি নিরুদ্ধ হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত স্থুলশরীরের যে স্বাভাবিক সম্প্রয়োগ, তাহা স্তরাং নিরুদ্ধ হইয়া যায়। যদিও সূত্রে কেবল চক্ষুঃপ্রকাশেরই অসম্প্রয়োগ বলা হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে ঐ চক্ষু: শব্দটা যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ—অর্থাৎ স্থূল-শরীরগত গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ হইলে চক্ষু আর দেহকে দেখে না, কর্ণ উহার শব্দ পায় না, ত্বক্ কোন স্পর্শ গ্রহণ করে না, নাসিকা কোনরূপ গন্ধ পায় না এবং রসনাও আস্বাদ লইতে সমর্থ হয় না। এইরূপ হইলেই অন্তর্জান সিদ্ধ হয়। অন্তর্দ্ধান শব্দের অর্থ স্থূলশরীরের অদর্শন। "আমার শরীর আছে" এইরূপ প্রতীতির বিলোপ হইলেই স্থূলশরীরের অন্তর্দ্ধান হয়। সুষুপ্তি কালে শরীরপ্রতীতি থাকে না বটে কিন্তু তাহাকে অন্তর্দ্ধান বলা যায় না; কারণ, তখন আত্মসত্তাবিষয়ক জ্ঞানও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়; কিন্তু এই কায়রূপে চিত্ত সংযত হইলে আত্মসত্তাবিষয়ক জ্ঞান অতি উজ্জ্বলরপেই বিভ্যমান থাকে। "আর্মি আছি" অথচ শরীর বলিতে কিছু প্রতীত হইতেছে না, আমি রূপমাত্র—চিদাভাসমাত্র, নাম বা আকৃতি কিছুই প্রতীত হইতেছে

না, এইরূপ যে অবস্থা, তাহারই নাম অন্তর্জান। নিজের জ্ঞান হইতে
অর্থাৎ "আমি আছি" এই জ্ঞান হইতে যদি নিজের শরীরবিষয়ক
প্রতীতি অন্তর্হিত থাকে, তবে তাহাকেই অন্তর্জান বলা হয়।
কায়রূপে অর্থাৎ স্বকীয় স্থুল শরীর আশ্রয় করিয়া যে চিদাভাসের
প্রতীতি হয়, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে অন্তর্জান সিদ্ধ হইবেই;
কারণ, ঐরূপ সংযম প্রয়োগকালে স্থুলশরীরগত গ্রাহ্মশক্তি নিরুদ্ধ
থাকে; স্মৃতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত স্থুল শরীরের যে
সম্প্রয়োগ, তাহাও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। স্থুল কথা এই যে, সাধক
যখন শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মসন্তা উদ্বুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হন,
তখনই তাঁহার অন্তর্জানরূপা বিভৃতি প্রকাশিত হয়। মুমুক্
সাধকগণ এই অপূর্ব্ব বিভৃতি লাভের জন্মই লালায়িত। ক্ষণকালের
জন্মও এই অন্তর্জানরূপা বিভৃতির আবির্ভাব হইলে, মুক্তির আস্বাদ
পাইয়া সাধক নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন।

যাহারা ত্রিবর্গলিপ ্ম, যাহারা ধন ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী, তাহারা হঠপ্রক্রিয়াঘারা অপরের চক্র্র প্রকাশশক্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া স্বকীয় শরীরকে, তাহাদের নিকট হইতে কিছুক্ষণের জন্ম অদৃশ্য রাখিতে প্রয়াস পায়। ইহা এক প্রকার ইন্দ্রজালবিশেষ। যোগের সহিত প্ররূপ অন্তর্জানের কোন সম্বন্ধ নাই। উহা কখনও আত্মবিভৃতি পদবাচাই হইতে পারে না; অথচ কোন কোন ত্রিবর্গকামী ব্যক্তি অপরের চক্ষ্ হইতে স্বকীয় শরীরকে অদৃশ্য রাখিয়া প্রাকৃত জনগণকে বিমুশ্ধ করিয়া থাকেন। হায় এ কি শিশুতা!

থাক্, সে কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা আত্মবিভৃতির বিষয়ই আলোচনা করিব। কায়রূপে সংযম প্রয়োগ করিলে যেরূপ স্থুল শরীরের অন্তর্জান সিদ্ধ হয়, ঠিক সেইরূপই যাবতীয় স্থুল-পদার্থাবিচ্ছিন্ন চিদাভাসে সংযম প্রয়োগ করিলে উহাদের অন্তর্জান সিদ্ধ হয়। যে কোন স্থুল পদার্থ অবলম্বন করিয়া এপ্টার স্বরূপ দর্শনের অভিলাষী হইলে সেই পদার্থগত গ্রাহ্ণশক্তির স্তম্ভ এবং

চক্ষুরাদি গ্রহণশক্তির অসম্প্রয়োগ অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়: সুভরাং পদার্থটি অদৃশ্য হইয়া যায়। ফাহারা সভ্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য দর্শনে সুদক্ষ, তাহাদের নিকট এই অস্তর্দ্ধানরূপা বিভূতি অনায়াসলভ্যরূপেই আবি ভূত হইয়া থাকে।

প্রিয়তম সাধক! তুমি ঋষিমুখোচ্চারিত ঐ "কায়রপ" শব্দটিদারা মাত্র নিজের স্থুলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাসকেই বুঝিও না। যে কোন স্থুল পদার্থের রূপে সংযম প্রয়োগ করিলেই যে তাহার অন্তর্জান সিদ্ধ হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া এই অপূর্ব্ব বিভূতির বিষয় জগতের লোককে শুনাইয়া দাও। ইহার ফলে মানবগণের স্থুলের প্রতি আসক্তি বিদ্রিত হইয়া যাইবে। যদি কেহ স্বকীয় পুল্র-ভার্য্যাদি কিংবা ধনরত্নাদি স্থুলপদার্থসমূহের রূপকে অবলম্বন করিয়া সংযম প্রয়োগ করে এবং পুনঃ পুনঃ জনাকে অবলম্বন করিয়া সংযম প্রয়োগ করে এবং পুনঃ পুনঃ উহাদের অন্তর্জান দেখিতে পায়, তবে ঐ সকল পদার্থের প্রতি তীব্র আসক্তিরূপ বন্ধন ইইতে সে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে পারে। তাহার ফলে মানব জাতির পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে। ওগো। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই একটা মাত্র বিভূতিকেও আয়ত্ত করিতে তোমরা যত্মবান্ হও, একট্ দৃঢ়তার সহিত সত্য-প্রতিষ্ঠা করিলেই ইহা লাভ করিতে পারিবে।

सोपक्रमं निरुपक्रमञ्ज कर्मा तत् संयमा-दपरान्तज्ञानमरिष्टे भ्यो वा ॥२२॥

अपरान्तज्ञानरूपामाह विभूति सोपक्रममिति। इह खलुद्विविधं तावत् प्रारच्य कर्म्म—सोपक्रमं निरुपक्रमञ्च। तत्र फलायोद्यतमाद्य-मनुद्यतं द्वितीयम्। तत्संयमात् तत्र द्विविधे कम्मणि संयमप्रयोगात्। अपरान्तज्ञान अपरान्तो मृत्युस्तज् ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति प्रत्यक्षी- भूतं भवतीयमेव विभूतिः। उक्तभ्व — "अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाह-मर्ज्जुन" इति। प्रारव्धकम्मीवसान एवापरान्त स्तत् स्वरूप-परिचयाय तत्रव संयमो युक्तः। अरिष्टेभ्योवेति पक्षान्तरं दर्शयति। योगविमुखास्तु अरिष्टेभ्यो दीपनिर्वाणगन्धम्रहणासामर्थ्यादिरुपेभ्य स्तत्तद्वाह्यलक्षणभ्यो वा एव सन्निहितमरणं जानाति योगपथा-रोहणायेति॥२२॥

এই সূত্রে অপরাস্তজ্ঞানরপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কর্ম সোপক্রম এবং নিরুপক্রম, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে অপরাস্তজ্ঞানরপা বিভূতি লাভ হয়। অরিষ্টসমূহ দ্বারাও সন্নিহিত মরণ কাল জানিতে পারা যায়।

প্রারন্ধ কর্ম দিবিধ,—সোপক্রম এবং নিরুপক্রম। যে কর্মগুলির ফল ভোগ হইতেছে তাহা সোপক্রম, আর যে কর্মগুলির ফলভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই তাহা নিরুপক্রম নামে অভিহিত হয়। তাহাতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তর্নপ দিবিধ প্রারন্ধর্মের সংযম প্রয়োগ করিলে অপরান্ত জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। অপরান্ত শব্দের অর্থ মৃত্যু, তাহা যে জ্ঞানই অর্থাৎ "আমিই"—অন্ত কিছু নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষ অন্তভ্তির নাম অপরান্ত জ্ঞান। ইতিপূর্ব্বে জন্মও যে জ্ঞানই, তাহা বলা হইয়াছে, আর এই পুরে মৃত্যুরও জ্ঞানস্বর্নপতা বর্ণিত হইল। গীতাশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—অমৃত এবং মৃত্যু উভয়রপেই আমি। "আমিই মৃত্যুরূপে প্রকাশিত হই" এইরূপ প্রত্যক্ষ অন্তভ্বের নামই অপরান্তজ্ঞানরূপা বিভূতি। মুখে সহস্রবার্ম বিললেও ইহা লাভ হয় না। যথানিয়মে প্রারন্ধর্কর্ম সমূহ অবলম্বন ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযমপ্রয়োগেই উহা প্রত্যক্ষ হয়। প্রারন্ধ কর্মের অবসানক্ষণই মৃত্যু নামক সংস্কার। সেই সংস্কার যে জ্ঞানই

যোগ-রহস্তম্

অর্থাৎ আমিই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সোপক্রম এবং নিরুপক্রম কর্ম্মসংস্কারগুলিতে সংযমপ্রয়োগ আবশ্যক; অন্তথা কর্ম্মের অবসান প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সে যাহা হউক, এই বিভূতি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্বেলিক্ত "অভিনিবেশ" নামক ক্লেশের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা নাই। তাই মুমুক্ষু যোগিগণ এই অপরাস্কজ্ঞানরূপা বিভূতির জন্ম অর্থাৎ মৃত্যুর স্বরূপ পরিচয়ের জন্ম প্রাণপণ প্রয়ত্ব করিয়া থাকেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি দেব এই সূত্রে "অরিষ্টেভ্যোবা" এই বাক্যটির দারা আর একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ও ব্যক্ত করিলেন। যাহারা যোগী নহে, তাহারাও যদি মৃত্যুর আসন্নকালটা জানিতে পারে, তবে তাহাদের পরম মঙ্গলই সাধিত হয়। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে মান্ত্যমাত্রেরই যাবতীয় বৈষয়িক কর্ম্ম ও চিন্তা পরিত্যাগ করা এবং পরমেশ্বরে চিন্তু সমাহিত করিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য । মৃত্যুকালেও যদি ব্রাক্ষীস্থিতি লাভ হয়, অথবা ভগবংশারণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মুক্তি অথবা পরজন্ম মুক্তির যোগ্যতা নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে। ঋষি এই উদ্দেশ্যেই বলিলেন—অরিষ্টসমূহদারাও অপরান্ত বিষয়ক জ্ঞান হয়। এন্থলে অপরান্ত জ্ঞান শব্দের অর্থ—মৃত্যুর আসন্নকালজানিতে পারা, আর অরিষ্ট শব্দের অর্থ—আসন্ন মৃত্যুস্চক লক্ষ্মণ।

এন্থলে পাঠকগণের অবগতির জন্ম কতকগুলি অরিষ্ট লক্ষণ বলা হইতেছে। সাধারণতঃ অরিষ্ট তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। দৈহিক বা মানসিক বিকারের নাম আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। যথা—কর্ণবিবর্দ্বয় রুদ্ধ করিয়া অন্তর্নির্ঘোষ শুনিতে না পাওয়া, দীপনির্ব্বাণগন্ধ না পাওয়া, সুহাদের হিতোপদেশশ্রবণে অনিচ্ছা, অরুদ্ধতী নক্ষত্র দেখিতে না পাওয়া, অঙ্গুলিদ্বারা সম্পিষ্ট নেত্রে জ্যোতির্দর্শন না হওয়া, মলমূত্র বমন করা বা তাদৃশ বমনের স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি। অমানুষ-সন্তাদি-দর্শন প্রভৃতিকে আধিদৈবিক অরিষ্ট কহে।
যথা—যমদৃতাদি বিকট জীব দর্শন, আকাশে ইন্দ্রজালতুল্য গন্ধর্বে
নগরাদি দর্শন ইত্যাদি। তীব্র অভিসম্পাত প্রভৃতিও আধিদৈবিক
অরিষ্ট মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। কপোত গৃধ্র কাক পেচক প্রভৃতি
পক্ষীর মস্তকোপরি পতন, স্বপ্নে মহিষারোহণ প্রভৃতি আধিভৌতিক
অরিষ্ট নামে খ্যাত।

পূর্ব্বোক্ত সকল অরিষ্টই যে প্রত্যেক আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পাইবে তাহা নহে, তুইটা একটা বা ততোধিক লক্ষণ কাহারও প্রকাশ পাইতে পারে। যাহা হউক, কোনও একটামাত্র অরিষ্ট অর্থাৎ আসন্নমৃত্যুস্চক কোন একটামাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই মন্থয়ের কাশীবাস বা যোগাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কাশীনামক নগরে বাস করাই যথার্থ কাশীবাস নহে; * এ বিষয়ে আচার্য্য প্রোক্ত একটা স্তুতিবাক্যের উল্লেখ করা যাইতেছে:—

> মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ। জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা॥

मैत्रचादिषु वलानि ॥२३॥

अथ मानसिक-वल्रह्मां विभूतिमाह् मैत्रीति। मैत्रादिषु मैत्री-करुणामुदितोपेक्षासु संयमप्रयोगादिति शेषः। वल्लानि मैत्रादि-रुपाणि ज्ञानमयानि समायान्ति। शान्तिलिप्सूनामियमेव विभूति-रिति।।२३।।

^{*} নিজবোধরপ স্বপ্রকাশ ক্ষেত্রে অবস্থান করাই ষথার্থ কাশীবাস।

- এই স্থুত্রে ঋষি মানসিক বলরপা বিভূতি বর্ণনা করিতেছেন— মৈত্রাদি বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিলে মৈত্রাদিরপ বল আবিভূতি হয়। নৈত্রাদি শব্দের অর্থ মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা। সুখ ছঃখ পুণ্য এবং অপুণ্য বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী করুণা মুদিতা 'এবং উপেক্ষা অবলম্বন করিবার উপদেশ ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। চিত্তের ঐ সকল বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া বারংবার সংযম প্রয়োগ করিলে উহারা সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে। যোগী যখন দেখিতে পায়—তাহার স্বভাবই মৈত্রাদিময় হইয়া পড়িয়াছে, তখনই সে বুঝিতে পারে মৈত্রাদিবল লাভ হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানসিক বল আর কিছু নাই। এজগতে যাঁহারা যথার্থ শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেও এই বল লাভের জন্মই প্রয়ত্ব করিতে হইবে। এ প্রায়ত্ন কখনও একেবারে নিক্ষল হয় না। যিনি যতটুকু প্রযন্ন করিবেন, তিনি ততটুকু বল নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এই মৈত্র্যাদিরূপ চিত্তের বলরূপেও যে জ্ঞানই প্রকাশিত অর্থাৎ আমিই যে মৈত্রী করুণা প্রভৃতি শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি, ইহা প্রত্যক্ষ হইলেই সাধক মৈত্র্যাদি বলকেও আত্মবিভূতি রূপে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। জ্ঞানের ঐরপ শান্তি বিধায়িনী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইলে মানুষ মাত্রেই আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারে না। তখন মানুষ কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন :—

যশ্বানোদ্বিজতে লোকো লোকানোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্বভয়োদ্বেগৈমূক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२४॥

शारीरिक बलक्ष्पां विभूतिमाह बलेष्विति। बलेषु हस्तिबैनतेय प्रभृतीनां शारीरिक-सामर्थ्येषु संयमप्रयोगादितिशेषः। हस्तिबला-दीनि हस्तिबैनतेय-प्रभृतीनां तुल्यं बलं लभन्ते कामकामिनः, मुमुक्षवस्तु बलं यत् शारीरिकं तदिप ज्ञानमेवाहमेवेति पद्यन्तीय मेव विभूति।।२४।।

এই সুত্রে শারীরিক বলরূপা বিভূতির বিষয় বর্ননা করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—হস্তী, বৈনতেয় প্রভৃতির বলে সংযম প্রয়োগ করিলে হস্তি-বৈনতেয়-প্রভৃতির তুল্য বল লাভ হয়। যাহারা কাম-কামী, তাহারা জগতের ধন বা খ্যাতির জন্মই ঐরূপ বল লাভের প্রযুত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা ঐরূপ শারীরিক বলকেও জ্ঞানরপেই দর্শন করিয়া থাকেন। "আমিই ত শারীরিক বলরপেও প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির নামই শারীরিক বলরপা বিভূতি। যে ব্যক্তির মানসিক বা শারীরিক বল অজ্জিত হয় নাই, সে উহাকে আত্মবিভূতিরূপে কখনও দর্শন করিতে পারে না, সেই জম্মই মৈত্যাদি বলৈ এবং হস্তি-বৈনতেয় প্রভৃতির বলে সংযম প্রয়োগ পূর্ব্বক তাদৃশ বল অর্জন করিয়া লইবার উপদেশ আছে। এরপ বল অর্জন করিবার জন্ম কিছুকাল ধরিয়া নিত্য নিয়মিতভাবে সংযম প্রয়োগ করিতে হয়। একদিন একবার মাত্র সংযম করিলে উহা লাভ হয় না। যদিও মুমুক্ষু যোগিগণের পক্ষে শারীরিক বল অর্জনের বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই, তথাপি মানসিক বল অর্জনের উপদেশের সঙ্গেই ঋষি শারীরিক বলেরও উপায় নির্দেশ क्रिलन। शृर्त्वरे तला श्रेयां ए এरे यां गंभाख प्रक्रिंगां भेक ; স্ত্রাং যাঁহারা অর্থ-কামসেবী, তাঁহারাও এই শাস্ত্র হইতে অভীষ্ট- লাভের অব্যর্থ উপায়সমূহ পাইতে পারিবেন। যদিও শরীর ক্ষণভন্তুর
তথাপি তুর্বল শরীর অশেষ প্রকার ত্বংখ আনয়ন করে; তাই সাধক
অসাধক সকলেরই শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখা প্রয়োজন।
কি উপায়ে দেহকে বলশালী করা যায়, তাহাও ঋষিবাক্য হইতেই
পাওয়া যায়। সে যাহাহউক আময়া আত্মবিভূতির দিক দিয়াই
আলোচনা করিতেছিলাম। শারীরিক ও মানসিক বল যে জ্ঞানই
অর্থাৎ "আমিই" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিভৃতি।

प्रवृत्तचालोकन्यासात् सूच्मव्यवहितविप्रक्रष्ट-ज्ञानम् ॥२५॥

सूक्ष्मादिवस्तु ज्ञानरूपां विभूतिमाचष्टे प्रवृत्तीति। प्रवृत्त्यालोक-न्यासात् प्रवृत्तिरुक्ता विषयवती सैवालोकः ज्ञानमयत्वादिति भावः। तस्य न्यासादिभमतेषु प्रयोगात्, सूक्ष्ममाकाशादिरूपं व्यवहितं व्यवधानेनावस्थितं, विष्रकृष्टं दूरवित्तं यद्वस्तु, तज्ज्ञानमेवाहमेव नान्यत्। यद्वा सूक्ष्मत्व-व्यवहितत्व-विष्रकृष्टत्वरूपेण यदायाति प्रतीति-विषयतां तदिप ज्ञानमेवाहमेवेति विभूतिराविर्भवति। त्रैवर्गिकास्तु स्वमहत्त्व-ख्यापनाय धनाय वा सूक्ष्मादिवस्तुविवरणं यथाप्रतिभं कोर्त्तं यन्ति।।२५॥

এই সূত্রে স্ক্রাদি-বস্তু-জ্ঞানরপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি
বলিলেন—প্রবৃত্ত্যালোকস্থাস হইতে স্ক্রে ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বস্তুজ্ঞানরপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। প্রবৃত্তি—বিষয়বতী প্রবৃত্তি। ইহার বিষয় ইতি পূর্বের সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিষয়বতী প্রবৃত্তিই আলোকস্বরূপ; যেহেতু উহা জ্ঞানময়—সর্বর প্রকাশক। এ আলোক স্থাস করিয়া অর্থাৎ অভিমত বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া সুক্ষাদিবস্তু-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ করা যায়। সুক্ষ্মশন্দের অর্থ—আকাশাদির স্থায়। ব্যবহিত শন্দের অর্থ—ব্যবধানে অবস্থিত এবং বিপ্রকৃষ্ট শন্দের অর্থ—দূরবর্ত্তী। এই যে স্ক্ষাদি বস্তু, ইহারাও যে জ্ঞানমাত্রই অর্থাৎ "আমিই যে ঐরূপ স্ক্ষ্ম ব্যবহিত বা বিপ্রকৃষ্ট বস্তু আকারে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি," ইহা প্রত্যক্ষ অন্থভব করাই বিভূতি। অথবা ঐ শ্বিবাক্যটীর অন্থপ্রকার অর্থও হইতে পারে—স্কৃষ্ণ ব্যবহিত্ব এবং বিপ্রকৃষ্টি রূপে যাহা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রতীতি বিষয় হয়, তাহাও জ্ঞানই অর্থাৎ আমিই। "আমিই স্ক্ষ্মবাদিরপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছি", এই প্রকার প্রত্যক্ষ অন্থভূতিই বিভূতি। উহাই আত্মমহিমা—আত্মলীলা। এই বিভূতি লাভ হইলে যোগী অচিরে বৈরাগ্য লাভে সমর্থ হইতে পারেন।

যাঁহারা ত্রৈবর্গিক, তাঁহারা স্বকীয় মহত্ত খ্যাপনের জন্ম অথবা ধনের আশায় ঐরপ স্ক্লাদি বস্তুর বিবরণ স্ব স্থ প্রতিভানুসারে অবগত হইয়া অন্মের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

भुवनज्ञानं सूर्यो संयमात् ॥२६॥

अथ भुवनज्ञानविभूतिमाह भुवनेति। सूर्य्ये देवतायां संयमात् भुवनज्ञानं भुवनिमदं यावत्प्रतीतिविषयं ज्ञानमेवाहमेव भुवनक्त्पेण प्रकाशित इति प्रस्यक्षानुभवक्त्पा विभूतिराविभविति समूछ-मुच्छेत्तुं संसारासक्तिमितिभावः। सूर्य्यस्य भुवनसवित्तत्वात्त्रज्ञेव संयमो भुवनज्ञानायालम्।

किञ्च भुवनानि चतुर्दश-सप्तोर्द्धलोका मुमुक्षुतो ब्रह्मविद्वरिष्ठान्ताः, सप्तचाधोलोका वद्धतोजडान्ता इत्येतत् सर्व्वं ज्ञानमेवाह्मेवेति प्रत्यक्षानुभुतिरेव भुवनज्ञानरूपाविभूतिरत्रापि सूर्य्ये महाप्राण- देवतायां संयमो युक्तः "प्राणस्येदं वशे सर्व्वं त्रिद्वे यत् प्रतिष्ठितमि"ति श्रुतेः ॥२६॥

এইস্ত্রে ভ্বনজ্ঞানরপা বিভৃতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সুর্য্যে সংযম হইতে ভ্বন-জ্ঞান-রপা বিভৃতি আবিভূতি হয়। এন্থলে সুর্য্য শব্দের অর্থ—সুর্য্যদেবতা। যে বিশিষ্ট চৈতন্ত সুর্যারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি সুর্য্যদেব। তাঁহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে এই পরিদৃশ্যমান ভ্বন যে জ্ঞানমাত্রই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। যে জীবের যতদূর প্রতীতিবিষয়তা, তাহার পক্ষে ততটাই ভ্বন। "এই ভ্বনরূপে যে আমিই প্রকাশিত হইয়াছি," ইহার প্রত্যক্ষতা আসিলেই ভ্বন জ্ঞানরূপা বিভৃতি লাভ হয়। সূর্য্য জগৎ প্রস্ববিতা; তাই সুর্য্যে সংযম করিলেই ভ্বনের যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে চতুর্দ্দশ ভ্বনের বিবরণ শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে। উর্দ্ধ সপ্তলোক এবং অধঃ সপ্তলোক। মুমুক্ষু মুমুক্ষুতর মুমুক্ষুতম ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মবিদ্বর ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান এবং ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ এই সপ্ত উর্দ্ধ লোক নামে খ্যাত। বদ্ধ বদ্ধতর বদ্ধতম মৃঢ় মূঢ়তর মূঢ়তম এবং জড়, এই সপ্ত অধোলোক সপ্ত পাতাল নামে খ্যাত। এই চতুর্দ্দশ লোকের নাম চতুর্দ্দশ ভ্বন। যাহা জ্ঞানরূপে অহংরূপে নিয়ত প্রকাশিত তিনিই যে এই চতুর্দ্দশ ভ্বনরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, ইহার প্রত্যক্ষামুভ্তিই ভ্বনজ্ঞানরূপা বিভৃতি। এই বিভৃতিলাভ হইলে যোগীর সংসারাসজি চিরতরে সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভ্বন সম্বন্ধে মাত্র ভ্গোলশাস্ত্র বর্ণিত বিবরণ অবগত হওয়াকে মুমুক্ষ্ যোগিগণ কখনও আত্মবিভৃতিরূপে গ্রহণ করেন না। যাহাতে আত্মার মহিমা প্রকাশিত না হয়, যাহাতে আত্মলীলা ক্ষুরিত হইয়া না উঠে, তাহা কখনও যোগীর পক্ষে বিভৃতিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ ভ্বনজ্ঞানরূপা বিভৃতি লাভের জক্তও সুর্য্যেই সংযম প্রয়োগ করা আবশ্যক। সুর্য্য প্রাণের অধিপতি দেবতা। আমাদের ব্যপ্তি প্রাণশক্তি সমূহ যে সমষ্টি প্রাণের কল্পিত বিন্দু মাত্ররূপে প্রতীতি গোচর হয়, সেই মহাপ্রাণ দেবতাই সুর্য্য, তাঁহাতে সংযম প্রয়োগ করিলেই চতুর্দ্দশ ভ্বনরূপে যাহা প্রকাশিত তাহার স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; যেহেতু ভ্বন প্রাণেরই বিভিন্ন বিকাশ ব্যতীত অক্ত কিছু নহে। এবিষয়ে ক্রুতিও আছে—ত্রিদিবে অর্থাৎ ত্রিভ্বনে যাহা কিছু "আছে" রূপে প্রতীয়মান হয়, এসকলই প্রাণদেবতার বশে অবস্থিত। স্বতরাং ভ্বনের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে প্রাণের দেবতা সুর্য্যেই সংযম প্রয়োগ করিতে ইইবে।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে ত্রিভ্বন, চতুর্দ্দশ ভ্বন এবং কেবল ভ্বন ইহার মধ্যে বিভিন্নতা কি ? তাহার উত্তর এই যে—ভৃঃ ভ্বঃ এবং স্বঃ এই তিন লোককেই ত্রিভ্বন বলে। সপ্তপাতাল ভূর্লোকের অন্তর্গত, আর সপ্তবর্গ স্বর্লোকের অন্তর্গত। এইরূপ ত্রিভ্বনই চতুর্দ্দশ ভ্বন নামে কথিত হয়। আবার এই চতুর্দ্দশ ভ্বনের সমষ্টিও কেবল ভ্বন শব্দেই পরিচিত হইয়া থাকে। যাহা আলোকিত হয়—প্রকাশিত হয় অর্থাৎ দৃশ্মরূপে পরিচিত হয়, তাহার নাম লোক। স্থুল স্ক্রম ও কারণভেদে দৃশ্মসমূহ তিন প্রকার—ইহারাই ভৃঃ ভ্বঃ স্বঃ এই ত্রিলোকনামে খ্যাত। সে যাহা হউক, এই লোকসমূহ যে জ্ঞান ব্যতীত অন্থ কিছু নহে, উহারা যে আত্মারই লীলামাত্র, ইহার প্রত্যক্ষতাই বিভৃতি।

चन्द्रे ताराब्यूहज्ञानम् ॥२०॥

ताराव्यृहज्ञानरूपां विभूतिमाह चन्द्र इति। चन्द्रे देवंतायां संयमादिति शेषः। ताराब्यूहज्ञानम् ताराब्यूहा अश्विन्यादि-सप्तिविशतिसंख्मका रस्ते ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति विभूतिराविभेवति। चन्द्रस्यादिवन्यादि ताराज्यूहैर्नियत सम्बन्धाज्वन्द्रे संयमप्रयोगादेव ताराज्यूहानां स्वरूपं समुद्भासते। अतएवोक्तं नक्षत्राणामहं शशीति।।२७।

এই সুত্রে তারাবৃহে জ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—চল্রে সংযম হইতে তারাবৃহজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। চল্রু শব্দের অর্থ—চল্রু দেবতা; ইনি মনের অধিপতি। ইহাঁতে সংযম প্রয়োগ করিলে তারাবৃহ যে জ্ঞানই, অর্থাৎ "আমিই" অন্থ কিছু নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মভব হইতে থাকে, ইহাই বিভূতি। অধিনী ভরণী কৃত্তিকা প্রভূতি সপ্তবিংশতি তারাবৃহ। কতকগুলি বৃহ্বেদ্ধ ক্ষুত্র নক্ষত্র অধিনী ভরণী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চল্রু দেব ইহাদের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট; তাই চল্রে সংযম প্রয়োগ করিলেই তারাবৃহহের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। গীতা-শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে —"নক্ষত্র সমৃহের মধ্যে আমি শশী"।

জ্ঞান অর্থাৎ "আমিই যে চন্দ্ররপে নক্ষত্ররপে উদ্ভাসিত" এইরপ প্রত্যক্ষান্থভৃতিই বিভৃতি। আশঙ্কা হইতে পারে—পূর্ব্বোক্ত ভুবন জ্ঞানরপা বিভৃতি লাভ হইলেই ত যাবতীয় বস্তুর জ্ঞানরপতা প্রত্যক্ষ হইয়া যায়, তবে আবার এ সকল বিভৃতির পৃথক্ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন কি ? আর পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সংযম প্রয়োগেরই বা সার্থকতা কি ? এই আশঙ্কার সমাধান এই যে—সত্য বটে একমাত্র ভুবন জ্ঞানরপা বিভৃতি হইতেই সকল বিভৃতির স্বরূপ প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্তু উহা সমষ্টিভাবে—মোটামুটি ভাবে। প্রত্যেকটী ধরিয়া পৃথক্রপে সংযম প্রয়োগ পূর্বক প্রত্যেকটীর স্বরূপ অবগত হইতে না পারিলে পরবৈরাগ্যলাভ হরহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। যাহাতে সংযম প্রয়োগ করা হয়, তাহার স্বরূপ ত উদ্ভাসিত হয়ই, তদ্ভিন্ন উহার সহিত যাহাদের অচ্ছেত্য সৃষন্ধ, তাহাদের স্বরূপও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমাদের চিত্ত বিশেষভাবে যে সকল পদার্থের সহিত একান্তভাবে সম্বদ্ধ, সেই সকল পদার্থের প্রত্যেকটীকে ধরিয়া উহাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলে তবে চিত্তের ঐ বদ্ধভাব ছাড়িয়া যায়। নচেৎ শুধু স্থূলভাবে যদি জানিয়া রাখা যায় যে "জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই আমি বা জ্ঞান" তবে তাহাতে চিত্তের আসক্তি কিছুতেই দ্রীভৃত হয় না। তাই ঋষি বিশেষ বিশেষ পদার্থের স্বরূপ পরিচয়ের জ্ঞাই বিশেষ বিশেষ বিভৃতির উল্লেখ করিলেন।

আর একটা কথা আছে—যখন কোন যোগীর বিভূতি লাভের যোগ্যতা আসে তখন সে যতদ্র পারে বিশেষ বিশেষ ভাবেই—পৃথক্
পৃথক্ ভাবেই ঐ বিভূতি দর্শনের জন্ম লালায়িত হয়। যিনি আমার পরম প্রিয়তম, যিনি আমার প্রাণেশ পরমেশ, তাঁহার লীলা যখন প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন সাধক ব্যষ্টিভাবে সমষ্টিভাবে বা এতছভয় ভাবেই লীলা দর্শনের জন্ম ব্যাকুল না হইয়া থাকিতে পারে না। যিনি আমার চিরবাঞ্ছিত, যিনি আমার পরম প্রেমের আস্পদ, তাঁহাকে আমি যতভাবে যতরূপেই দেখি না কেন, আমার ভৃপ্তি কি মিটিতে পারে? "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিছু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

দেখ সাধক! পাতঞ্জলের ঋষিও পরমেশ্বরের লীলা বর্ণন করিতে গিয়া আনন্দে উচ্ছাসে সর্বত্র তাঁহারই বিভূতি দর্শনের উপদেশ ও কৌশল শিক্ষা দিতেছেন। কেবল সমষ্টিভাবে নহে, ব্যক্তিভাবেও যতদ্র সম্ভব প্রত্যেকটীর মধ্যে প্রিয়তমের অপূর্ব্ব বিকাশ অপূর্ব্ব বিলাস দেখাইবার জন্ম ঋষি কত প্রয়াস পাইয়াছেন। ধন্ম সেই ঋষি, যিনি আমাদের মত অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষেও জ্ঞানময় পরমেশ্বরের আনন্দলীলা দর্শনের স্থুযোগ করিয়া দিয়াছেন। এস সাধক, আমরা ঋষিবাক্যের পুনক্ষক্তি বা অন্ম কোনও প্রকার দোষের বিচার করিতে না গিয়া তিনি কি তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করি, তাহারই আস্বাদন করিতে যত্মবান হই; তাহাতে

যোগ-রহস্তম্

একদিকে যেমন ঋষিবাক্যের যথার্থ সফলতা সম্পাদন হইবে অক্সদিকে তেমনই আমাদিগের জীবনও দিন দিন ধন্ম হইয়া উঠিবে।

धुवे तद्दगतिज्ञानम् ॥२८॥

नक्षत्रगति-ज्ञानरूपामाह् विभूति ध्रुव इति। ध्रुवे ध्रुवाख्य नक्षत्रविशेषे संयमादिति शेषः। तद्गतिज्ञानं तेषां ताराव्यूहानां गतिरुत्तरदेश-सम्बन्धः सापि ज्ञानमेवाह्मेव नान्यदिति प्रत्यक्षरूपा विभूतिराविभेवति। त्रैवर्गिका ज्योतिर्विद्स्ताराव्यूहानां गति-परिमाण-निणयाय यतन्ते। सर्व्वास्तारा ध्रुवेण सन्नद्धा गतिमत्य इति ध्रुवे संयमात् तद्गतिज्ञानमुक्तम् ॥२८॥

এইস্ত্রে নক্ষরগতি-জ্ঞানরূপা বিভৃতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—গ্রুবনক্ষত্রে সংযম প্রয়োগ করিলে তদ্গতি-জ্ঞানরূপা বিভৃতি লাভ হয়। তদ্গতি শব্দের—অর্থ তারাবৃহসমূহের গতি। তাহাও জ্ঞানই, অহ্ম কিছু নহে। জ্ঞান অর্থাৎ "আমিই" যে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষর সমূহের গতিরূপেও প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ অমুভৃতির নাম নক্ষরগতিজ্ঞানরূপা বিভৃতি। মুমুক্ষ্ যোগিগণ কেবল তারা বৃহরূপে নহে, ঐ স্থদ্রস্থিত জ্যোতিক্ষমগুলীর গতিরূপেও আত্মবিভৃতি দর্শন করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা ত্রৈবর্গিক— জ্যোতির্বিদ, তাঁহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তারাসমূহের গতির পরিমাণ নিরূপণ করিবার জন্মই যত্ন করিয়া থাকেন। সমস্ত তারাই গ্রুবনক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া গতিশীল হয়, এই জন্মই ঋষি নক্ষত্রগতির স্বরূপ অবগতির জন্ম গ্রুবনক্ষত্রে সংযম-প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন।

नाभिचक्रे कायब्यूहइ।।नम् ॥२६॥

अथाध्यात्मिकीर्विभूतिर्विजिज्ञापियष्यन्नादौ कायव्यूह्ज्ञानरूपामाह विभूतिनाभीति।। नाभिचक्रं मणिपुराख्येऽनुभूतिकेन्द्रविशेषे संयम-प्रयागादिति शेषः। कायव्यूह्ज्ञानं वातादिदोषत्रयसमन्वितस्य सप्त-धातुकस्य हृत्पिण्ड-पक्काशयादि-विविधयन्त्रान्वितस्य प्रत्यक्षीभूतस्या-स्यस्थूळशरीरस्य यथार्थं नाम कायव्यूह् इति स चासौ ज्ञानश्चेति। ज्ञानमेवाहमेव स्थूळशरीराकारेण प्रकाशते इति प्रत्यक्षीभवति योगिनामिष्यमेवविभूतिः। त्रैवर्गिकास्तु भिषजः शारीरसंस्थानस्य दोष-गुणादि-निरूपणाय यतन्त इति ॥२६॥

এ পর্যান্ত বাহ্য বিভূতির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, অধুনা আধ্যাত্মিক বিভূতিসমূহ বিজ্ঞাপিত হইবে। কায়ব্যহজ্ঞানরপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। এই, সূত্রে ঋষি বলিলেন—নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যহ জ্ঞানরপা বিভূতিলাভ হয়। নাভিচক্র শব্দে নাভিদেশের সমস্তরে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরন্থিত অমুভূতি-কেন্দ্র-বিশেষকে ব্রা যায়, ইহার প্রচলিত নাম মণিপুর। এইস্থানে সংযম প্রয়োগ করিলে কায়ব্যহজ্ঞানরপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। বাত পিত্ত ও শ্লেমারপ ত্রিদোষসমন্বিত রসরক্তাদি-সপ্তধাতু-বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড-প্রকাশয়-প্রভৃতি-বিবিধ-যন্ত্র-বিশিষ্ট এই প্রত্যক্ষীভূত স্থুল শরীরের যথার্থ নাম কায়ব্যহ। ইহাও জ্ঞান ব্যতীত অম্ম কিছুই নহে, অর্থাৎ "আমিই স্থুল শরীরের আকারে প্রতীয়মান হইতেছি," এইরূপ প্রত্যক্ষ অমুভূতি লাভ হইলেই ব্রিতে পারা যায়—কায়ব্যহ-জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হইয়াছে। মুমুক্ষু যোগিগণ এই অপূর্ব্ব বিভূতি লাভের জন্ম যথাশক্তি প্রযন্থ করিয়া থাকেন। এই বিভূতিলাভ না হইলে—এই স্থুল শরীর যে জ্ঞানমাত্রই এইরূপ অমুভূতি লাভ না

যোগ-রহস্ত্যম্

হইলে, সাধকের কৈবল্যপদবীতে আরোহণ করা একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহারা ত্রৈবর্গিক যাহারা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা স্থুল শরীরের দোষগুণাদি বিকার নিরূপণ করিবার জন্য এইরূপ সংযম-প্রয়োগ করিতে যত্ন করেন। যতক্ষণ মান্ত্রের দেহাত্মবোধ স্থুদ্য থাকে, ততক্ষণ তাহার মন স্বভাবতঃই মণিপুর প্রভৃতি নিয়স্থিত তিন চক্রে অবস্থান করে; তাই ঋষি কায়ব্যুহ-জ্ঞানরূপা বিভৃতির জন্য নাভিচক্রে সংযম-প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন।

कर्यठकूपे चुत्-पिपासा-निवृत्तिः।।३०॥

विभूयन्तरमाह कण्ठेति। कण्ठकूपे उपजिह्वाच्छादिते विवर विशेषे संयमादिति शेषः क्षुत्पियासानिवृत्तिर्भवति, यावत् संयमं तावन्नतु चिराय। एवश्च क्षुत्पियासारूपेणप्रतिदिनपरिचिता वृत्तिद्वयी ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति प्रत्यक्षानुभवरूपा विभूतिराविर्भवतिमुमुक्षूणां। त्रौवर्गिकास्तु जिह्वातन्तुं छित्वा परिवर्द्धितरसनया खेचरीनाममुद्रया तद्विवरमाच्छाद्य क्षुत्पियासानिवृत्ति करोति॥३०॥

এই সূত্রে অপর একটা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কণ্ঠকূপে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুৎপিপাসা-নির্ত্তিরূপা বিভূতি লাভ হয়। কণ্ঠকূপ শব্দের অর্থ উপজ্ঞিহবা দ্বারা আচ্ছাদিত বিবর-বিশেষ। তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুৎপিপাসার নির্ত্তি হয়। যতক্ষণ সংযম প্রয়োগ করা যায় ততক্ষণই ঐ ক্ষুধা ও পিপাসা-রূপ 'বৃত্তিদ্বয় নিরুদ্ধ থাকে; কিন্তু চিরকালের জন্ম উহাদের নিরুত্তি হয় না। যাঁহারা মুমুক্ষ্ যোগী তাঁহারা প্রতিদিন-পরিচিত ঐ তুইটা বৃত্তিকে জ্ঞানরূপেই—আত্মবিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মবোধরপা জননীই যে সর্বভৃতে ক্ষ্ধারপে এবং তৃফারপে সংস্থিতা, ইহার প্রত্যক্ষ অনুভব হইলে ক্ষ্ধা ও তৃফার পৃথক্ত-প্রতীতি চিরকালের তরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ ক্ছৎপিপাসানিবৃত্তিরপা বিভৃতি। যাহাদের উক্তরপ বিভৃতিলাভ হয় নাই, এরপ সাধারণ জনগণ ক্ষ্ধা ও পিপাসাকে নিতান্ত আগন্তক ব্যাপার রূপেই জানে ও তাহার প্রতীকারের জন্ম জীবনব্যাপী হর্বহ কর্মভার বা চিন্তার ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরপ্রণিধানকারী যোগিগণ "অশনায়াদ্যতীত" আত্মাকেই অশনেচ্ছার মধ্যদিয়া ও পিপাসার মধ্যদিয়া বৃত্তিসারপ্য-প্রাপ্তরূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং এরূপ দ্বর্বহ কর্ম্ম ও চিন্তার ভার হইতে চির-পরিত্রাণ লাভ করেন।

রাঁহারা ত্রৈবর্গিক তাঁহারা জিহ্বার অগ্রভাগস্থিত বন্ধন-তন্ত ছিন্ন করিয়া খেচরী নামক মুজার সাহায্যে ক্ষুক্পের আচ্ছাদনপূর্বক ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

कूम्मनाड्यां स्थैर्यम् ॥३१॥

इयमपरा विभूतिः कूर्मित । कूर्मनाङ्यां कूर्माख्ये नाड़ीविशेषे, नाड़ी नाम शक्तिप्रवाहो नतु स्थूलस्नायुमात्रम् । हृदयदेशस्थो द्वन्दो-द्वेलनस्वभावः शक्तिप्रवाहो यस्मिन् कूर्मवत् सङ्कृचिते स्नायुमण्डले सञ्चरित सा कूर्मनाड़ीत्याख्यायते, तत्र शक्तिप्रवाहे संयमादिति शेषः । स्थैर्य्यम् चेतसः कायस्य च स्थिरता भवति । एवश्व स्थैर्यस्यापि ज्ञानस्पत्वं प्रत्यक्षीभूतं भवति योगिनामियमेव विभूतिः । जैविर्गकास्तु हठेन तथाविधं स्थैर्य्यमात्रं दर्शयति ॥३१॥

এই সূত্রে আর একটা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কুর্ম্মনাড়ীতে সংযম-প্রয়োগ করিলে স্থৈয়রপা বিভূতি

লাভ হয়। নাড়ী শব্দের অর্থ স্থুলসায়ুমাত্র নহে; সায়ু অবলম্বন্ করিয়া যে শক্তি-প্রবাহ চালিত হয়, সেই শক্তিপ্রবাহকেই নাড়ী কহে। সুখ ছঃখাদি দ্বন্দ্বের আঘাতে উদ্বেলন-স্বভাব হৃদয়দেশে অবস্থিত শক্তিপ্রবাহ যে স্নায়ুমণ্ডলকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়, সেই সায়ুমণ্ডল অনেকটা কূর্মের আকৃতির স্থায় সঙ্কৃচিত আকার বিশিষ্ট; তাই ইহাকে কুৰ্ম্মনাড়ী বলা হয়। ইহাতে অর্থাৎ সেই শক্তিপ্রবাহে সংযম-প্রয়োগ করিলে শরীরের এবং চিত্তের অস্বাভাবিক স্থৈয় লাভ হয়। মুমুক্ষু যোগিগণ এই স্থৈয়-প্রতীতিকেও জ্ঞানরূপে অর্থাৎ আত্মবিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি আমার পরম প্রিয়তম আত্মা, তিনিই যে স্থৈর্যারপে প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া যোগিগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে জগতের স্থুপ ছঃখের ঘাত প্রতিঘাতে তাহাদের চিত্তের বা শরীরের বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয় না। কেবল শরীর ও মনের স্থৈয় মাত্রই কখনও বিভূতি-পদবাচ্য হয় না। যখন স্থৈর্য্যের মধ্য দিয়া "বিমলমচলং সর্ব্ধীসাক্ষিভ্তম্" বস্তুর প্রত্যক্ষতা আসিতে থাকে, তখনই উহা বিভূতিরূপে সাধককে পরমানন্দ প্রদান করে। ত্রৈবর্গিকগণ হঠপ্রক্রিয়াদারা চিত্তকে হৃদয়-দেশস্থ কুর্মনাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া এই স্থৈয় লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহা আনন্দহীন এক প্রকার মূঢ় অবস্থা ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। অজগর সর্প এবং গোধা প্রভৃতি প্রাণীরও ঐরূপ স্বাভাবিক স্থৈয়সিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

मूद्ध ज्योतिषि सिद्धदर्शनं ॥३२॥

अपराह मूर्द्धेति । मूर्द्धेष्योतिषि मूर्द्धणि यज्जोतिस्तत्र आज्ञा-चक्रस्थेऽतीव छोभनीये स्निग्धश्यामे ज्योतिषीत्यर्थः संयमादिति शेषः । सिद्धदर्शनं सिद्धानां कपिछादीनां ऋषीणां गुरुपरम्पराणां विभिन्न- देवदेवीनाश्व संस्कारानुरूपाणां दर्शनं भवति । एवश्व सिद्धानामपि ज्ञानरूपत्वमात्मविभूतिरूपत्वं प्रत्यक्षीभूतं भवति योगिनामन्ये तु यावापृथिव्योरन्तराळवर्त्तिनां देवयोनि-विशेषाणां दर्शनायैवं यतन्त इति ॥३२॥

এই সূত্রে সিদ্ধদর্শনরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—মূর্দ্ধ-জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয়। আজাচক্র-স্থিত অতীব লোভনীয় স্নিশ্ধ খ্যাম জ্যোতিকে মূর্দ্ধজ্যোতিঃ কহে। তাহাতে সংযম-প্রয়োগ করিলে সিদ্ধদিগের দর্শন লাভ হয়। শব্দে এখানে কপিলাদি ঋষি গুরুপরম্পরা এবং সংস্কারানুরূপ বিভিন্ন দেব-দেবী-মূর্ত্তি বুঝিতে হইবে। যোগীর প্রারন্ধ কর্মানুসারে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও দর্শন ঘটিয়া থাকে। মুমুকু যোগিগণ ঐ সিদ্ধবর্গকে আত্মবিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞানময় গুরু, যিনি পরম প্রিয়তম আত্মা—তিনিই য়ে আজ্ঞাচক্রস্থিত পরম রমণীয় খ্যামজ্যোতির মধ্য হইতে বিভিন্ন সিদ্ধমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্বেক আত্মপ্রকাশ করেন, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হওয়ার নামই সিদ্ধদর্শনরূপা বিভূতি। ত্রৈবর্গিকগণ অন্তরীক্ষস্থিত স্ক্ষাদেহধারী বিভিন্ন দেবযোনির দর্শনকেই সিদ্ধদর্শন-রূপা বিভূতি মনে করিয়া ঐরূপ দর্শন লাভের জন্ম যথাসাধ্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। ঐরপ দর্শন সাময়িক ভাবে অল্প অল্প বিশ্বাস-বৃদ্ধির হেতু স্বরূপ হয় বটে, কিন্তু উহাতে সাধকের বিশেষ কিছু লাভ হয় • বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ঐসকল মূর্ত্তি কখনও সাধকের অভীষ্ঠ পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। যতদিন আত্মবিভৃতিরূপে সিদ্ধমূর্ত্তি সমূহের দর্শন লাভ না হয়, ততদিন সাধকের মুক্তিমার্গ উল্মেষিত হয় না।

प्रातिभादु वा सर्ब्बम् ॥३३॥

सर्व-विभूतिलासस्य साधारणोपायंदर्शयति। प्रातिभात् संयमादि रूप-निमित्तान्तरमनपेक्ष्य द्रागुत्पन्नं निःसंशियतं ज्ञानं सविशेषं प्रतिभा नाम, सा च वह्वीवाल्पतरा वा यथा प्रारच्धं सर्व्वेषां विद्यत एव। तत्र संयमादिति शेषः, प्रातिभं नाम तारकं ज्ञानं समुदेति। तारयति विजातीय-भेदज्ञानरूपात् सुदृदृवन्धन।दिति तारकं, तस्मात् प्रातिभात् तारकज्ञानात्, वा शब्दः पक्षान्तरं सूचयति। सन्वं प्राह्म-प्रहणात्मकमिदं दृदयजातं ज्ञानमेवाहमेवेति प्रत्यक्षीभवतीयमेव विभूतिः। त्रैवर्गिकास्तु पार्थिवाभ्यूद्य-साधनाय प्रातिभं ज्ञानं नियुक्षन्ति।।३३॥

ইতিপূর্বের্ব বিশেষ বিশেষ বিভূতি লাভের বিশেষ বিশেষ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, এই স্থ্রে সর্ববিভূতি লাভের সাধারণ উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে, ঋষি বলিলেন—প্রাতিভজ্ঞান হইতে সকল বিভূতিই লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত সংযমাদিরূপ কোন নিমিত্তকে অপেক্ষানা করিয়া সহসা উৎপন্ন যে নিঃসন্দিশ্ব সবিশেষ জ্ঞান, তাহাকে প্রতিভা কহে। এই প্রতিভা যথাপ্রার্ক্ব অল্পবিস্তর মানুষমাত্রেরই আছে। সেই স্বকীয় প্রতিভাতে যথাবিধ সংযমপ্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিষয়াবগাহিনী নির্মালা বৃদ্ধির উদয় হয়, যোগদর্শনের ঋষি ইহাকেই "প্রাতিভ" শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। এই প্রাতিভজ্ঞানের অন্ত নাম "তারক-জ্ঞান"। বিজ্ঞাতীয় ভেদজ্ঞানরূপ স্থান্ত বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়াই ইহাকে "তারকজ্ঞান" বলা হয়। যোগীর নিকট এই প্রাতিভজ্ঞান ঠিক অরুণোদয়ের মতই প্রাত্ত্রভূতি হইয়া থাকে। বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগের অতি সন্নিহিত হইলেই এই তারকজ্ঞান সমৃদিত হয়। ইহার উদয়ে যোগী সকলই জ্ঞানিতে পারে, অর্থাৎ সর্ব্বরূপে—গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপে যাহা কিছু

প্রতীতিগোচর হয়, সে সকল যে জ্ঞান্মাত্রই—আমিই, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে থাকে। মুমুক্ষু যোগিগণের পক্ষে ইহাই প্রাতিভজ্ঞানরপা বিভূতি। যাঁহারা ত্রৈবর্গিক তাঁহারা পার্থিব অভাদয় সাধনের জন্মই স্ব স্থ প্রতিভাকে সম্যক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়, তিনি তদনুরূপ অভ্যুদয় লাভও করিয়া থাকেন। মানুষমাত্রেরই কোনও না কোন বিষয়ে বিশিষ্ট প্রতিভা থাকে। সেই প্রতিভাকে লক্ষ্য করিয়া উহাকে প্রত্যক্ষ বন্মজ্ঞানে উপাসনা করিলে এই প্রাতিভ-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। স্বকীয় প্রতিভায় সংযম প্রয়োগ করা এবং প্রতিভাকে ব্রহ্মবৃদ্ধিতে যথায়থভাবে উপাসনা করা একই কথা। এইরূপ সংযম বা উপাসনার ফলে মানুষ সর্বতোমুখী প্রতিভা লাভ করিয়া ঐহিক অভ্যুদয় এবং পারত্রিক নিঃশ্রেয়স উভয়ই অর্জন করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা প্রাক্তন সুকৃতি বশে এরপ প্রতিভা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সকলের সে সোভাগ্য লাভ হয় না বটে, কিন্তু এই যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বনে প্রযন্ত্র করিলে মানুষ মাত্রেই যে এই প্রাতিভ-জ্ঞান অর্জন করিতে পারে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

हृदये चित्तसंवित् ॥३४॥

अथ पुरुषज्ञानपूर्व्यस्पं सूचयति विभूत्यन्तरकथनेन हृद्ये इति । हृद्ये ब्रह्मवेद्दमनि दृहर-पुण्डरीके हार्दाकाश इति यावत् संममादिति शेषः । चित्तसंवित् चित्तं संविदेविति प्रत्यक्षीभवति । नह्यस्ति चित्तानामकं कि चिद् वस्तु, यद्स्ति सा सम्विदेव परमात्मेव नान्यदित्येवमनुभूति विभूतिश्चित्तसम्बन्नाम ॥३४॥

No.

Shri Shri Ma Anandamayae Ashram
BANARAS.

এই স্তে পুরুষ জ্ঞানের পূর্ববরূপ স্চনা করিবার জন্য চিত্তসন্থিৎ
নামক বিভূতির উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—হাদয়ে সংযম
করিলে চিত্তসংবিৎ হয়। হাদয় শব্দের অর্থ ব্রহ্মবেশ্ম দহর-পুণ্ডরীক,
প্রচলিত ভাষায় ইহাকে হার্দাকাশ বলা যায়। তাহাতে সংযম করিলে
চিত্তসংবিৎরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। চিত্ত যে সংবিৎমাত্রই
বিশুদ্ধবাধমাত্রই—আমিই, অন্তকিছু নহে; এইরূপ প্রত্যক্ষ
অমুভূতিই চিত্তসংবিৎ নামক বিভূতি। এই বিভূতি মাত্র মুমুক্
যোগীরই লভ্য, ত্রৈবর্গিকগণ ইহার সন্ধানও পাইতে পারেন না।
পর বৈরাগ্যের পথে বিশেষ ভাবে অগ্রসর না হইলে এ সকল
বিভূতি আসে না।

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्गीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ॥३५॥

परमां विभूतिमाह पुरुषज्ञानरूपां सत्त्वेति। सत्वं बुद्धिसत्वं कृताभिभवरज्ञस्तमोरूपं, पुरुषोद्रष्टा चिद्रूष्ट्प एतयोरत्यन्तासङ्कीणयो-रत्यन्तविलक्षणत्वादितरेतरानध्यस्तयोरित्यर्थः। प्रत्ययाविशेषः अविद्याकृतो योऽभिन्नप्रत्ययः, स एव भोगः। स च परार्थः परेण पुरुषेण सत्तावानित्यर्थः। तस्मात् तं भोगं विद्यायेतिभावः, स्वार्थ-संयमात् स्वप्रकाशस्वरूपे चिन्मात्रे संयमप्रयोगात्, पुरुषज्ञानं पुरुष विषयिणी प्रज्ञा समुद्रेति विभूतिरियमेव। सत्ताद्दि नाम केवले पुरुषे-नान्यत्रेति संशय विपर्य्ययरिहता प्रज्ञेव पुरुषज्ञानं, नतु पुरुषस्य ज्ञानिक्रयाकर्मंत्वमञ्जयरूपत्वात्तस्यं ज्ञस्वरूपस्य; विज्ञतामरे केन विज्ञानीयादिति ॥३६॥

এই সূত্রে পুরুষজ্ঞানরূপা সর্বন্দ্রেষ্ঠ বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—অত্যন্ত অসম্কীর্ণ বুদ্ধি ও পুরুষের যে অভিন্ন জ্ঞান, তাহাই ভোগ। ঐ ভোগও পরার্থ; স্মুভরাং তাহা পরিজ্যাগ পূর্ব্বক স্বার্থে সংযম প্রয়োগ করিলে পুরুষজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। সূত্রে যে সত্ত্ব শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ বুদ্ধিসত্ত। রজস্তমোগুণকে অভিভূত করিয়া যখন সত্তপ্তণ সম্যক্ অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় সত্ত্ব বা বৃদ্ধিসত্ত। পুরুষ শব্দের অর্থ চিদ্রেপ জন্তা। এই যে নির্মাল বুদ্ধিসত্ত এবং বিশুদ্ধ বোধরূপ পুরুষ, উভয়ই অত্যন্ত অসম্কীর্ণ, অর্থাৎ এই ছুইটির মধ্যে একটা অন্তটীতে কোন রূপেই অধ্যস্ত হইতে পারে না। প্রকাশ এবং প্রকাশ্য এই উভয়ের পরস্পর অধ্যাস তত্ত্তঃ কোনপ্রকারই সম্ভব হয় ना ; তাই ঋषि विलालन—"मख शूक्षरात्रात्रजासामकीर्गराः"। যদিও এই তুইটা অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ, তথাপি ইহাদের অবিশেষ প্রত্যুয় হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব এবং পুরুষ পরস্পর সঙ্কীর্ণ ভাবেই—মিলিতভাবেই প্রতীতির বিষয় হয়। অবিভাবশে—পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান না হওয়ার জন্মই অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ও পুরুষের সঙ্কীর্ণ ভাব প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে; স্ত্রস্থ "প্রত্যয়াবিশেষ" পদটী দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। এই যে সত্ত এবং পুরুষের অবিশেষ প্রত্যায়, ইহারই নাম ভোগ। এই ভোগ পরার্থ। পর শব্দের অর্থ পুরুষ। পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্মই এই অবিছাকৃত ভোগ পরিকল্পিত হয়। এ সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুরুষের সত্তায়ই ভোগের সত্তা এবং পুরুষের প্রকাশেই ভোগের প্রকাশ, এইরূপ প্রত্যক্ষানুভব হুইলেই ভোগ যে পরার্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার বিভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই ভোগ মাত্র-পরার্থ মাত্র। এই পরার্থ ভোগকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা স্বার্থ, যাহা স্বপ্রকাশ, যাহা স্বয়ং সত্তাস্বরূপ বস্তু, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে পুরুষজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়।

শুন সাধক, খুলিয়া বলিতেছি—বুদ্ধিসত্ত্বে অবস্থান করিবার সামর্থ্য লাভ হইলে, নানাপ্রকার বিভূতি বা প্রিয়তমের লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এই লীলাময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া সাধক কিছুদিন পরমা তৃপ্তি সম্ভোগ করে; তারপর ধীরে ধীরে যিনি লীলাময়, যাঁহা হইতে এই আনন্দময় লীলাবিলাসসমূহ স্কুরিত হয় তাঁহার প্রতি সাধকের লক্ষ্য নিপতিত হয়। তখন ঐ ভোগ বা লীলাদর্শন পরিত্যাগ করিয়া, যাঁহার লীলা তাঁহাকে দেখিবার জন্ম প্রযত্ন চলিতে থাকে। সূত্রে ইহাই স্বার্থসংযম শব্দটীর দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। স্বরূপ পুরুষের আভাসমাত্র লইয়া বৃদ্ধিসত্বের যে অবস্থান, তাহাই এস্থলে স্বার্থসংযম শব্দের তাৎপর্য্য। "অস্মি অস্মি" এইরূপ প্রত্যয় ধারাকে অবলম্বন করিয়া উহার অস্তিত্ব অংশের প্রতি লক্ষ্য ফিরাইলেই পূর্ব্বোক্ত আভাদের সন্ধান পাওয়া যায়, ঐ আভাদকে অবলম্বন করিয়া ধারণা আরম্ভ করিলেই ক্রমে ধ্যান ও সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই স্বার্থ সংযম। এইরূপ সংযম সিদ্ধ হইলে, তখন সত্তামাত্র স্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত रुप्त, रेरांतरे नाम পूरुपंछानज्ञभा विভृতि। এই विভृতি কেবল মুমুক্ষ্ যোগিগণেরই লভ্য। ত্রৈবর্গিকগণ এখানে উপস্থিত হইতে পারেন না।

সন্তা যে একমাত্র পুরুষেই বিভ্যমান; অন্ত কোথাও তাহা নাই বা থাকিতে পারে না, এইরূপ নিঃসংশয় সুদৃঢ় জ্ঞানকেই অর্থাৎ প্রজ্ঞাকেই পুরুষজ্ঞান বলা হয়। পুরুষ অক্তেয় বস্তু, তিনি কখনও জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম হইতে পারেন না। তিনি স্বয়ং জ্ঞ স্বরূপ বস্তু। ক্রুতিও বলেন—যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানা যাইতে পারে না। ঋষি এস্থলে পুরুষজ্ঞান শব্দে যাহা নির্দেশ করিলেন, সাধক্গণ তীত্র সাধনাদারা এই পর্যান্তই লাভ করিতে পারেন। অতঃপর আর একটা অবস্থা আছে, তাহার বিষয় পরে বলা হইবে। এই যোগশাস্ত্রে যাহা পুরুষজ্ঞান নামে বর্ণিত হইল, পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাই "ইষ্টদর্শন" রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ततः प्रातिमश्रावण-वेदनादश्स्वाद वार्त्ता जायन्ते ॥३६॥

अवान्तरफळं कीर्त्तयति तत इति। ततस्तस्मात् स्वार्थसंयमात् प्रातिभश्रावणादयो जायन्ते स्वत् एवेति भावः। तथाहि प्रातिभश्रावणं दिन्यश्रुतिः, प्रातिभवेदनं दिन्यस्पर्शः, प्रातिभादर्शो दिन्यदृष्टिः, प्रातिभा-स्वादो दिन्यरसानुभव—स्तथा प्रातिभवार्त्ता दिन्यघ्राणं च जायन्ते। विषयेषु सिचदानन्द-रसास्वाद-योग्यतैव ज्ञानेन्द्रियाणां दिन्यशक्तिमत्वं सैवविभूतिः। श्रावणमिति दिन्यश्रुति-समर्थंस्य श्रोत्रस्य तान्त्रिकी संज्ञा। एवं वेदनादर्शास्वाद-वार्त्तास्वप्यूहनीयमिति।।३६॥

এই সূত্রে স্বার্থসংযমের অবাস্তর ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে—স্বার্থসংযম হইতে প্রাতিভ শ্রাবণ আদর্শ আস্বাদ এবং বার্ত্তা আবিভূতি হয়। পূর্ব্বে স্বার্থ সংযমের বিষয় বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐরপ স্বার্থসংযম হইতে যে কেবল "পুরুষজ্ঞান"ই হয়, তাহা নহে; আরও অবাস্তর ফল অনেক লাভ হয়। তন্মধ্যে এই সূত্রে পাঁচটা প্রাতিভজ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে। (১) প্রাতিভ শ্রাবণ—দিব্য শ্রাবণ শক্তি, (২) প্রাতিভ বেদন—দিব্য স্পর্শান্মভব, (৩) প্রাতিভ আদর্শ—দিব্যদৃষ্টি, (৪) প্রাতিভ আস্বাদ—দিব্যরসাম্বাদন, (৫) প্রাতিভ বার্ত্তা—দিব্য আণ শক্তি। "প্রাতিভ" কি, তাহা ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দারা যে পঞ্চবিধ অনুভব প্রকাশ পায়, তাহারা সকলেই যে সচ্চিদানন্দময় পুরুষেরই বিকাশ, ইহার প্রত্যক্ষতা লাভ হওয়ার নামই প্রাতিভ শ্রাবণাদিরপ অর্থাৎ দিব্যশ্রুতি প্রভৃতি রূপ বিভৃতি লাভ। সাধারণ মানুষ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য শব্দ স্পর্শাদিন্দাত্রেরই গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু স্বার্থসংযম-সমর্থ যোগী শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সমূহকেও আত্মসম্বেদনরপেই গ্রহণ করিবার যোগ্যতালাভ করে। ইহাই দিব্যশ্রুতি প্রভৃতিরূপ বিভৃতি। পুরুষজ্ঞানে উপনীত হইলে এই বিভৃতি অনায়াস লভ্য হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াই সাধকগণ উপনিষদের ঋবির স্করে স্কর মিলাইয়া "মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবং" ইত্যাদি স্কমধুর সামগানে দিম্বণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলেন। ওগো, "ঈশাবাস্থ" করিয়া জগদ্ ভোগ করিবার সামর্থ্য এই ক্ষেত্রে উপনীত হইলেই সম্ভব হয়।

হাঁা, আর একটি কথা—ঐ যে শ্রাবণ বেদনা আদর্শ আস্বাদ এবং বার্ত্তা, উহারা পাঁচটা সংজ্ঞাশব্দ, যে যোগী পূর্ব্বোক্তরূপে দিব্যভাবে বিষয় সজ্যোগে সমর্থ হয়, তাহার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ঐ সকল নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

ते समाधावुपसर्गा ब्युत्थानेतुसिद्धयः ॥३७॥

श्रावणादीनामिकि चित्करत्वं ख्यापयित त इति। ते प्रातिम श्रावणादयः, समाधौ वृत्तिनिरोध-विषये उपसर्गाः प्रतिबन्धकाः। दिन्या अपि वृत्तिरूपत्वादिति। न्युत्थाने तु वृत्तिसारूप्यदर्शन वेलायां तु सिद्धयः, अलौकिकत्वात्। यदा तु विजातीयभेद दर्शनरूपं न्युत्थानं तदा नैव सिद्धय इति।।३७॥

পূর্ব্বোক্ত দিব্য শ্রুতি প্রভৃতিরপ বিভূতিও যে অকিঞ্চিংকর, তাহাই এই স্থত্তের প্রতিপান্ত। ঋষি বলিলেন—তাহারা (পূর্ব্বোক্ত

প্রাতিভ শ্রাবণ প্রভৃতি) সমাধি বিষয়ে উপসর্গ (প্রতিবন্ধক) হয়, কিন্তু ব্যুখান কালে উহারা সিদ্ধিই বটে।

যাহা সমাধির প্রতিবন্ধক কেবল ব্যুত্থানকালেই সিদ্ধি, তাহা যত শ্রেষ্ঠই হউক, মুমুকুর নিকট অকিঞ্চিৎকর মাত্র। প্রাতিভ শ্রাবণ প্রভৃতি দিব্য হইলেও—স্বগতভেদ-মাত্রাবগাহী হইলেও উহারা বৃত্তি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে ; স্থতরাং বৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি বিষয়ে উহাদের কোনরূপ কার্য্যকারিতা নাই বরং প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে। তাই ঋষি উহাদিগকে সমাধির উপসর্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। ব্যুত্থানকালে উক্ত দিব্যশ্রুতি প্রভৃতি সিদ্ধিস্বরূপই বটে; কারণ উহা অসাধারণ। সাধারণ মানুষ সর্ববদা বিজ্ঞাতীয় ভেদ দৃষ্টি লইয়াই জীবন যাপন করে; স্থভরাং স্বগত ভেদাবগাহিনী দৃষ্টি তাহাদের নিকট অলোকিকই হইয়া থাকে। ব্যুত্থান যথন এরূপ সাধারণ ক্ষেত্রেই নামিয়া পড়ে, অর্থাৎ যোগী যখন বিজাতীয় ভেদ জ্ঞানেই বিচরণ করেন, তখন—সে অবস্থায় পূর্বেবাক্ত দিব্যশ্রুতি প্রভৃতিও প্রকাশ পায় না; কাজেই সেরূপ ব্যুত্থানে উহারা সিদ্ধিপদ বাচ্যও হয় না। ঋষি যে "ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" কথাটা বলিলেন, উহার তাৎপর্য্য—স্বগতভেদদর্শনরূপ ব্যুত্থানকালেই আবণাদির সিদ্ধি স্বরূপতা, বিজাতীয়ভেদদর্শনরূপ ব্যুখানকালে উহাদের সিদ্ধি স্বরূপতা থাকে না।

वन्धकारगाशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच चित्तस्य परशरीराबेशः ॥३८॥

एवं ब्याख्याय विभूतिज्ञानरूपा क्रियारूपाः ख्यापयितुमादौ परशरीरावेशमाह । दृश्यन्ते हि तत्त्वदर्शिनो योगिनो दुष्कृतोऽपि सुकृतः परावर्त्तयन्ति, कथं नाम तत्सम्भवेदियाह बन्धेति ।। वन्ध- कारण-शैथिल्यात् वन्धस्य देहात्मवोधस्य यत् कारणमासक्ति स्तस्य शौथिल्यात् प्रागुक्तपुरुष-विषयिन्यां समुदितायां प्रज्ञायामेवमबद्भयम्भावि शौथिल्यमिति । तथा प्रचारसंवेदनाच प्रचारस्येतस्ततो धावन-शीलस्य चित्तस्येति भावः । संवेदनात् दृश्यत्वेनानुभवात् चित्तस्य परशरीर आवेशः सम्प्रवेश स्तद्रूष्णाविभूतिः प्रकाशत इति शेषः ।

इदमत्रावगन्तब्यम् असाधुशीलतां परिहातुमिच्लक्रप्यशक्तो दुष्कृतिफलानलसन्तप्तो यद्यायाति जनःशरणं चरणेषु योगिवराणान्तदैव स्वभावक्रपालवस्ते परशरीरावेशविभूतिवलेन विद्धति तस्य कल्याणम् न तु सर्वित्र व ॥३८॥

এপর্য্যস্ত জ্ঞানরপা বিভূতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋষি এক্ষণে ক্রিয়ারপা বিভূতি বর্ণনা করিবেন। প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়— যোগিগণ তুদ্ধৃত জনগণকে সুকৃতিশালী করিয়া তুলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা পরশরীরাবেশরপা বিভূতি বর্ণন ব্যপদেশে . ঋষি বলিতেছেন—বন্ধ কারণের শৈথিল্যহেতু এবং প্রচার সংবেদন বশতঃ পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি প্রকাশ পায়। বন্ধ কারণ শৈথিল্য কি ? কন্ধের অর্থাৎ দেহাত্মবোধের যাহা কারণ, তাহার শিথিলতা। দেহাত্মবোধের কারণ স্থুলের প্রতি আসক্তি। পূর্ব্ব কথিতরূপে পুরুষ বিষয়ক প্রজ্ঞা লাভ হুইলে যোগীর আর ঐরপ আসক্তি থাকে না; স্তরাং তাহার পক্ষে বন্ধকারণের শৈথিল্য অবশ্যস্তাবী। আর একটা কথা আছে। প্রচার সংবেদন। প্রচার শব্দের অর্থ ইতস্ততো ধাবনশীল চিত্ত, এবং সংবেদন শব্দের অর্থ তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান। চিত্ত যে জ্ঞানস্বরূপ—সন্বিৎ স্বরূপ অর্থাৎ আমিই, এইরূপ অনুভবকেই প্রচারসংবেদন বলে। ইতিপূর্বে চিত্তসংবিৎসূত্রে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই ছইটা কারণে অর্থাৎ দেহাত্মবোধের একাস্ত শিথিলতা ও চিত্তের স্বরূপ অবগত হওয়ার ফলে যোগী

ইচ্ছানুরাপ পরকীয় শরীরে স্বকীয় চিত্তের আবেশ করিতে পারেন। ইহাই পরশরীরাবেশরপা বিভৃতি নামে কথিত হয়। আজ কাল যে হিপনটিজম্ মেস্মেরিজম্ ক্লেয়ার্ ভয়েন্স্ নামক বিছা অল্লাধিক প্রচারিত হইয়াছে, উহা কখনও এই পরশরীরাবেশরপা বিভৃতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ উহা যোগজ আত্মবিভৃতি নহে। উহা পূর্বকালে সম্মোহনবিছা নামে পরিচিত ছিল। উহার সহিত যোগের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা চিত্তের এক প্রকার অন্থশীলন মাত্র। ঐরপ সম্মোহন বিছাদারা কখনও কখনও কোন ছরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু কোন অসাধুশীল ব্যক্তিকে সাধুছে উপনীত করা যায় না। পরস্তু প্রজ্ঞাবান্ তত্ত্বদর্শী যোগী স্বকীয় চিত্তকে পরশরীরে আবিষ্ট করিয়া সেখানেও নিজেরই মত সাধুশীলতার প্রকাশ করাইতে সর্বথা সমর্থ হইয়া থাকেন।

এদেশে যে "শক্তি-সঞ্চার" নামক একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহাও এই পরশরীরাবেশরপা বিভূতিই। যাঁহারা এই শক্তিসঞ্চারকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিতর্ক করিতে যাইব না বটে; কিন্তু উহা যে সত্য সত্যই সম্ভব, একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"অভ্যুদয়কামী ব্যক্তি আত্মপ্ত পুরুষের অর্চনা করিবেন।" আত্মপ্ত পুরুষের অর্চনা করিবেন।" অাত্মপ্ত পুরুষের অর্চনা করিবেন।" হইয়া থাকে, তাহা এই পরশরীরাবেশরপা বিভূতি বর্ণন প্রসঙ্গে যোগদর্শনের ঋষি যুক্তির দ্বারা দেখাইয়া দিলেন।

এইরপ শক্তির সঞ্চার বা পরশরীরে চিত্তের আবেশ সর্বত্র সম্ভবপর হয় না। যদি কোন ছফ্কতি-সম্ভপ্ত ব্যক্তি স্বকীয় অসাধ্-শীলতাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াও চিত্তের হর্বেলতা বশতঃ তাহাতে অসমর্থ হইয়া কোন যোগিবরের চরণে অকপটে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্তরূপ বিভূতির প্রকাশ হওয়া সম্ভব। জগাই মাধাই উদ্ধারও এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে।

उदानजयाज्वल-पङ्ककगटकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्च ॥३१॥

दृश्यते हि प्रायो योगिनामनासिक्तः सर्व्वत्रैय सा कुतः सम्भवतीयाह उदानिति। उदानजयात् प्राणादीनामन्यतम उदान ऊर्जूगामी वोधप्रवाह-विशेषः स च शारीर धातुगत-वोधाधिष्ठान-धारण-शक्तिरूप-स्तस्य जयात् छन्धप्रहास्य स्वतएव जितन्तिष्ठति सः, अस्मितान्यूह-रूपेणानुभूयमानत्वात्। ततद्य संयमं यावत् जरूपङ्कषण्टकादिषु असङ्गो भवति योगी; जलादीनि न तथाभूतं योगिनं वाधन्त इति भावः। साधरणोऽयमर्थः, विशेषस्वत्रभण्यते—जलुशन्देन पुण्यं पङ्कशन्देन पापं, कण्टकशन्देन च सुखदुःख उन्यते। एवश्व पुण्यपाप-सुखदुःखादिरूपेषु द्वन्द्वेषु असङ्गोभवति योगी। प्रज्ञा-लाभस्यतत् फलं। न केवल्रमेतावदैहिकं पारित्रकमि किर्त्यति —उत्क्रान्तिद्येति। उत्क्रान्तिरर्चिरादिमार्गेण गमनं भवप्रत्ययः कममुक्तिरित्यर्थ। हन्तोभयलोकजयिनी विभृतिरेषा ॥३६॥

দেখিতে পাওয়া যায়—যোগিগণ প্রায়ই অনাসক্ত থাকেন। ইহা
কিরূপে সম্ভব হয়, ঋষি এই সূত্রে তাহাই নির্ণয় করিতেছেন—
উদানজয় হইতে জলপদ্ধকণ্টকাদিতে অসঙ্গ এবং উৎক্রান্তিরূপা
বিভূতির প্রকাশ পায়ন উদান কি, তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে।
প্রাণাদি পঞ্চবিধ শক্তিপ্রবাহের অক্যতম প্রবাহ উদান নামে খ্যাত।
ইহা উদ্ধগামী বোধপ্রবাহরূপে অমুভূত হইয়া থাকে। শরীরের রস
রক্ত প্রভৃতি ধাতুগত বোধের অধিষ্ঠান ও ধারণশক্তিরূপে ইহা
অবস্থিত। এই উদানশক্তির জয় হইলে জলাদিতে অসঙ্গ হয়
এবং উৎক্রান্তি সিদ্ধ হয়। যাহারা প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের
এই উদানশক্তি স্বতঃই নির্জ্ঞিত; কারণ প্রাণাদি অস্মিতার বিশেষ

বিশেষ ব্যুহরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। যাহা আমিত্বের ব্যাপ্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা আর কখনও স্বতন্ত্র শক্তিরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এইরূপ উদানজয় হইতে জলাদিতে অসঙ্গ এবং উৎক্রান্তিরূপা বিভূতির প্রকাশ হয়। যতক্ষণ উদানশক্তি-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া সংযম চলিতে থাকে, ততক্ষণ জল পদ্ধ এবং কণ্টকাদি এরপ উদানজয়ী যোগীকে আবদ্ধ করিতে অথবা কোনরপ পীড়া জন্মাইতে পারে না। ইহা সাধারণ অর্থ। উক্ত জলপদ্ধাদির একটা বিশেষ অর্থ আছে। জল শব্দের অর্থ পুণ্য, পঙ্ক শব্দের অর্থ পাপ, এবং কণ্টক শব্দের অর্থ সুখ ছুঃখ। এই তিনটী শব্দের ঐরপ অর্থ ও প্রসিদ্ধই আছে। উদানজয়ী যোগী পুণ্য পাপ স্থথ ছংখ প্রভৃতি দন্দবারা অভিভূত হন না। ইহাই "জলপঙ্ককণ্টকাদিযু অসঙ্গং" বাক্যের তাৎপর্য্য। সুখ ছঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহের প্রতি বিজাতীয় ভেদবৃদ্ধি দ্রীভূত হয় বলিয়াই উহারা আর যোগীকে অভিভূত করিতে পারে না। ইহা উদানজয়ীর ঐহিক বিভূতি। আছে—উৎক্রান্তি। ইহা পারত্রিক ফল। উৎক্রোন্তি শব্দের অর্থ— অর্চিরাদি মার্গে অর্থাৎ দেবযান-মার্গে গমন। ইতিপূর্বে "ভব প্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্" সুত্রের ব্যাখ্যায় এই ক্রমমুক্তির বিবরণ অতি বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিপ্প্রোজন। উদানশক্তি জিত হয় বলিয়াই অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত-যোগিগণ ক্রমমুক্তির পথে আরোহণ করিতে পারেন। এইরূপে লৰূপ্ৰজ্ঞ যোগী উভয়লোক জয়কারিণী বিভূতি লাভে ধন্ম হইয়া থাকেন।

समान-जयाज्ज्वलनम् ॥४०॥

हरयते च पुनर्योगिनां शारीरदीप्तिः सा कुत इत्याह समानेति।
समानजयात् समानो नाम भुक्तद्रव्यस्य समनयनकारिणी शक्तिरूपः
स च वोधप्रवाहिवशेषः, छन्धप्रहास्यास्मिताव्यूहरूपेणानुमूयमानत्वात्
स स्वतप्य जित स्तिष्ठति। ततद्य यावत् संयमं ज्ञ्वछनं दीप्ति
रौज्ञ्वलयं स्थूलशरीरस्यापि भवतीति शेषः। अन्नपानादीनां समनयन
शक्ते वैद्यानराग्निरूपत्वात्तत्रैव संयमोयुक्तो ज्वलनायेति॥४०॥

যোগীদিগের প্রায়ই শারীরদীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে, ঋষি এই সূত্রে তাহাই নির্ণয় করিতেছেন —সমানজয় হইতে জলনরপা বিভূতির প্রকাশ হয়। সমান কি? ভুক্তদ্রব্যের সমনয়নকারিণী শক্তির অধিষ্ঠান ও ধারণরূপ বোধপ্রবাহ বিশেষ। এই সমানশক্তি যে অস্মিতারই ব্যহবিশেষ, এইরূপ প্রত্যক্ষ হওয়ার ফলে লব্ধপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উহা স্বভাবতঃই নির্জ্জিত থাকে। এইরপ যোগী যতক্ষণ সমানশক্তিতে সংযম করেন, ততক্ষণ তাহার জ্বলন হয় অর্থাৎ শারীরিক উজ্জ্বলতারূপ বিভূতি প্রকাশ পায়। অন্নপানাদির সমনয়নকারিণী শক্তিই বৈশ্বানর অগ্নি; স্থতরাং উহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে জ্বলন অবশ্যস্তাবী। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়—যোগীর দেহ স্বাভাবিক দীপ্তিময়, তাহা কোনরূপ विभिष्ठे मः यस्यत्र अल्लेका करंत्र ना । मर्व्यका माखिक ভाবে अवस्थान করিলেই দেহে এরপ দীপ্তি প্রকাশ হয়। এই সমান শক্তিতে সংযম করিলে যে দীপ্তি হয়, তাহা জ্বলন অর্থাৎ অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যোগী যখন ঐরপ সংযত অবস্থায় থাকেন, তখন তাহার শরীর হইতে এমন একটা চ্ছটা নির্গত হয়, যেন অপরের চক্ষুকে ঝলসাইয়া দেয়। কখনও বা আত্মসংস্থ যোগীর ঐরপ চ্ছটা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও ্ তাহার অনিচ্ছাকৃত সমান সংযমের ফল ভিন্ন অন্ত কিছু নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগ পথে যাহা কিছু অলোকিকরূপে পরিলক্ষিত হয়, এই শাস্ত্রে তাহার যুক্তিপূর্ণ উপায়ই প্রদর্শিত হইয়াছে।

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिब्यं श्रोत्रम् ॥४१॥

अथ योगिनो दिन्यश्रोत्रादिलामरूपा विभूतिमाह श्रोत्रेति।
श्रोत्राकारायोः श्रोत्रं शन्दम्रहणसामर्थमदिन्द्रियमाभिमानिकं,
आकाराोऽनावरण-स्वभावोऽवकाराः, एतयोः सम्बन्धस्तादात्म्यरूप
स्तत्र संयमादनयोविलक्षणता प्रत्यक्षीभूता भवति। प्रवर्त्तते च तेन
दिन्यं श्रोत्रमाकारानिरपेक्षं वोधमयं श्रोत्रं, श्रोत्रतत्वमिति भावः।
सूत्रमुपलक्षणार्थमिदं, तथाहि त्वग्वायुसम्बन्धसंयमादिन्यस्पर्शः,
चक्षुस्तेजःसम्बन्धसंयमादिन्यदृष्टिः, रसनासिललसम्बन्धसंयमादिन्यस्वादः, घ्राणिक्षितिसम्बन्ध-संयमादिन्यद्राणमिति च। निह पुतरुक्तता
प्रातिभश्रावणादिभिर्याद्यप्रहणविषयकत्वेन विलक्षणत्वादितिध्येयम्॥४१॥

এই পূত্রে যোগীর দিব্যশ্রোত্রাদি-লাভরপা বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—শ্রোত্র এবং আকাশের যে সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম করিলে দিব্যশ্রোত্ররূপা বিভূতির প্রকাশ হয়। শ্রোত্র শব্দের অর্থ—শব্দগ্রহণে সমর্থ ইন্দ্রিয় বিশেষ, তাহা আভিমানিক শক্তিপ্রবাহ বা বোধপ্রবাহ। অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া উহারা সকলেই আভিমানিক। "আমি—শব্দময়" আমি—ম্পর্শময়" এইরূপ বোধধারাকে লক্ষ্য করিয়াই আভিমানিক পদটীর প্রয়োগ হয়। অনাবরণস্বভাব অবকাশকে আকাশ কহে, এই উভয়ের অর্থাৎ শ্রোত্র এবং আকাশের যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম প্রয়োগ

করিলে দিব্যশ্রোত্র লাভ হয়। আকাশ এবং কর্ণেজ্রিয় পরস্পর অত্যস্ত বিলক্ষণ বস্তু হইলেও আকাশকে অবলম্বন করিয়াই কর্ণ रेखिरात मेखा जामारमत निकृष्टे श्रीत्रमान रहा, जारे कर्न अवर আকাশকে সম্যক্ অভিন্নভাবেই আমরা উপলন্ধি করিয়া থাকি। বাস্তবিক আমাদের নিকট যাহা শ্রোত্র ইন্দ্রিয়রপে পরিচিত, তাহা ঐ আকাশ এবং শ্রোত্রের সন্মিলিত অবস্থা। শ্রোত্র এবং আকাশের যে পার্থক্য, তাহা সাধারণ ভাবে লক্ষ্যই করা যায় না, কিন্তু যিনি লব্ধপ্রজ্ঞ যোগী, তাঁহার নিকট ঐ বিভিন্নতা অভি স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পায়। কেন প্রকাশ পায় শুনিবে? শ্রোত্র ইন্দ্রিয় অস্মিতার ব্যুহরূপে অনুভূত হয়; কিন্তু আকাশে তাহা হয় না, স্থতরাং এই উভয়ের পার্থক্য বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। সে হাহা হউক, এই পার্থক্য যাঁহাদের অন্তভূত হয়, মাত্র তাঁহারাই শ্রোত্র এবং আকাশের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছি, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। ঐ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্য শ্রোত্ররপা বিভূতি প্রকাশ পায়। দিব্যশ্রোত্র কি? আকাশ-নিরপেক্ষ, কেবল বোধময় শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, সাধারণতঃ যাহা শ্রোত্রতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়, তাহাই দিব্যশ্রোত। এই শ্রোত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কারের নামই দিব্যশ্রোত্ররপা বিভৃতি।

এই স্ত্রটি উপলক্ষণার্থক, অর্থাৎ অক্সান্ত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরপই ব্ঝিতে হইবে, যথা—ছক্ এবং বায়ুর সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যস্পর্শ লাভ হয়। চক্ষু এবং তেজের সম্বন্ধে সংযম হইতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে; রসনা এবং সলিলের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্যম্বাদের উদয় হয় এবং নাসিকা ও ক্ষিতির সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যগন্ধরূপ। বিভূতির উদয় হয়। ইতিপূর্ব্বে যে প্রাতিভশ্রাবণাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শব্দ স্পর্শাদি গ্রাহ্ম বিষয়ক, আর এ স্বত্রে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ক বা গ্রহণবিষয়ক, স্মৃতরাং তাহার সহিত ইহার পুনকক্ততা হয় নাই। পূর্ব্বাক্ত প্রাতিভ

শ্রাবণাদি লাভ হওয়ার পর এই দিব্য শ্রোত্রাদির সন্ধান পাওয়া যায়।

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतुल-समापत्तेश्चाकाश-गमनम् ॥४२॥

निर्छेपत्वप्राप्तिरूपामाहिवभूति कायेति। कायः स्थूछशरीरं, आकाशस्तदाधारस्तयोः सम्बन्ध आधाराधेयरूप स्तत्र संयमात्, छघुतुछ समापत्तेः स्थूछस्यापि शरीरस्य तुछादिवरुछघुत्वप्राप्तिर्भवति। तत्रश्चाकाशगमनमाकाशवत् सर्व्वगतत्वनिर्छेपत्वप्राप्तिरूपाया विभूते-राविर्भाव इत्यर्थः॥

इदमत्रावधेयम् स्थूळशरीरगतपरमाणुभिराकाशस्याधाराधेय सम्बन्धे संयमप्रयोगाद् योगी मांसादिपिण्डमयमपि शरीरमतिलघुतुल्लादिवद्नुभवति पुनस्तत्रापि तत्स्थतद्ञ्जनतारूप-समापत्ति
प्रभावेनाकाशबत् सर्ब्वव्यापी निर्लेपइच भवतीयं हि विभूतिरिति ॥४२॥

এই সূত্রে ঋষি নির্লেপত্ব প্রাপ্তিরূপা বিভূতির বিষয় বলিতেছেন—
কায় এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে, লঘুতুল সমাপত্তি
হয়, তাহা হইতে আকাশগমনরূপা বিভূতি লাভ হয়। কায় শব্দের
অর্থ—স্থূল শরীর, আকাশ তাহার আধার। এই উভয়ের যে সম্বন্ধ
—আধারাধেয়রূপসম্বন্ধ, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে শরীর
অতিশয় লঘু হইয়া পড়ে। মনে হয়—যেন তুলার মত হালকা
হইয়া গিয়াছে। তথন—সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেই
সমাপত্তি উপস্থিত হয় অর্থাৎ তৎস্থ তদপ্তনতা প্রাপ্তি হয়। এরপ
সমাপত্তি ইইতে যোগীর আকাশগমনরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়।

গম্ ধাতুর অর্থ এস্থলে প্রাপ্তি। আকাশগমন শব্দে আকাশবৎ সর্ব্বগতত্ব এবং নির্লেপত্বপ্রাপ্তি ব্ঝায়। আকাশ যেরপে বিভূ সর্ব্বাঞ্রয় সর্ব্ব্যাপী হইয়াও সম্পূর্ণ নির্লেপ, যোগীও আপনাকে ঠিক সেইরপেই প্রভাক্ষ অন্থভব করিতে থাকেন। ইহাই আকাশ গমনরপা বিভূতি। যোগী মাত্রেই এই বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন।

শুন, "তদ্বিফোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রটার অর্থ (১)
অমুধ্যান পূর্বক সংযত হইতে চেপ্তা করিলে স্থলশরীরগত প্রতি
পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট আকাশটা বেশ অমুভবে আসিতে থাকে,
তথন এই রক্ত-মাংস-পিণ্ডরূপ ভারি শরীরটা তুলাদির স্থায় অতি লঘু
বোধ হইতে 'থাকে। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিতে
পারিলেই সমাপত্তি উপস্থিত হয়। তথন যোগীর আত্মবোধ দেহাদি
ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই নাম
আকাশগমনরূপা বিভূতি। আকাশে আত্মবোধ উপসংস্থত হইলে
"আমি সর্বব্যাপী এবং পাপ পুণ্যাদি বা স্থুখ তুঃখাদির সহিত সম্পূর্ণ
নির্লিপ্ত" এইরূপ প্রত্যক্ষ অমুভব আসিতে থাকে। ইহাই যথার্থ
আত্মবিভূতি। যাঁহারা আকাশ গমন শব্দে অন্তরীক্ষ লোকে গতিবিধি
রূপ অর্থ করেন, তাহাদের সহিত এসকল স্থলে আমরা সম্পূর্ণ একমত
হইতে পারি নাই। সহ্বদয় পাঠকগণই এবিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ
হইবেন।

⁽১) পূজাতত্ব নামক গ্রন্থে এই মন্ত্রের সাধনোপবোগী অতি স্থন্দর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

वहिरकिषपता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरगा-चयः ॥४३॥

तत्फलमाह वहिरिति। वहिरकल्पिता वृत्तिः प्रागुक्ताकाशगमनात् वहिः शरीरादित्यर्थः, अकल्पिता वृत्तिर्भवति। प्रायः शरीरस्थस्य मनसो वाह्यवृत्तिरूदेति सा कल्पितेत्याख्यायते, अकल्पिता तु शरीर निरपेक्षा बाह्यवृत्तिः सा च महाविदेहा। परित्यक्तशरीर-सम्बन्धस्य व्योग्नि सम्प्रतिष्ठितात्मवोधस्य योगिनः समुदेति वृत्तिरकल्पिता नाम। एवश्चमहाविदेहाभिधाना विभूतिः। ततो महाविदेहातः प्रकाशावरण क्षयः प्रकाशस्य स्वप्रकाशस्यरूपस्यात्मनो यदावरणं न भात्यात्मेत्येवं रूपं, तस्य क्षयो निःशेषेण भवतीति शेषः॥४३॥

পূর্ব্বেক্তি আকাশগমনরপা বিভূতি হইতে কি ফল লাভ হয়, ঋষি এই পুত্রে তাহাই বলিলেন—বহিরকল্পিতা বৃত্তি মহাবিদেহা তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়। আকাশবৎ সর্ব্বগতত ও নির্লেপত প্রাপ্তি হইলেই শরীরের বাহিরে অর্থাৎ শরীরকে অপেক্ষা না করিয়াই চিত্তবৃত্তির উদয় হইতে থাকে। ইহাকে অকল্পিতা বৃত্তি কহে। প্রায়শঃ শরীরস্থ চিত্তেই বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, ইহাকে কল্পিতা বৃত্তি কহে। আর যখন শরীরনিরপেক্ষ চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয়—অকল্পিতা। এইরপ অকল্পিতা বৃত্তিই মহাবিদেহা নামক বিভূতি। যোগী যখন স্থল শরীরের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশাত্ম-বোধে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন, তখনই এই মহাবিদেহা বিভূতির আবির্ভাব হয়। কল্পিতা অকল্পিতা এবং মহাবিদেহা, এই সংজ্ঞা শব্দ গুলি সার্থক। যতক্ষণ চিত্ত শরীরসংস্থ থাকে,

ততক্ষণ যাহা সত্য, তাহার সহিত কতকগুলি কল্পনা মিশ্রিত করিয়া তদাকারীয় বৃত্তির উদয় হইতে থাকে; তাই ইহার নাম কল্পিতা। আকাশাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে বুদ্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তাহাতে ঐরপ কল্পনা মিশ্রিত থাকে না। বৃত্তিগুলি সত্যবস্তুর আভাস লইয়াই প্রকাশ পাইতে থাকে: তাই উহাদের নাম হয় অকল্পিতা। আর মহাবিদেহা বলিতে স্থুলদেহবোধশৃষ্ম হইয়া আকাশাদিরূপ মহদ্ভাবে অবস্থান করা বুঝায়! সুষুপ্তিকালে বা মূর্চ্ছাকালে দেহবিষয়ক কোন প্রতীতিই থাকে না ; কিন্তু আকাশাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত যোগীর আকাশই স্বকীয় দেহরূপে প্রতীত হইতে থাকে। মহৎতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ববাবস্থায় এইরূপ মহাবিদেহা নামক বিভূতি উপস্থিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন —"ভতঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ"। তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ মহাবিদেহারূপ বিভূতি হইতে প্রকাশরপ বস্তু যে আত্মা, তাহার আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। "আত্মা আমার নিকট প্রকাশিত হইতেছেন না" এইরূপ যে একটা অজ্ঞানের আবরণ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

শুন, আকাশে আত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হইলেই আকাশেরও যিনি প্রকাশক, তাঁহার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়। তথন ক্রেমে ক্রমে আত্মার সত্তাবিষয়ক আভাস আসিয়া পড়িতে থাকে, অজ্ঞানাবরণ দ্র হইয়া যায়। তথন আর সাধক আত্মার অপ্রকাশত্ব স্বীকারই করিতে পারে না। এই সকল বিভূতি মাত্র মুমুক্ষু যোগিগণেরই লভ্য। সংসারে অবস্থান করিয়াও কিরূপে সম্যক্ নির্লিপ্ত থাকা যায়, তাহা এই সকল বিভূতি লাভের পূর্বের্ব সাধারণ মান্ত্র্যগণ কিছুতেই বুঝিতে পারেনা। রাজর্ষি জনক এই মহাবিদেহারূপ বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম "বিদেহ" হইয়াছিল। কেবল পরোক্ষজ্ঞানের ফলে কেহ কখনও সংসারাস্তিল

পরিহার করিতে পারে না। এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব আসিলেই অর্থাৎ আকাশান্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই উহা সম্ভব হইয়া থাকে।

स्थूल-स्वरूप-सूच्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद् भूतजयः ॥४४॥

अथ भूतजयमाहाणिमादि-पूर्व्यक्तपं स्थूलेति।। स्थूल-स्वक्तप-सूक्ष्मान्वयार्थवरव-संयमात्—स्थूले नामक्तपात्मके घटादौ, स्वक्तपे स्थूलोपादाने-मृत्तिकादौ, सूक्ष्मे तन्मात्रे गन्धादौ, अन्वये प्रकाश प्रवृत्ति-स्थिति-क्तपे गुणत्रये, तथार्थवत्त्वे निर्लेपस्यात्मनोलीला विलासात्मके भोगापवर्गंसाधने शक्तिविशेषे च संयमाद् भूतजयः भूतानां क्षित्यादीनां जयः सत्ताभावस्य प्रत्यक्षताक्रपो भवतीति शेषः। एवश्व भूतानां परमार्थंस्वक्रपोद्भासनमेव भूतजयाभिधान विभूतिरिति।

इदमत्राकृतम् स्थूलादिष्वर्थवस्वपर्यन्तेषु पश्चसु पुनः पुनः संयम प्रयोगादेवं प्रज्ञा ससुदेति यथा जानीयुर्योगिनो नामरूपं तहुपादानं स्थूलं सुक्ष्मं च तत् प्रयोजनं वा न किश्विदस्ति परमार्थेत इति। स्वरूपाज्ञानरूपिण्या महाशक्ते लीलाविलास मात्रमिति च। एवं सञ्जातप्रज्ञस्य भूतविषयिणी हेयोपादेयबुद्धिनंश्यति। तत्र च सन्त्यपि हि भूतानि नैव सन्तीति यो दृदः प्रत्ययः स भूतजय इति।।४४।।

্ এইসূত্রে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির পূর্ববরূপ ভূতজয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—স্থুল স্বরূপ স্কল্প অয়য় এবং অর্থবন্ধ এই পাঁচটীতে সংযম প্রয়োগ করিলে ভূতজয় হইয়া থাকে। স্থুল—নাম রূপ, যথা ঘটাদি। স্বরূপ—স্থুলোপাদান, যথা মৃত্তিকাদি। স্ক্র—তন্মাত্র, যথা গন্ধাদি। অষয়—প্রকাশ প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ গুণত্রয়। সকল পদার্থেই ইহারা অন্বিত; তাই গুণত্রয়কে অন্বয় বলা হয়। অর্থবন্ধ—প্রয়োজনবন্ধ অর্থাৎ নির্লেপ আত্মার ভোগাপবর্গসাধনরূপ লীলাবিলাস। ভূতাদির হইাই প্রয়োজন। দৃশ্যবস্তু মাত্রেরই এই পঞ্চবিধ রূপ আছে। ক্রমে ক্রমে এ পাঁচটাতে পুনঃ পুনঃ সংযম প্রয়োগ করিলেই ভূতজয় হয়। ভূতসমূহের যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হওয়াই ভূতজয়। ভূত সমূহ যে পরমার্থত নাই, উহাদের যে সন্তাই নাই, ইহার প্রত্যক্ষ হওয়াই ভূতজয় নামক বিভূতি।

স্থূল হইতে অর্থবন্ধ পর্যান্ত পদার্থের যে পঞ্চবিধ রূপ প্রদর্শিত হইল, সাধক ধীরভাবে উহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটীতে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষিত্যাদি ভূতগণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। একটা রহস্ত এই যে, উক্ত পঞ্চবিধ রূপের প্রথমটীতে যথাযথরূপে সংযম প্রযুক্ত হইলে পর প্রটীর আবির্ভাব আপনা হইতেই হইয়া থাকে, উহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না। মনে কর—একটী ঘট। क्षे नामज्ञभाषाक व्यथम मृश्रमान भागार्थ मःयम व्याद्यां कित्रालहे উহার স্বরূপ অর্থাৎ স্থুলোপাদান যে ক্ষিতি, তাহা উদ্ভাসিত হইবেই। তখন আবার ঐ অংশে সংযম প্রয়োগ করিলে উহার সুক্ষম্বরূপে গন্ধতন্মাত্র-স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। উহাতে সংযত হইলে সত্ত রজঃ ও তমোরূপ ত্রিবিধ স্পন্দুনমাত্র পাওয়া याय । देशहे পদার্থের স্ক্র অবস্থা, ইহারই নাম অন্বয়। ত্রিগুণে উপনীত হইলে তখন ইহার "অর্থবত্ত্ব" প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। গুণত্রয় যে স্বরূপের অজ্ঞান হইতে সঞ্জাত আবরণ-বিক্ষেপাত্মক এক প্রকার লীলাবিলাস মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এইরূপ স্থুল হইতে কারণ পর্য্যন্ত পদার্থগুলির অবস্থা

প্রত্যক্ষ হইলে আর ভূত বলিতে—পদার্থ বলিতে কিছুই থাকে না। ভূতসমূহ প্রত্যক্ষরপে প্রতীয়মান হইলেও উহারা যে পরমার্থরূপে নাইই, এইরূপ স্থৃদৃঢ় প্রত্যয় উদয় হয়। এবং তখনই এই ভূতজয় নামী বিভূতি যে কি, তাহা বুরিতে পারা যায়। ভূতসমূহের যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হইলে, উহাদের প্রতি হেয়োপাদেয় বুদ্ধি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ ভূতজয়। সাধারণ মানুষ ভৌতিক বস্তু সমূহকে পরমার্থ বস্তু জ্ঞানে উহার সংগ্রহ ও রক্ষণাদি ব্যাপারে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু ভূতজ্বয়ী যোগী সেরূপ কখনও করিতে পারেন না, বা করেন না। যতক্ষণ জানা না যায় যে, ইহা স্বপ্নমাত্র, ততক্ষণই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সমূহকে সভ্য বোধ হইয়া থাকে এবং তাহার সহিত সংযোগ বিয়োগজনিত চিত্ত বিক্ষোভ উপস্থিত হইতে থাকে। কিন্তু স্বপ্ন যদি একবার ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আর স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর নাশ বা প্রাপ্তি জনিত চিত্তবিক্ষেপ বিন্দুমাত্রও থাকে না। ঠিক এই রূপই যে যোগীর নিকট এই জগৎ-স্বপ্নের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনি সমুদ্য জগতের আধিপত্য পাইলেও হাষ্ট হন না, আবার সর্ববন্ধ বলিতে यादा, जादा यि अवस्म व दहेशा याग्र, ज्थां नि विव्राव दन ना। **ज्ञान प्राचित्र क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्र** বিভূতি ত্রৈবর্গিকগণের পক্ষে উপাখ্যানমাত্ররূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत् तद्धम्मीनभिघातश्च ॥४५॥

अथाणिमादि-विभूतिमाह तत इति। तत स्वस्माद् भूतजया दणिमादिप्रादुर्भावः। अणिमाद्योऽष्टौ, तथाहि अणिमा -परमसूक्ष्मत्वं, छिमा-परमछघुत्वं, मिहमा-परममहत्त्वं; प्राप्तिः-सर्व्वथा सर्व्वस्तूनां प्राप्तिः, प्राकाम्यमिच्छानभिघातः, वशित्वं—भूतभौतिक वश्यता, ईशित्वं—स्थूलसूक्ष्मादि-नियन्त्रत्वं, यत्रकामावसायित्वं— पूर्णकामत्वमिति। एतेषां प्रादुर्भावः—अहमेवाणिमादिरूपेण नित्यं विराजमान इति प्रत्यक्षीभाव इत्यर्थः। विभूतिरियमेव। कायसम्यत् तद्धम्मानभिघातद्व परत्र सूत्रे वक्ष्यते।

इदमत्रावधेयम्—परिनिष्पन्न-भूतजयस्य सम्यङ् निम्मेला भवति बुद्धीरागद्धेष-विलयाद् योगिनस्तया च निर्विशेष सत्तामात्रमनुभूयत आत्मनः स्वरूपम्। तत्रचाणुत्वादीनामष्टानां पराकाष्टा मध्येवेति समुदेति प्रज्ञा पारमार्थिकी। इदमेव हि प्रथितमष्टैरचर्यं साधकेषु . किल्हा। ४५॥

এই সূত্রে অণিমাদি অষ্টবিধ বিভৃতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।
ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ভৃতজয় হইতে
অণিমাদির প্রায়্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ লাভ হয় ও তদ্ধর্মের
অনভিঘাত হয়। অণিমাদি—অষ্ট সংখ্যক, যথা অণিমা—পরম স্ক্রম্ম,
লঘিমা—পরম লঘুয়, মহিমা—পরম মহন্ধ, প্রাপ্তি—সর্ববিধা সর্ববিস্তর প্রাপ্তি, প্রাকাম্য—ইচ্ছার অনভিঘাত, বিশিদ্ধ—ভূত-ভৌতিক
পদার্থ সমূহের বক্সতা, ঈশিছ—স্কুল স্ক্র্ম এবং কারণের নিয়ন্তর্ম এবং
কামাবসায়িছ—পূর্ণকাময়। ভৃতজয় হইতে এই আটটী বিভৃতির
প্রায়্ভাব হয়। আমিই যে অণিমাদিরপে নিত্য বিরাজমান
রহিয়াছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ অমুভৃতির প্রকাশ হওয়াকেই অণিমাদির
প্রার্ভাব বলা হয়। ঋষি এন্থলে প্রান্ত্রভাব কথাটি প্রয়োগ করিয়া
ব্র্ঝাইয়া দিলেন—অণিমাদি অষ্ট বিভৃতি পরমাত্মাতে অর্থাৎ আমাতেই
চিরকাল বিভ্যমান আছে এবং থাকিবে। যতদিন বৃদ্ধি নির্ম্মল না
হয়, যতদিন ভৃতজয় না হয়, যতদিন রাগদ্বেষ সম্যক্ বিদ্রিত না হয়,
ততদিন ঐ অণিমাদি আমার আত্মস্বরূপ হইলেও বৃদ্ধির মলিনতা

বশতঃ উহারা অপ্রত্যক্ষই থাকে। বৃদ্ধি নির্মাল হইলে— প্রীপ্তরুক্তপায়
থী উন্মেষিত হইলে নির্বিশেষসন্তামাত্ররূপে আত্মস্বরূপ অমূভূত
হইতে থাকে, তখন অণিমাদির সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বৃদ্ধির
মলিনতা বশতঃ যাহা এতদিন অপ্রকট ছিল, তাহার প্রকাশ হওয়াকেই
প্রাত্নভাব বলা হয়। কেবল অণিমাদি নহে, যাবতীয় বিভূতি ঠিক
এইরূপেই প্রাত্নভাব হইয়া থাকে। এই স্বত্রে যে কায়সম্পৎ ও
তদ্ধর্মানভিঘাত বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা পরবর্ত্তিস্ত্রে করা
হইবে।

এস্থলে অণিমাদি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ অণিমা। অণু শব্দের অর্থ—সুক্ষা, সুক্ষা শব্দে আকাশীয়ভাব বুঝায়, সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র এক কথা নহে। সাধারণতঃ পর্মাণু শব্দে দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকে বুঝায় বটে, কিন্তু দর্শন শান্তে অণু मक्ती अधिकाश्म ऋत्न पूजा अर्थ हे अयुक्त रहेया थारक। এह সুক্ষত্বের যাহা পরাকণ্ঠা, তাহার নাম অণিমা। যাহা হইতে আর বেশী সূক্ষ্ম হইতে পারে না, তাহাকে অণিমা কহে। স্থুলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সূক্ষা, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষা, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষা, আর বুদ্দি অপেক্ষাও আত্মা সূক্ষ্ম, আত্মাই সূক্ষ্মত্বের পরাকাষ্ঠা; স্থতরাং অণিমা বলিতে একমাত্র পরমাত্মাই লক্ষিত হইয়া থাকৈ। আমিই অণিমা। পরমস্ক্রত্ব আমাতেই বিভ্যমান, নির্বিশেষ সত্তামাত্র স্বরূপ আমিই পরম সৃক্ষা বস্তু, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, তাহারই নাম অণিমা বিভৃতির প্রাত্তাব। শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা উপদেশ প্রবণ করিয়া ইহা বুঝিয়া রাখিলে তাহাকে বিভূতি বলা যায় না। পূর্বে বলিয়াছি—বিভূতি শব্দে আত্মবিভূতিই বুঝায়, সেই কথাটী স্মরণ না থাকিলে এই বিভূতি-রহস্ত হাদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। আত্মমহত্ত দর্শনের নামই বিভৃতি। অণিমাদিরূপে আত্মসত্তার অনুভব সাধকের পরম সৌভাগ্য স্টুচনা করে, ইহা মুক্তির অতি সন্নিহিত অবস্থা। প্রিয়তম সাধক, কবে তুমি এখানে আসিয়া জীবন ধন্ত করিবে ?

দ্বিতীয় লঘিমা। লঘু শব্দের অর্থ হাল্কা। পাখীর পালক বা তুলা প্রভৃতি বস্তুকে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখান যাইতে পারে। এই লঘুছ—এক প্রকার বোধ মাত্র। ইহা যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর বেশী লঘু প্রতীতির বিষয় হইতে পারেনা, তাহার নাম লঘিমা। এই লঘিমা সন্তামাত্রস্বরূপ আত্মাতেই বিভ্যমান। আমিই লঘিমা, পরম লঘুছ আমাতেই নিত্য বিরাজিত, এই রূপ যে প্রত্যক্ষ অমুভব, তাহাই লঘিমা বিভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় মহিমা। মহত্ত্বের যাহা পরাকান্ঠা, যাহা অপেক্ষা আর মহৎ হইতে পারে না, তাহাকে মহিমা কহে। দেশ ও কাল মহৎ বস্তু, তাহাও বুদ্ধির বা মহত্তত্ত্বের দৃশ্যরূপে গ্রাহ্মরপে অবস্থিত, স্তরাং মহত্ত্ব দেশকাল অপেক্ষাও মহত্তর। আবার এই মহত্ত্ব স্বপ্রকাশ-স্বরূপ আত্মার প্রকাশেই প্রকাশিত, আত্মার সত্তায়ই সত্তাবান্; স্তরাং বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব অপেক্ষাও আত্মা মহত্তম। মহিমা পরমাত্মারই অন্ত নাম। দেশ কালের যে মহত্ত্ব অর্থাৎ ব্যাপকতা তাহা বিজ্ঞাতীয়—তেদরূপে পরিগৃহীত হয়। বৃদ্ধির মহত্ত্ব বা মহত্তত্ত্বের ব্যাপকতা স্বগতভেদরূপে পরিগৃহীত হয়। আর নির্বিশেষ সত্তামাত্রম্বরূপ আত্মার মহত্ত্ব সত্তালাভ করিতে পারে না; তাই পরম মহত্ত্ব একমাত্র আত্মাতেই নিত্য বিভ্যমান। আত্মার সত্তা ব্যতীত মহত্তত্ত্বও সত্তালাভ করিতে পারে না; তাই পরম মহত্ত্ব একমাত্র আত্মাতেই নিত্য বিভ্যমান। এই পরম মহত্ত্ব মহিমা, আমিই সেই মহিমা, পরম মহত্ত্ব আমাতেই নিত্য বিরাজিত, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভব, তাহাকেই মহিমা বিভৃতির আবির্ভাব বলা হয়।

চতুর্থ প্রাপ্তি। সর্বাথা সর্বা পদার্থের প্রাপ্তিই প্রাপ্তি নায়ী বিভূতি। আমি—সত্তাম্বরূপ বস্তু, স্ত্তরাং যেখানে যাহা কিছু "আছে" রূপে প্রতীয়মান হয়, সে সকলই আমাকর্তৃক সর্বাথা প্রাপ্ত, এই রূপ প্রত্যক্ষ অমুভবের নাম প্রাপ্তি। আমি যতক্ষণ সত্তাম্পূর্তি প্রদান না করি, কোন বস্তুই সত্তালাভ করিতে পারে না, এই সত্যক্তান হইতে বঞ্চিত থাকে বলিয়াই সাধারণ জনগণ সর্বাদা

নানারপ অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু ভূতজ্বরী যোগী সর্ব্বাত্মদর্শনের ফলে এই প্রাপ্তি নামক বিভূতি লাভে ধন্ম হইয়া যাবতীয় অভাব অভিযোগের উপরে চলিয়া যান।

পঞ্চম প্রাকাম্য। প্রাকাম্য শব্দের অর্থ—ইচ্ছার অনভিঘাত।
ভ্তজয়ী যোগী দেখিতে পান—ইচ্ছা একমাত্র পরমেশ্বরেরই, যিনি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধীশ্বর, যিনি আত্মা, যিনি আমিরূপে প্রকাশিত
তিনিই মহতী ইচ্ছারূপিণী মহতী শক্তি। সেই মহতী ইচ্ছার সম্যক্
অমুবর্ত্তন অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান করিবার ফলে জীবভাবীয় ইচ্ছা
বলিতে আর কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় উপনীত হইলেই যোগী
দেখিতে পান—তাঁহার প্রাকাম্য বিভৃতি লাভ হইয়াছে। এই
অবস্থায় যোগীর চিত্তে যাহা ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়, তাহা মহতী
ইচ্ছা হইতে ভিন্ন না হওয়ার ফলে কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছাগুলি পর্যান্ত মহতী ইচ্ছায় মিলাইয়া দিতে পারিলেই
সাধক এই প্রাকাম্য বা ইচ্ছার অনভিঘাতরূপা বিভৃতি লাভ করিতে
পারেন।

ষষ্ঠ বিভৃতি বশিষ। ভৃত-ভৌতিক-বশ্যতাই ইহার স্বরূপ। ভৃত এবং ভৌতিক বস্তুরূপে যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, সে সকলই আমার সন্তায় সন্তাবান্, আমার প্রকাশেই প্রকাশিত। আমি আশ্রয় বা আধার এবং উহারা আশ্রিত বা আধেয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ অমুভূতি লাভ হওয়াই বশিষ নামক বিভৃতি।

সপ্তম ঈশিষ। স্থূল স্ক্ষ্ন এবং কারণ, গ্রাহ্য বস্তু মাত্রেরই এই ত্রিবিধ অবস্থাকে যথাযথ রূপে স্থান্যন্ত্রিত করিবার যে সামর্থ্য, তাহাকে ঈশিষ কহে। পূর্বেজ বশিষ বিভৃতি হইতেই ইহারও প্রকাশ হয়। আমিই ত যাবতীয় স্থূল স্ক্ষাদির নিয়ন্তা। "আমার ভয়ে স্থ্য উদিত হয়, আমারই শাসনে বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়েই অগ্নি তাপ দেয়, আমিই এই বিশ্ববন্ধাণ্ডের স্থূলস্ক্ষাদি যাবতীয় বস্তুকে স্থুনিয়মিত করিয়া

Obb

থাকি।" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম ঈশিষ লাভ। ভূতজয়ী যোগীর পক্ষে ইহা স্বভঃসিদ্ধ বিভূতি।

অন্তম যত্রকামাবসায়িত্ব। কামনাসমূহের সম্যক্ অবসান হওয়ার নাম যত্রকামাবসায়িত্ব। এক কথায় ইহাকে পূর্ণকামত্ব বলা যায়। "পূর্ণকামোহিত্ম সংরত্তঃ" আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। আর আমার চাহিবার বা পাইবার কিছুই বাকী নাই। আমি আমার স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার পর আর জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। এইরূপ অনুভূতির উদয় হইলেই বুঝিতে পারা যায়—যোগী যত্রকামাবসায়িত্ববিভূতি লাভে ধন্ম হইয়াছেন। একমাত্র আত্মজানেই সর্ক্রবিধ কামনার অবসান হইয়া যায়। ভূতজয়ী যোগী নির্কিশের সন্তামাত্রস্বরূপ আত্মার সন্ধান পাইয়া এইরূপে আটটী মহতী বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন।

এই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ স্থান্ন সংশ্বার বিভ্যমান রহিয়াছে, ভাহাতে এরূপ ব্যাখ্যা অনেকেরই প্রীভিকর না হইতে পারে; কিন্তু ভরসা আছে—যিনি যোগেশ্বরী মা, ভিনি নিজেই প্রভ্যেকের অন্তর্যামি-দেবতা রূপে—গুরুরূপে ভাহাদের যোগচক্ষুং উদ্মীলিত করিয়া দিবেন। তখন ভাহারা এই সভ্যের পবিত্র স্নিশ্ধ আলোক পাইয়া সকল সংশয় সকল সংস্কারের পরপারে চলিয়া যাইবে। মাগো, সন্তানের এ আশা কখনও নিক্ষল হইতে পারে না, তুমি নিজেই ত এ হাদ্যাকাশে আশারূপে ফুটিয়া উঠিয়া ভবিশ্বং উজ্জ্বল আলোকের কল্পিত চিত্র সভ্যরূপেই দেখাইয়া দিতেছ। মা মা মা!

रूपलावग्यवलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ॥४६॥

प्रागुक्तां कायसम्पदं विवृणोति रुपेति। रूपलावण्यवलवज्ञ-संहननत्वानि—रूपं नाम सर्व्वत्र समुद्भासितमपि दुर्निरूपणीयं किमिप मूकास्वादनवद् वस्तु चिन्मयमिति, छावण्यं श्रीः सौन्दर्थम्,
तच चैतन्यं नान्यदिति भावः, वछं अनपेक्षावाधित-स्वसत्ता-प्रकाश
सामर्थ्यं, वज्रसंहननत्वं वज्रस्येव संहननं कायस्तस्य भावः
अन्यानिभभाव्य-स्वरूपोऽन्येषामभिभावकद्देत्यर्थः। श्रुतिरिप महद्भयं वज्रमुद्यतं, भयादस्य तपित सूर्य्य इत्यादिभिरात्मनो वज्रसंहननत्वं
कीर्त्तं यति। एतानि रूपादीनि कायसम्पत् कायस्य चिदात्मनो
मम सम्पदेद्वयर्थमिति प्रत्यक्षानुभूतिरूपा विभूतिरित्यर्थ। न केवलमेतावदिपतु तद्धम्मानिभिघातश्च तद्धम्मानां कायसम्पद्धम्मानामनभिघातो नित्यत्वमित्यर्थः। धर्मधर्मिभदेविरहितस्यापि पुरुषस्य
रूपलावण्यादिरूप धर्म्भकथनं वुसुत्सु प्रतिपत्तय एव ॥४६॥

এই সূত্রে পূর্ব্বাক্ত কায়সম্পৎ প্রপঞ্চিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—রূপ লাবণ্য বল এবং বজ্রসংহননন্ধ, ইহারাই কায় সম্পৎ। যাহা সর্ব্বেত্র উদ্ভাসিত অথচ ভাষায় বা চিন্তায় যাহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না, মৃকাস্বাদনবৎ অনির্ব্বচনীয় সেই বস্তুর নাম রূপ। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে রূপ বলিয়া ব্রিয়া লই, উহা রূপ নহে—আকৃতি। আকৃতি ও রূপ এক বস্তু নহে। রূপের কোন রূপ নাই, অথচ সকলেই উহা অনুভব করিতে পারে। চৈত্র বস্তুরই অন্ত নাম রূপ। চৈত্র যথন জড়পদার্থের সহিত অন্বিত হইয়া প্রকাশ পায়, তথনই তাহার নাম হয়—রূপ।

লাবণ্য—"মুক্তাফলেষু চছায়ায়াস্তরলম্বনিস্তরা প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে"। লাবণ্যের স্বরূপ বলিতে গিয়া প্রাচীনগণ এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাধারণ কথায়—এ সৌন্দর্য্য চারুতা প্রভৃতি শব্দে আমরা যাহা ব্রিয়া লই, লাবণ্য অনেকটা সেই ধরণের বস্তু। অতি কুৎসিৎ বস্তুরও একটা গ্রী আছে। এই এী যেখানে সমধিক উদ্ভাসিত, সেই খানেই লাবণ্য প্রকাশ পায়। শিশুর মুথে চন্দ্রে পদ্মে লাবণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রূপ ও লাবণ্য জগতের সর্ব্রেই পূর্ণভাবে অবস্থিত আছে, বৃদ্ধির মলিনতা বশতঃ তাহা অনুভূত হয় না। ভূতজয়ী যোগীর বৃদ্ধি নির্মালতা প্রাপ্ত হয়; তাই তাহার নিকট বিশ্বময় রূপ ও লাবণ্য প্রকাশিত হইয়া উঠে। ওগো আত্মদর্শনকারীর সর্ব্রেই রূপ লাবণ্য—সর্ব্রেই মধুরিমা! "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিম্থ নয়ন না তিরপিত ভেল।" রূপ লাবণ্য আর ফুরায় না! আত্মাই রূপ, আত্মাই লাবণ্য, গুরুকুপায় জ্ঞানচক্ষ্ণ উদ্মেষিত হইলে উহা প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। ওগো সাধক, ওগো প্রেমিক্, তুমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাস, যাঁহার বিরহ তুমি মুহুর্ত্তের তরেও সহু করিতে পার না, তাঁরই নাম রূপ, তাঁরই নাম লাবণ্য। ওগো যাঁহার উদয়ে "মদন মূরছা পায়"—কামনা বাসনা চিরতরে নির্বাপিত হইয়া যায়, তিনিই রূপ তিনিই লাবণ্য।

কেবল তাহাই নহে, বল এবং বজ্রসংহননত্বও তাঁহাতেই বিজ্ঞমান, অথবা তিনিই বল তিনিই বজ্ঞসংহনন। দেখ সাধক, এ জগতে যে বাহার আঞ্রিত, সে তাহাকে বলবান্ বলিয়াই জানে। কেবল শারীরিক বল নহে, ধনবল বিজ্ঞাবল তপোবল যোগবল প্রভৃতি যত রকমের বল আছে, সকল বলই পরমবল পরমাত্মার আঞ্রিত, পরমাত্মসন্তায় এবং পরমাত্মপ্রকাশেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সন্তাবান্ ও প্রকাশময়; স্কুতরাং বল বলিতে একমাত্র আত্মাকেই বুঝায়। উপনিষদ্ বলেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভ করিতে পারে না এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা ব্যতীত অন্য কেহ আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। তিনি স্কসংবেগ্র বস্তু, বেন্তা এবং বেন্ত, উভ্য়ই তিনি। লক্ষা এবং লভ্য উভ্য়ই তিনি; স্কুতরাং যতক্ষণ বিন্দুমাত্র অনাত্মপ্রতায় আছে, ততক্ষণই সাধক বলহীন। বলহীন কিরূপে বলস্বরূপ বস্তুকে লাভ করিবে ? নিরপেক্ষ এবং অবাধিত ভাবে স্বকীয়সন্তা প্রকাশের যে

সামর্থ্য, তাহাই বল । নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করিবার জন্ম অপর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, অথবা অপর কেহ নিজের সন্তা প্রকাশের বাধাও জন্মাইতে পারে না, ইহা যে সামর্থ্যপ্রভাবে সম্ভব হয়, তাহাই বল । ভূতজয়ী যোগী আত্মার এই বলস্বরূপত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । ইহাই বিভূতি।

তারপর বজ্রসংহননত্ব—সংহনন শব্দের অর্থ—শরীর অর্থাৎ স্বরূপ। বজ্র শব্দটী ভীতিস্চক। রূপলাবণ্যাদির স্থায় ভীষণতাও আত্মার কায়সম্পৎ। "মহদ্ভয়ং বক্সমুগ্রতম্" "ভয়াদস্ত তপতি সুর্য্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি আত্মাকে ভীতিদায়ক বজ্রস্বরূপ বস্তুরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। কাহারও মস্তকোপরি যদি উন্তত বজ্র বিভ্যমান থাকে অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই মস্তকে বজ্রপতনের আশঙ্কা বিভূমান থাকে, তবে সে যেরূপ সূদা সঙ্কুচিত ও ভীতভাবে অবস্থান করে এবং সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞান্ত্বর্ত্তী হয়, ঠিক সেইরূপ এই বিশ্বের উপর, এই আমির উপর, এই চতুর্দিশ লোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের উপর মহদ্ভয় উন্মতবজ্রস্বরূপ আত্মা বিরাজ করিতেছেন; তাই সকলেই যথা নিয়মে স্ব স্ব কর্মচক্রের সর্ববণা অনুবর্ত্তন করিতেছে। একতিলমাত্র অন্যথা করিবার উপায় নাই। যদি কেহ কল্পনায়ও এই উত্যতবজ্রস্বরূপ বস্তু আত্মা হইতে নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীনরূপে দর্শন করিতে প্রয়াস পায়, অমনি তাহার নিজের বিশিষ্ট সত্তাটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমনই অব্যর্থ শাসন। তাই সত্যদর্শী ঋষিগণ উদাত্তস্বরে গাহিয়াছেন—"তাঁহারই ভয়ে স্থ্যদেব প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে উদিত হইয়া থাকেন, তাঁহারই ভয়ে পবনদেব সতত সঞ্চরমান, তাঁহারই ভয়ে অগ্নিদেব উত্তাপ প্রদান করেন, তাঁহারই ভয়ে মৃত্যুদেব নিয়ত জীবসংহরণ কার্য্যে নিরত রহিয়াছেন।" সে যাহা হউক, আত্মার এই যে অনভিভাব্যত্ব এবং সকলের অভিভাবকত্ব, ইহাকে লক্ষ্য করিয়া যোগদর্শনের ঋষি ্বজ্র সংহননত্ব পদটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভূতজ্বয়ী যোগীর পক্ষেই ইহা প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে।

এই যে রূপ, লাবণ্য, বল এবং বজ্রসংহননত্ব, এই চারিটীই কায়সম্পদ্। কায়সম্পদ্ বলিতে স্বস্থরপের ঐশ্বর্য ব্ঝায়। "চৈতক্তস্বরূপ আমিই রূপময় লাবণ্যময় বলবান্ এবং বজ্রসংহনন।" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের নামই কায়সম্পদ্রূপ বিভূতির আবির্ভাব। ওগো, আমি কত মহান্। এই বিশ্বভরা রূপরাশি আমার, এই বিশ্বময় লাবণ্য আমারই অক্সের তরল ছায়া, আমার প্রকাশ কাহাকেও অপেকা করে না, আমার প্রকাশের বাধাও কেহ জন্মাইতে পারে না। আমার স্বরূপ বজ্রের মতনই ভীতিদায়ক এবং অনভিভবনীয়। এইরূপ অনুভূতি আসিতে থাকিলেই সাধক ব্রিতে পারেন, তাঁহার কায়সম্পদ্ নামক বিভূতি প্রকাশ হইতেছে।

তদ্ধর্মানভিঘাত পদটী পূর্বসূত্রে উল্লিখিত হইলেও এইস্থলেই তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তদ্ধর্ম অর্থে রূপ লাবণ্য প্রভৃতি कांत्र मञ्भारकरे नक्का कता रहेग्राट्य। जन्नत्यंत्र वर्थाए तभ नावना বল এবং বজ্রসংহননত্বরূপ ধর্মের অনভিঘাত হয়। উহাদের কোন कारलरे विनाभ रम्र ना। आजा निका वस्त ; यूकताः काम्रम्भः সমূহও নিভাই বিভামান থাকিবে, কোন অবস্থায়ই তাহার অভিঘাত হইতে পারে না। আশলা হইবে—আত্মা ত ধর্মধর্দ্মি-ভেদরহিত অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহার আবার ধর্ম কিরূপে সম্ভব হয় ? হুঁা, সত্যই আত্মাতে কোনরূপ ধর্মধর্মি-ভেদ নাই, থাকিতেই পারে না ; তথাপি আত্মস্বরূপ-জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইলে এরূপ ভেদ-বোধক বাক্য প্রয়োগ করিতেই হয়। বস্তুতঃ রূপ লাবণ্য বল প্রভৃতি . আত্মার ধর্ম—আত্মার স্বরূপই। আত্মার রূপ, আত্মার লাবণ্য, আত্মার বল প্রভৃতি প্রয়োগ হয় বটে ; কিন্তু অমুভূতি যখন হইতে शारक, ज्थन "আমিই রূপ আমিই লাবণ্য আমিই বল" ইত্যাদি রূপে হইয়া থাকে। এ সকল বিভূতি অপূর্ব্ব। ও গো, এ বিভূতি আসিলে সাধকের আনন্দ এ পৃথিবীতে ধরে না, সাধকের প্রভাব এ বিশ্ব ধারণ করিতে পারে না। প্রিয়তম সাধক। এস, গুরু

বলিয়া ঈশ্বর-প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও! তুমিও ইহা লাভ করিয়া ধন্ম হইতে পারিবে।

ग्रह्मा-स्वरूपास्मितान्वयार्थवन्व-संयमादिन्द्रय-जयः ॥४७॥

अथेन्द्रियजयरूपामाह विभूति प्रहणेति । प्रहणस्वरूपास्मितान्वया-र्थवन्त्वसंयमात्—प्रहणं विषयसंस्पर्शः, स्वरूपं विषयप्रकाशकत्वं, अस्मिता कृतव्याख्याना, अन्वयो गुणत्रयः, अर्थवन्त्वं छीछाशक्तिर-निर्व्वचनीया, पश्चद्वेतेषु संयमादिन्द्रियजय इन्द्रियाणां करणानां जयः सत्ताहीनतानुभवरूपो भवतीति शेषः । विभूतिरियमेव । चिद्रूपस्य सत्ता यथा यथा बुद्धौ समुज्ज्वलमुद्भासते तथा तथानात्मप्रतीति-विलयः स्यादिति प्रथमत स्तावद्भूतजयेन प्राह्मविलयस्तत इन्द्रियजयेन प्रहणविलय एकः ॥४०॥

এইস্ত্রে ইন্দ্রিয়য়য় রূপা বিভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন

—গ্রহণ স্বরূপ অস্মিতা অন্বয় এবং অর্থবন্ধ, এই পঞ্চবিধরূপে সংযম
প্রয়োগ হইতে ইন্দ্রিয়য়য়ররপা বিভৃতি আবিভূতি হয়। গ্রহণ—চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত রূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শ। স্বরূপ—ইন্দ্রিয়
কর্তৃক বিষয়ের প্রকাশ, সাংখ্যের ভাষায় ইহাকে আলোচনজ্ঞান
কহে। অস্মিতা কি, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অথয়
শব্দেয় অর্থ গুণত্রয় এবং অর্থবন্ধ শব্দেয় অর্থ অনির্ব্বচনীয়া লীলাশন্তি,
এই তৃইটীর সম্বন্ধে ইতিপূর্বে ভূতজয়য়য়ত্রে বিশেষ আলোচনা করা
হইয়াছে। এই পঞ্চবিধরূপে সংযম প্রয়োগ হইতে ইন্দ্রয়জয় সিদ্ধ
হয়। ইন্দ্রয়বর্গের সর্ববপ্রথম যে রূপটী আমাদের অয়ভবে আসে,
ঋষি তাহার নাম দিলেন—গ্রহণ। বিষয়কে গ্রহণ করাই ইন্দ্রিয়ের

প্রথম রূপ। অভীষ্ট-বিষয় সন্নিহিত হইলে এবং কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইলে, ইন্দ্রিয়ণণ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। এই গ্রহণ ভাবটীকে অবলম্বন করিয়া ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম প্রয়োগ করিলে ইন্দ্রিয়ের পর পর রূপগুলি আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয় রূপ—বিষয়-প্রকাশকত্ব। যদিও নির্ম্মল বোধ-সত্ব ব্যতীত বিয়য়ের সর্ববাংশ প্রকাশিত হয় না, তথাপি ইন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন চৈতক্ত এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতক্তের সম্বন্ধ হইলেই প্রমাত্তিতক্তের আভাস আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদ্বারাই বিষয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইরূপে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সমূহের যে আংশিকভাবে প্রকাশিত হওয়া, স্ত্রে ইহাকেই ইন্দ্রিয়গণের স্বন্ধপ বলা হইয়াছে। সংযমের সাহায্যে যোগীকে ক্রমে গ্রহণ হইতে এই স্বন্ধপে উপনীত হইতে হয়।

তারপর অন্মিতা। ইন্দ্রিয়গুলি যে অন্মিতার বিভিন্ন ব্যুহমাত্র ইহা পূর্বেও বলা হইয়ছে। "আমি রূপগ্রহণ-শক্তিময়" "আমি শব্দ গ্রহণ শক্তিময়", এইরূপ যে বোধপ্রবাহ, তাহারাই চলুরাদি ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে; স্কৃতরাং ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রয়োগ করিলে উহার গ্রহণ ভাব ও স্বরূপ হইতে ক্রমে অন্মিতান্দেত্রে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। অতঃপর অয়য়—অর্থাৎ প্রকাশ প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ গুণত্রয়়। অন্মিতায় সংযত হইলেই তৎকারণ স্বরূপ গুণত্রয়ে আসিয়া পৌছান যায়। অবশেষে এই অয়য়ের বা গুণত্রয়েরও যাহা কারণ, তাহার দিকে লক্ষ্য ফিরাইতে হয়, তখন অর্থবত্ত্বকে পাওয়া যায়, অর্থাৎ অবিভাশক্তি কর্তৃক পরিকল্পিত পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজনসাধনের জন্তই যে গুণত্রয় প্রকাশিত, ইহা প্রতশন অমুভবগম্য হইতে থাকে। এইরূপ অমুভবের ফলে বৃদ্ধি অতিশয় সম্ভতাপ্রাপ্ত হয়, তখন যাহা প্রকৃত সন্তা, যাহার কোনরূপ অন্তথ্য হয় না, সেই চৈতত্য স্বরূপ বস্তুটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পক্ষাস্তরে যে ইন্দ্রিয়গুলিকে অবলম্বন করিয়া আমরা বিশেষভাবে

আত্মসত্তা অন্তত্তব করি, তাঁহাদের আর কোন প্রয়োজনীয়তাই পরিলক্ষিত হয় না। উহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়াও "আমি" বেশ থাকিতে পারে। এইরপ অনুভূতি লাভ হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়গুলির পারমার্থিক সন্তাবিষয়ক প্রতীতি চিরতরে বিলয় হইয়া যায়। ইহারই নাম ইন্দ্রিয়জ্বয় নামক অপূর্ব বিভূতি। "যে ইন্দ্রিয়গুলির উচ্ছেদ কামনায় জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া গিয়াছে, যে ইন্দ্রিয়গুলির ভোগ-লালসা নির্বৃত্তি করিবার চেষ্টায় অসংখ্যবার জন্ম মৃত্যুর যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে, সেই ইন্দ্রিয়গুলি বাস্তবিক নাই। কি মোহে কি ধাঁধাঁয় এতদিন বিচরণ করিতেছিলাম? ছায়াকে ভূত মনে করিয়া ভূতের ভয়ে ব্যাকুল ছিলাম। আহা, আজ কি আনন্দ! ইন্দ্রিয় বলিতে কিছু নাই! কোন কালেই ছিল না! ওগো, আজ আমি ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে চির মুক্ত!" এইরপ জ্ঞানের উদয় হওয়াই ইন্দ্রিয়জয়, ইহাই বিভূতি।

প্রিয়তম সাধক, মনে রাখিও—কাহাকেও জয় করিতে হইলে
তদপেক্ষা অধিক বলের প্রয়োজন হয়। যতদিন তুমি ইন্দ্রিয়রপ
যষ্টিগুলিকে আশ্রায় করিয়া আত্মসন্তা অমুভব করিবে, তত্দিন
তোমাকে ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়াই থাকিতে হইবে। তারপর যেদিন
গুরুকুপায় সংযমবল পাইয়া ইন্দ্রিয়-বিরহিত আত্মসন্তাটীকে অক্ষ্
ভাবেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সেইদিন তোমার ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ
হইয়া যাইবে। কিরূপ প্রণালীতে ইন্দ্রিয়জয় করিতে হয়, তাহা
দেখাইতে গিয়াই ঋষি গ্রহণ, স্বরূপ, অন্মিতা, অয়য় এবং অর্থবন্ধরূপ
ক্রেমর উল্লেখ করিলেন। ভ্রুজয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয় কঠিন।
ভ্রুজয় হইলে স্থল-দেহাত্মবৃদ্ধি বিলয় হয়, আর ইন্দ্রিয় জয় হইলে ৴
স্ক্র্ম দেহে যে আত্মবৃদ্ধি আছে, তাহাও বিলয় হইয়া যায়।. স্থল
কথা এই যে—ভ্রুজয় বলিতে গ্রাহ্ম বিলয় এবং ইন্দ্রিয়জয় বলিতে
গ্রহণের বিলয় বৃথিতে হইবে। সাধনা ক্রমে ক্রমে উয়ত স্তরেই

আরোহণ করে। কেহ ভূতজয় না করিয়াই ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হয় না। য়াহারা মনে করেন—একেবারে আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হুইলেই ত ভূতজয় ও ইন্দ্রিয়য়য় সিদ্ধ হইয়া য়য়য়, তাঁহাদের ইহাও মনে রাখা উচিত য়ে, এই য়োগশাস্ত্র-নির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইলেই আত্মস্বরূপের সন্ধান পাওয়া য়য়। সকল সম্প্রদায়ের সাধকই জ্ঞাত বা অক্সাতসারে এই পথে চলিতেছেন।

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान-जयश्च ॥४८॥

सङ्कीर्त्तं यतीन्द्रियजयफळं तत इति। ततस्तस्मादिन्द्रियजयात मनोजिवत्वं मनसोऽवाधितविचरणसामर्थ्यमिति भावः, धर्माधर्मादि-द्वन्द्वातीत सत्ताळाभादेवं सम्भवति। विकरणभावः करणरिहतात्म-सत्तानुभवः, प्रधानजयद्दच प्रधानस्य ळीळाशक्ते रिति भावः जयः त्रैकाळिकसत्ताहीनतानुभव इत्यर्थः। सत्ता हि नाम सा, या खळुचैतन्यमात्रेञ्यवस्थिता, न जड़ेऽनात्मिन। एतास्तिस्रोविभूतयो मधुप्रतीकाख्ययाभिधीयन्त इति ॥४८॥

এইস্ত্রে ইন্দ্রিয়ররের ফল সন্ধীর্তিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—
তাহা হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়য়য় হইতে মনোজবিত্ব, বিকরণ ভাব এবং
প্রধানজয়রপা তিনটী বিভূতির প্রকাশ হয়। (১) মনোজবিত্বং—
জব শব্দের অর্থ গতি। মনের যে অবাধিত গতিসামর্থ্য, তাহাকেই
মনোজবিত্ব কহে। যতদিন আত্মস্বরূপের সন্ধান পাওয়া না যায়,
ততদিন মন স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে না। পাপ পুণ্য স্থুখ তৃঃখ
প্রভৃতি ছন্দ্রগুলি উপস্থিত হইয়া মনের সে স্বাধীন উল্লাসকে বিনষ্ট
করিয়া দেয়। সাধক যত বেশী মুক্তির সন্নিহিত হইতে থাকে, অর্থাৎ
ইন্দ্রিয়রূপ বন্ধন বিরহিত হইয়াও আত্মসত্তা অনুভবের সামর্থ্য লাভ

করে, ততই সে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইতে থাকে। পূর্বের্ব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধিনিষেধের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে হইত, আর এখন উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া তত ভাবিবার তত বিচার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় মনকে স্বাধীনভাবে চলিতে দিতে পারা যায়। আশঙ্কা করিও না সাধক, তবে বৃধি ইন্দ্রিয়জয়ী যোগিগণ উচ্ছ, আল হইয়া ধর্মাধর্মাদি বিচার না করিয়া যথেচ্ছভাবে কার্য্য করে। না তাহা করেন না। যাহারা পূর্বের্বাক্তরপ ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হন, তাঁহারা কখনও গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতেই পারেন না। চিত্ত সম্যক্ নির্ম্মল না হইলে এসকল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই পারা যায় না। যতবেশী অতীন্দ্রিয় বস্তর সন্নিহিত হওয়া যায়, তত বেশী স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের এই যে স্বাধীনতা—এই যে স্বৈরবিচরণ-সামর্থ্য, ইহাকেই মনোজবিত্ব কহে।

বিকরণভাব শব্দের অর্থ—করণ রহিত অবস্থা। করণ চতুর্দ্দশটী। পঞ্চজানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন বৃদ্ধি চিত্ত অহস্কাররূপ চারিটা। এই চতুর্দ্দশ করণরহিত হইয়াও আত্মসন্তার অনুভব করিবার সামর্থ্যকে বিকরণভাব কহে। সাধারণ মানুবের যখন এই বিকরণ অবস্থা উপস্থিত হয়়, তখন সে স্থুমুগু হইয়া পড়ে, তখন আর আত্মসন্তাই অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়জয়ী যোগী বিকরণ হইয়াও ভাবময় সন্তাময় রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। এইরূপ নিরালম্ব আত্মসন্তার অনুভবসামর্থ্য উপস্থিত হইলেই বৃনিতে পারা যায়—"বিকরণভাব" নামক বিভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে।

তারপর প্রধান জয়। প্রধান শব্দের অর্থ—প্রকৃতি। প্রকৃতি
কি, তাহা দিতীয় পাদে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "প্রকৃতি
নামে কিছু আছে" এইরূপ যে প্রতীতি, তাহার বিলয় হওয়ার নামুই
প্রকৃতি জয়। সতা যে একমাত্র আত্মাতেই—চৈত্রস্বরূপ বস্তুতেই
বিশ্বমান, তাহা প্রত্যক্ষ হইলে আর অনিত্যবস্তু-বিষয়ক সত্তাজ্ঞান

থাকিতেই পারে না; স্থতরাং যাবতীয় বিশিষ্ট সন্তার মূল যে প্রকৃতির সন্তা, অর্থাৎ যাহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ। প্রকৃতি নামে অভিহিত, তাহা বাস্তবিক নাই, বা থাকিতেই পারে না। শুন প্রিয়তম সাধক, সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে পুরুষেরই প্রকৃতি বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ পুরুষই প্রকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, এইরূপ জ্ঞান নিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তার পর যথন গুরুক্পায় বহুজন্মসঞ্চিত স্থকৃতিবশে পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তথনই বুঝিতে পারা যায়—পুরুষ পুরুষই, তিনি কখনও প্রকৃতি হন না, বা তাঁহার কোন রূপ প্রকৃতির আবশ্যকতাও নাই। এইরূপ পরমার্থিকী প্রজ্ঞার উদয় হইলেই প্রকৃতিজয় নামক চরম-বিভৃতির সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মনুয়্য-জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভ্যুদয় আর কিছুই নাই।

সাধক! হরগোরী মূর্ত্তি দেখিয়াছ! বরাভয়হস্তা স্থাবর্ণা গোরী হরক্রোড়ে উপবিষ্টা। সে অপূর্ব্বমূর্ত্তি স্মরণ করিলে এই প্রধানজয়ের চিত্রটিই চিত্তপটে ফুটিয়া উঠে। জীব যতদিন শিশু থাকে, বিশুদ্ধবোধস্বরূপ পুরুষকে অনুভব করিতে না পারে, ততদিন ঐ প্রকৃতিই তাহাকে—ঐ জীবরূপী শিবকে জ্ঞানস্তম্য পান করাইয়া জন্মের পর জন্ম ধরিয়া পরিপুষ্ট করিতে থাকেন। যখন শিশুত্ব দূর হয়, শিব যখন স্বকীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন ঐ প্রকৃতিই তাহার বশীভ্তা হয়, অর্থাৎ ক্রোড়োপরি উপবিষ্টা হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দরসের আস্বাদ প্রদান করে। তাইত আমরা "শিবমাতা শিবানী চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননী বৈশ্ববী বিষ্ণুপ্রসূতি" বলিয়া ইহারই চরণে প্রাণের পুস্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্ম হই।

सत्त्रपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्व्वभावाधिष्टातृत्वं सर्व्वज्ञातृत्वं च ॥४६॥

प्रधानजयफलमाइ सत्त्वेति। सत्त्वपुरधान्यताख्याति मात्रस्य

—सत्त्वस्य बुद्ध्चपिहतिचित्प्रतिविम्बस्य, पुरुषस्य चितिमात्रस्वरुपस्य
विम्बस्य च, या अन्यता विलक्षणता, एकस्य व्यवहारिकी सत्तानिञ्चचनीयाऽपरस्य तु पारमार्थिकीत्येवंरूपा; तस्याः ख्यातिमात्रस्य
तादृशीख्यातिमात्रेऽवस्थितस्य बुद्धिसत्त्वस्य नतु पुरुषस्येति भावः।
सर्व्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्व्वभावानां सञ्चरूपेण प्रतीतिगोचराणामनात्मप्रत्ययानामिधिष्ठातृत्वमिषकरणता तथा सर्व्वज्ञातृत्वं च सर्व्युषां ज्ञेयानां
ज्ञातृत्वं ज्ञानिक्रया कत्तृत्वं चैवं समुदेति सुनिम्मेला प्रज्ञा; तथा च
द्रष्टुमहन्ति योगिनः एषा द्वयो मय्येव पुरुषे तु परिकल्पितेति ॥४६॥

এই সূত্রে প্রধানজয় অর্থাৎ প্রকৃতি জয়ের ফল পরিকীর্তিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সন্থ এবং পুরুষের অক্সতা খ্যাতি মাত্রের সর্ববিভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ববিজ্ঞাতৃত্ব হইয়া থাকে। সন্থ শব্দের অর্থ—'বৃদ্ধিসন্ত্ব' মর্থাৎ বৃদ্ধিতে উপহিত চিৎপ্রতিবিম্ব, পুরুষ—চিন্নাত্র স্বরূপ বিম্ব, এই উভয়ের অর্থাৎ প্রতিবিম্ব ও বিম্বের যে অক্সতা—একটা চিদাভাস স্বরূপ অক্সটা চিন্মাত্রম্বরূপ, একটার ব্যবহারিক সন্থা অক্সটার পারমার্থিক সন্থা, এই যে বিলক্ষণতা, এই বিলক্ষণতামাত্রই যখন খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সর্ববিভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ববিজ্ঞাতৃত্বরূপ বিভূতি প্রকাশিত হয়। শুন, খুলিয়া বলিতেছি—যোগী যখন বৃদ্ধি ও পুরুষের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা অন্থভব করিতে সমর্থ হন, তখন সর্ববিভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ববিজ্ঞাতৃত্ব তাহার নিজেতেই অর্থাৎ বৃদ্ধিসন্থেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সর্ববিরূপে—অনাত্মপ্রত্যর্মরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহাকে সর্ববিভাব কহে। এই

সর্বভাবের যে অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ অধিকরণতা, তাহাই সর্ব্ব-ভাবাধিষ্ঠাত্ত্ব এবং সর্ববরূপে—জ্যেরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, সে সকলের যে জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া কর্তৃত্ব, তাহাই সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব। "এতত্বভয় আমাতেই নিত্য অবস্থিত—আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত, আমিই সকলের জ্ঞাতা, আমারই প্রকাশে সকল প্রকাশিত, আমারই সত্বা আশ্রয় করিয়া সকল অবস্থিত," এইরূপ স্থল্ঢ় প্রজ্ঞার উদয় হওয়াকেই সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ববজ্ঞত্ব রূপ বিভূতি বলা হয়। সর্বের সহিত বিম্বস্করপ পুরুষের যে কোন সম্বন্ধই নাই, প্রতিবিম্ব-স্বরূপ বুদ্দিদত্ত্বেই যে উহা অবস্থিত, এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই বুঝিতে পারা যায়—যোগীর অন্তভাখ্যাতি হইয়াছে। যাহা বুদ্ধির অর্থাৎ প্রতিবিম্বের ধর্মা, তাহা বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পুরুষে আরোপিত করাই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞান প্রভাবেই জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে জীব বহুজন-সঞ্চিত স্কৃতিবশে ঐগ্রুকর অহৈতুকী কৃপায় এই ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হয়, যাহার বৃদ্ধি ও পুরুষের অন্ততা খ্যাতিমাত্রে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ হয়, তাহার সংসারবন্ধন চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়। •

স্ত্রকার এন্থলে 'মাত্র' শব্দের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যতক্ষণ ''অক্সতাখ্যাতি হইতে থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি" ও পুরুষের পার্থক্য যতক্ষণ বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, মাত্র ততক্ষণই—মাত্র সেই সময়টুকুর জন্মই সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ববজ্ঞাতৃত্বরূপ বিভূতির প্রকাশ হইয়া থাকে, যে মুহূর্ত্তে প্ররূপ খ্যাতি হইতে বুদ্ধিসত্ব নিমে অবতরণ করে—পৌরুষীয় সন্তার অনুভব না করিয়া যখন অনাত্মবস্তুর সন্থা স্বীকার করিতে থাকে, তখন আর ঐ বিভূতির প্রকাশ থাকে না।

শুন, পূর্বে যে অস্মিতাত্মগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারই যথার্থ স্বরূপ এই "সত্তপুরুষান্ততা খ্যাতি" শব্দটী দারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। অন্মিতা ও সন্ত অভিন্ন, "এক অহং"ই যে বহুরপে—সর্বরূপে বিরাজ করিতেছে, এই বহুর সহিত—সর্বের সহিত চিন্মাত্র স্বরূপ পুরুষের যে কোন সম্বন্ধই নাই, তাহার প্রত্যক্ষ অনুভব এই ক্ষেত্রে আসিলে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রধানজয় হইলে অর্থাৎ প্রধানের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই এইক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া যায়।

অজ্ঞানতাই প্রধানের স্বর্ক্ষণ ! স্বকীয় স্বরূপের অন্তভ্ব না করারূপ একটা অব্যক্ত অবস্থা এই সত্ত্ব ও পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থিত। যিনি বিশুদ্ধ বোধমাত্র স্বরূপ প্রমাত্মা, তিনি যে কি করিয়া "একোংহং ্বহুস্তাম" রূপে সর্বভাবের অধিষ্ঠাতা ও জ্ঞাতারূপে আত্মপ্রাকাশ করেন, তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া ঐ অহং এবং পুরুষের মধ্যবর্ত্তী অজ্ঞানরূপ অব্যক্ত সত্তাটীকেই বুঝিয়া লইতে হয়। আবার পক্ষান্তরে যাহা অহংরূপে সর্বভাবের আধার রূপে প্রকাশিত, তাহা যে কিরূপে স্বকীয় অহংভাবটীকে চিরতরে বিসর্জ্বন করিয়া নির্বিশেষ সন্থামাত্র-স্বরূপ প্রমাত্মায় মিলাইয়া যায়, তাহার নির্ণয় করিতে হইলেও ঐ অজ্ঞানরূপ অব্যক্ত অবস্থাটীর প্রতিই লক্ষ্য নিপতিত হইয়া থাকে। মনে রাখিও সাধক, এই প্রধান বা প্রকৃতি কখনও অমুভূতির বিষয় হয় না ; তাই উহার একটি নাম অব্যক্ত।—একদিকে অহংএর অমুভব হয়, অন্তদিকে পরমাত্মসত্তারও আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী অবস্থাটী যে কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবে উহা যে স্ব স্বরূপের অজ্ঞান রূপ একটা অব্যক্ত অবস্থা, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

এস অনুভৃতি সম্পন্ন সাধক, এস কৈবল্য প্রার্থী যোগী, আমার যোগেশ্বরী মায়ের কুপায় প্রীগুরুর অপ্রতিহত শক্তির বলে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হও। শুধু "আমি আছি" এই বোধটী ধরিয়া অবস্থান করিতে চেষ্টা কর। একপ চেষ্টা করিলেই "আমি" এবং "আছে" এই উভয়ের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তাহা সম্যক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে—অহংরূপে যাহা প্রতীতিগোচর হইতেছে, উহা ঐ "অস্তি"রূপ বিম্বেরই অজ্ঞানকল্পিত এক প্রকার অবস্থা মাত্র। ওগো, এই ক্ষেত্রে উপনীত হইলে তুমি যে কি হইয়া যাইবে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখন তুমি "ধক্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং সফলং জীবিতং মম" বলিয়া নিশ্চয়ই শ্রীগুরুর চরণে সম্যক্ আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইবে। ওগো সর্ব্ব ধর্ম পরিত্যাগ না করিলে—সর্ব্বরূপে যাহা প্রকটিত, তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্বকে পর্যান্ত পরিহার করিতে না পারিলে "একং" এর শরণাগত হওয়া যায় না।

तद्वैराग्यादपि दोषवीजच्चये कै बल्यम् ॥५०॥

अथ कैवल्यमाह यथाप्राप्तं तिहिति।। तद् वैराग्यात् तयोः सर्व्यभावाधिष्ठातृत्व-सर्व्व ज्ञातृत्वयोरिप वैराग्यात् अहमित्यस्यापि पारमार्थिकसत्ताभाविनश्चयादेवं सम्भवत्येव। दोषवीजक्षये दोषाणां जन्ममृत्यु-सुखदुःखादिक्षपाणां यद्वीजमिवद्याक्षपं तस्य क्षये पार-मार्थिकसत्तानुभूतिकपाया विद्याया उद्ये एवं क्षयोऽवश्यम्भावीति। कैवल्यं केवलीभावः निरस्त-समस्त-भेदः परमात्मस्वक्षपोद्य इति भावः। अयमेव हि योगोऽसम्प्रज्ञातोनाम।। १०।।

এই সৃত্রে যথাপ্রাপ্ত কৈবল্য বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—
তাহাতেও বৈরাগ্য হইলে (পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং
সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠবিভৃতির প্রতিও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে)
দোষবীজ্ঞ ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য হয়। স্কৃতিশালী সাধক
শ্রীগুরুকৃপায় যেমন যেমন সত্ত্ব-পুরুষের অগ্যতা প্রত্যক্ষ করিতে থাকে,
তেমন তেমনই সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্বের প্রতিও বৈরাগ্যবান্

হইতে থাকে। এইরূপ বৈরাগ্য উদয় হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। যুখন দেখিতে পাওয়া যায়,—"আমি" রূপে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সর্বভাব অবস্থান করিতেছে ও প্রকাশ পাইতেছে, সেই যে "একো২হং", তাহাও বাস্তবিক অস্তিৰহীন কল্পিত পদার্থ মাত্র। তখন এইরূপ পুনঃ পুনঃ দর্শন অনুভব ও বিচার করিতে করিতেই "অহং"এর নাস্তিম্বনিশ্চয় স্থৃদৃঢ় হইয়া উঠে; স্থৃতরাং সর্বভাবের প্রতি বৈরাগ্য অপ্রযন্ত্রলভ্যরপেই আবিভূতি হইয়া থাকে। স্মরণ কর সাধক, সেই যে অভ্যাস বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই যে অভ্যাস হইতেই বৈরাগ্যের উদয় বর্ণিত হইয়াছে, এখানে আদিয়া আবার তাহা স্মরণ কর। সেই "তত্র স্থিতৌ যত্নঃ" ব্যাপারটা যে স্বরূপতঃ কি, তাহা এই সত্ত্ব-পুরুষাম্যতা খ্যাতির ক্ষেত্রে আসিয়াই যথাযথরপে হৃদয়ক্ষম করিতে পারিবে। আর দেখিতে পাইবে—ঐ অন্তভাখ্যাতি হইতেই বৈরাগ্য আসিয়া যেন অনাহুত ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে। মনে রাখিও সাধক, এই "অহং" ত্যাগই যথার্থ-বৈরাগ্য, অহংএর গায়ের পরিচ্ছদগুলির পরিত্যাগ তাহার পূর্ব্বায়োজন মাত্র।

দোষ শব্দের অর্থ সংসার, তাহার যে বীজ—অবিগ্রা, তাহার ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য উপস্থিত হয়। যাহা সত্তা—যথার্থ সত্তা, তাহার ক্ষয় প্রত্যক্ষ হইতে থাকিলে, যাহা সত্তাভাস বা অজ্ঞানকল্পিত সত্তা, তাহার ক্ষয় অবগ্রস্তাবী। সত্তা ও চৈত্র্যু যে অভিন্ন বস্তু, ইহা যত বেশী প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে, ততই অজ্ঞানকল্পিত সত্তা—ব্যবহারিক অস্তিম্ব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলেই কৈবল্যের আবির্ভাব হয়়, কৈবল্য কি তাহা পরে বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইবে। এম্বলে সংক্ষেপে এই মাত্র, বলা যাইতেছে যে, কেবল চৈত্র্যু স্বরূপে অবস্থানকেই কৈবল্য কহে। ইতিপূর্ব্বে যাহাকে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান রূপ যোগ বলা হইয়াছে,

যাহা এই শাস্ত্রে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহারই অন্য নাম কৈবল্য। মনুয়াজীবনের ইহাই চরম চরিতার্থতা —ইহাই যথার্থ পূর্ণতা।

स्थान्युपनिमन्त्रणे पुनरनिष्ट-प्रसङ्गात् ॥५१॥

कैवल्यपदनीमधिरोहतः पुनः पतनशङ्कां निराकरोति स्थानीति।
स्थानिनो भूतिकामा निःश्रेयसकामा वा, तेषां यदुपनिमन्त्रणं—
"दीवानां नः कल्याणाय योगिवर्ध्या भवन्तो दयन्तां, नान्तरेण
भवद्भिः कोऽप्युद्धत्तांऽस्माकं विद्यते। साक्षादेव भगवद्वतारा
भवन्तो जीवकल्याणायेव परिप्रहजन्मान" इत्येवं रूपं, तत्र सङ्गस्मयाकरणं सङ्ग आसक्तिः स्मयो गर्व्वः—"अहो! एवमहं महान् सञ्जात
इति"। एतयोरकरणं, एतौ न कार्थ्यौ। कुतं इत्याह पुनरनिष्ट प्रसङ्गात्
भूयोऽनात्मप्रत्यय प्रवाहमध्ये पतनप्रसक्तेः। यद्यपि सत्त्वपुरुषान्यता
ख्यातिमात्रस्य प्राक्चतजनवद् विषयविमुद्भता कदापि नैवसम्भवेत्तथापि
जोवन्मुक्तस्य विशिष्टानन्दिवद्यातकं हि स्थान्युपनिमन्त्रणिमितिध्येयम्।।५१।।

এইস্ত্রে কৈবল্য-পদারোহী যোগীর পুনরায় পতন-শঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন —স্থানিদিগের উপনিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে তাহাতে সঙ্গ এবং স্ময় করা কর্ত্তব্য নহে, এরপ করিলে পুনরায় অনভীষ্ট প্রাপ্তির আশঙ্কা আছে।

যাহারা শাক্রীয় পন্থায় অভ্যুদয়কামী অথবা যাহারা মুম্কু, তাহাদিগের পক্ষে আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চনা আবশ্যক, ইহা উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে। ঐরপ ব্যক্তিগণকে পাতঞ্জলের ঋষি "স্থানী" শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। কৈবল্যপদে আরোহণ করিবার পথে যাহারা আদিয়া যোগীকে উপনিমন্ত্রণ করিতে থাকেন, তাঁহারাই "স্থানী"

নামে অভিহিত হয়েন। তাঁহাদের উপনিমন্ত্রণ কিরূপ তাহা বলা इटेट्ट्इ—यथा — "जामार्त्र मठ मीन জनगरनत कन्यारनत जन्य যোগিশ্রেষ্ঠ আপনি কুপাপরবশ হউন! এজগতে একমাত্র আপনি ব্যতীত আর কেহই আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা নাই। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ আপনি জীবগণের উদ্ধারের জন্মই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।" ইত্যাদিরূপ উপনিমন্ত্রণ অল্লাধিক যোগপথে উপস্থিত হইবেই। ইহা শ্বাশ্বতিক নিয়ম। এরপ উপনিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে यां शीत मन्न धवः यात्र कत्रा कर्त्वरा नट्ट। मन्न भरमत वर्ष व्यामिक, স্ময় শব্দের অর্থ গর্বে। "অহো আমি এত মহান্ হইয়াছি, শত শঁত লোক আমার কুপা প্রার্থনা করিভেছে।" এইরূপ গর্বানুভব এবং পূর্ব্বোক্তরূপ কৃপাপ্রার্থী জনগণের প্রতি আসক্তি, এই উভয়ই সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। অন্তথা পুনরায় অনিষ্ট প্রদঙ্গ হইতে পারে। অনিষ্ট শব্দের অর্থ—অনভীষ্ট। যোগীর পক্ষে সর্ব্বপ্রকার · অনাত্মপ্রত্যই অনভীপ্ত এবং একমাত্র ইপ্তদেবের—আত্মদেবের দর্শনই অভীষ্ট—বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বোক্তরূপ স্থানিগণের উপনিমন্ত্রণে মুগ্ধ হইলে সেই অনাত্মপ্রতায়রূপ অনিষ্টের প্রসঙ্গ হইবেই। কৈবল্যস্থিতির পক্ষে ইহা বিম্নম্বরূপ হয় এবং জীবনুক্তির বিশিষ্ট আনন্দ হইতেও যোগীকে বঞ্চিত করে। এইজন্য ঋষি বলিলেন— "'সঙ্গম্মাকরণম"।

এন্থলে একটু জ্ঞাতব্য আছে—যাহারা যথার্থ ই সন্ত পুরুষের অন্ততাখ্যাতিমান্ যোগী-তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্গ ও স্ময়ের কোন আশঙ্কাই থাকিতে পারে না, কারণ তাঁহাদের অবিদ্যাবীজ একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়; তথাপি ঋষি বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন। প্রারক্ষকর্মের ফলে কাহারও কাহারও জীবহিত-চেষ্টারূপ কর্ম্ম থাকে বটে ; কিন্তু সে কর্ম্ম তাহাদিগকৈ বন্ধ করিতে পারে না। তবে এরপ কর্মজন্ম ফল যে অনিষ্ট প্রাপ্তি, তাহা অবশ্যস্তাবী। সেই অনিষ্ঠ অন্ত কিছু নহে—জীবনুক্তির বিশিষ্ঠ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়। এ সকল আলোচনা শুর্থ জীবকোটি
সাধকগণের জন্মই করা হয়, য়াহারা ঈশ্বরকোটি সাধক তাঁহারা শত
অনিষ্ঠ স্বীকার করিয়াও প্রাণপণে জীবহিত সাধনেই নিরত থাকেন।
পূর্ব্বোক্তরূপ বিবেকখ্যাতি হইবার পর যোগিগণ "সর্ব্বভৃতহিতে
রতাঃ" হইয়াই দেহপাত পর্যান্ত অবস্থান করেন। যতদিন প্রারক্ কর্মের বেগ থাকে, ততদিন শতচেষ্টা দ্বারাও কৈবল্যস্থিতি সম্ভবপর নহে। কৈবল্য কখনও চেষ্টাদ্বারা লাভ হয় না, স্বাভাবিক নিয়মেই নিম্পান্ন হইয়া থাকে। জরা বার্দ্ধক্য যেরূপ উপযুক্ত সময়ে স্বয়ংই উপস্থিত হয়, বিদেহ-কৈবল্যও ঠিক সেইরূপ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, কোনরূপ বিশেষ পুরুষকারের প্রতীক্ষা করে না।

च णतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकजज्ञानम् ॥५२॥

कालजयी भवति कैवल्यं गत इति प्रस्तौति क्षण इति । क्षणतत्-क्रमयोः क्षणः परमापकर्षप्राप्तः कालस्तत्क्रमश्चानन्तर्यमयमेकोऽयमपर इत्येवं रूप एतयोः संयमात् सत्वपुरुषान्यता-रूयातिशीलेस्वैवं सम्भवति । विवेकजज्ञानं वक्ष्यमाणं समुदेतीति शेषः ।

इदमत्रावगन्तव्यम् अन्यता-ख्यातिशीलस्य देशविलय एव कालस्तु न विहतस्तत्रापि सत्तामात्रविवषक-प्रत्ययधाराहृपायाः सूक्ष्म-तमक्रियाया विद्यमानत्वात्। कालस्य क्रियाहृपत्वात् क्रियाधारहृप-त्वाद्वा क्षण तत्क्रमश्चास्मितानुगतसम्प्रज्ञाते विद्यत एव। क्रैवल्या-रुरुक्षुस्तु तत्रापि संयमं कृत्वा विवेकजज्ञानमासाद्य नास्ति काल इति प्रत्यक्षीकरोति। ततश्च कालज्ञयी भवति योगी।।५२॥

কৈবল্যপ্রাপ্ত যোগী যে কালজয়ী হইয়া থাকে, তাহাই এইসূত্র হইতে প্রস্তাবিত হইতেছে, পরবর্তী হুইটী সূত্রেও এই প্রস্তাবই চলিবে। এ সূত্রে ঋষি বলিলেন—ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে সংযম হইতে বিবেকজ্ঞান প্রাত্তর্ভ হয়। অতি সূক্ষ্ম কালকে ক্ষণ কহে। পরমাণু বলিলে যেরূপ জব্যের সূক্ষ্মতম অবিভাদ্য অংশ বুঝায়, ক্ষণ বলিলেও সেইরূপ পরম অপকর্মপ্রাপ্ত কালকেই বুঝাইয়া থাকে। ক্রম শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য—একটার পর একটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ ধারারূপে আবির্ভাবের নাম ক্রম। এই যে ক্ষণ এবং তাহার ক্রম, এই উভয়ে সংযমপ্রয়োগ হইতেই বিবেকজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। বিবেকজ্ঞান কি, তাহা পরপর স্ত্রে প্রকাশিত হইবে। যাহাদের পূর্বেজ্রেরপ সন্ত এবং পুরুষের অন্ততা খ্যাতি হইয়াছে, মাত্র তাঁহারাই ঐরূপ ক্ষণে এবং তাহার ক্রমে সংযম করিতে সমর্থ।

এইসূত্রে কিছু জ্ঞাতব্য আছে। কৈবল্যপদ দেশ ও কালের অতীত। দেশ ও কালের বিলয় না হইলে কৈবল্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্তরপ অন্ততাখ্যাতি হইলে অর্থাৎ সান্মিত সমাধিতে উপনীতি হইলে দেশপ্রতীতি সম্যক্ বিলয় প্রাপ্ত হয় বটে ;. কিন্তু কালপ্রতীতি তখনও বিদ্যমান থাকে। সে কাল এত সূক্ষ যে সহসা ভাহার অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐ ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে করিতে বিচারনিপুণ যোগী বেশ বুঝিতে পারেন—সত্তামাত্র-বিষয়ক যে প্রত্যয় প্রবাহ চলে, উহাতে ক্ষণ এবং তাহার ক্রম, অর্থাৎ কালিকধারা বিদ্যমান থাকে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ সন্তামাত্র-বিষয়ক প্রত্যয়ধারার অন্তরালস্থিত উক্ত বিচ্ছিন্নতার দারাই উহার ক্রিয়ারূপত্ব স্পষ্ট অনুভূত হয়। ক্রিয়া এবং কাল অভিন পদার্থ। ক্রিয়ার আধারকে কাল বলিলেও ক্রিয়া ব্যতীত যখন কালের প্রতীতিই হয় না তখন ক্রিয়া থাকিলেই কালও থাকে, ইহা স্পষ্টরূপে বৃঝিতে পার। যায়। ক্রিয়া যত সৃক্ষ হইতে থাকে, কালও তত সুক্ষরপেই প্রতীতির বিষয় হইতে থাকে। সত্তামাত্রবিষয়ক প্রত্যয়ের ধারা অতি সুক্ষাক্রিয়া, উহা মাত্র যোগিগণ ধরিতে পারেন, অন্যের পক্ষে একান্ত তুক্তের। সে যাহা হউক, ঐ সূক্ষ্য-ক্রিয়ার CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

স্বরূপ যে সূক্ষ্তম কাল বা ক্ষণ, তাহাতে আর কোন সংশয়ই নাই। কেবল একটা ক্ষণ নহে, পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষণেরই ধারা চলিতে থাকে. देशांत नाम क्रम। এই यে ऋग এवः जाशांत क्रम, जाशांत मःयम প্রয়োগ করিলেই উহাদের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই কালের স্বরূপ অবগত হওয়ার নামই বিবেকজজ্ঞান। বাস্তবিক যে কালনামে কোন বস্তু নাই, উহা যে বুদ্ধিনির্মাণ শব্দমাত্রগম্য এক প্রকার বিকল্প জ্ঞান ব্যতীত অন্ম কিছু নহে, ইহার প্রত্যক্ষ হওয়াকেই বিবেকজজ্ঞান কহে। ইহারই নাম—কালজয়। যাবতীয় জীব কালের ভয়ে ভীত, আর যোগী কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়। সেই কালজয় কিরাপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, পতঞ্জলিদেব এন্তলে তাহাই অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলেন। বাস্তবিক কালের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, প্রথমতঃ ক্ষণ এবং তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারারূপ ক্রম ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। তার পর উহাতে সংযমপ্রয়োগ করিলে কেবল সত্তামাত্রই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ঐ ক্ষণ এবং ক্রম বলিতেও আর কিছুই থাকে না। সন্তার যে প্রতীতি, তাহাই কাল। যাহা, সত্তা তাহা কাল নহে। সত্তা কালাতীত বস্তু। সত্তাবিষয়ক প্রতীতি বর্ত্তমান কালেই থাকে; অতএব কাল বলিতে কেবল বর্ত্তমান কালই বুঝায়। অতীত এবং ভবিশ্বৎ নামক কালও বাস্তবিক-বর্ত্তমানই। এসকল রহস্ত ইতিপুর্বেও আলোচিত হইয়াছে। যভক্ষণ কোনও না কোনরূপ প্রতীতি আছে, ততক্ষণই বুঝিতে হইবে – কাল আছে, অর্থাৎ ঐ প্রতীতিরূপেই ক্ষণ এবং তাহার ক্রম বিভ্রমান আছে। তারপর ঐ প্রতীতিকেই ঘুরাইয়া ক্লণের দিকে ও ক্রেমের দিকে ধরিতে হয়, ইহারই নাম সংযম। এইরূপ সংযম হইতেই বিবেকজ-জ্ঞানের উদয় হয়।

जातिलचग-देशैरन्यतानबच्छेदात्तु ल्ययो स्ततः प्रतिपत्ति ॥५३॥

विवेकजं ज्ञानं परिचाययति जातीति। ततस्तस्माद्विवेकजज्ञाना-ज्जातिलक्षणदेशौर्द्र व्यानां परस्परभेदावधारणकारकौरिति भावः। अन्यतानवच्छेदाद्भेदाग्रहात्तुल्ययोः क्षणतत्क्रमयोः क्षणयोर्वा प्रतिपत्तिः स्वरूपपरिचयो भवतीति शेषः। स च परिचयो वस्तुशून्यो विकल्प-वृत्तिमात्ररूप इति।।५३॥

এই সূত্রে বিবেকজ-জ্ঞানের পরিচয় অর্থাৎ ভটস্থ লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—জ্ঞাতি লক্ষণ এবং দেশের দ্বারা পরস্পর বিভিন্নতা পরিগ্রহ হয় না বলিয়াই তুল্যক্ষণদ্বয়ের অথবা ক্ষণ এবং তৎক্রমের প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয়, এই বিবেকজ জ্ঞান হইতেই সম্পন্ন হয়।

কোন একটা জব্য হইতে অস্ত জব্যের ভেদ অবধারণ, জাতি দেশ এবং লক্ষণ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ঘট হইতে পট যে পৃথক বস্তু, তাহা অবধারণ করিবার পক্ষে ঘটত্ব ও পটত্বরূপ জাতিগত ভিন্নতা, তদ্দেশ ও এতদ্দেশরূপ দেশগত ভিন্নতা, এবং পরস্পরের লক্ষণগত আকৃতিগত ভিন্নতাই হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু যেস্থলে এরপ সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ জাতি দেশ ও লক্ষণের কোনরূপ বিভিন্নতা নাই, সেরূপ স্থলে বস্তুদ্বয়ের প্রতিপত্তি এই বিবেকজ্ঞান হইতেই পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের প্রস্তাবিত স্থলটাও ঠিক ঐরূপই হইয়াছে। ইতিপূর্বেক ক্ষণ এবং তৎক্রমে সংযমপ্রয়োগ করিবার কথা বলা হইয়াছে। একটা ক্ষণ হইতে অপর একটা ক্ষণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই, অথবা একটা ক্ষণ ও তাহার আনস্তর্য্যরূপ ক্রম হইতে পরবর্ত্তী ক্ষণ ও তৎক্রমের কোনরূপ বিভিন্নতা নাই; স্থতরাং ত্ইটা

এইস্ত্রে "তুল্যয়োঃ" পদটার অর্থ করিতে গিয়া যাঁহারা ছইটা আমলকী ফলের উল্লেখ করিয়া, তাহাদের অগ্রপশ্চাৎ নিরূপণ করাই বিবেকজজ্ঞানের ফলরপে বর্ণনা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। যে যোগী কৈবল্যপদবী আরোহণ করিতে উন্নত, তিনি যে তাঁহার বিবেকজজ্ঞানের ফলে ছইটা তুল্য আমলকীফল বা তাদৃশ বস্তুর অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে উন্নত হইবেন, ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। তবে ইহা অবশ্রই স্থীকার করিতে হইবে যে, বিবেকজ্ঞ্ঞানের দারা এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের পরিজ্ঞানও অবশ্বস্ভাবী। পরবর্ত্তিস্ত্রবর্গ্নিত তারকজ্ঞানই যে বিবেকজ্ঞান, এই সিদ্ধান্ত হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক, এইবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়টার আর একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পূর্বস্তুত্রে যে কালজয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই বিবেকজ্ঞান হইতেই সম্ভব হইয়া थारक। क्राप्तत ममष्टिरे काल। क्रम् कालरे, क्राप्तत शतिहा লাভ হইলে তৎক্রমেরও পরিচয় লাভ হইয়া থাকে; কারণ, ক্ষণ কথনও ক্রমকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না। ক্ষণ নামক কোন বস্তু যে পরমার্থতঃ নাই, উহা যে বস্তুশৃত্য কল্পিত পদার্থ মাত্রই, ইহা প্রত্যক্ষ হয়—স্থৃদৃঢ় প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়—ঐ বিবেকজ জ্ঞানের প্রভাবেই। সূত্রে যে "তুল্যয়োঃ" পদটার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা ঐ তুল্য ফণদমকে বুঝাইবার জন্মই, অন্ত কোন পদার্থ বুঝাইবার জন্ম নহে। এন্থলে অন্ম কোন পদার্থের প্রদক্ষ হইতেই পারে না। কালাতীত সূত্তায় উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কালের স্বরূপ জানা আবশ্যক। কালের স্বরূপজ্ঞান হইলেই কালজয় হইয়া যাহারা সত্ত্ব পুরুষের অন্ততাখ্যাতি হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের পক্ষে এসকল আলোচনাও অতি ছুরুহ মনে হইবে, সন্দেহ নাই। তথাপি এ কথা অতিশয় দূঢ়তার সহিতই বলা যাইতে পারে যে, কৈবল্য পদারোহণকারী যোগী এইরূপ সংযম প্রয়োগ করিয়াই কালকে জয় করিয়া থাকেন।

तारकं सर्व्वविषयं सर्व्वथाविषय मक्रमञ्जेति विवेकजज्ञानम् ॥५४॥

स्वरूपं निरूपयति विवेकजज्ञानस्य तारकेति। तारकं प्रतिभागम्य मनौपदेशिकं, सर्व्वविषयं नास्य किन्विद्वविषयीभूतिमत्यर्थः। सन्वेथाविषयमवान्तर विशेषसिहतं, अक्रममेकक्षणोपारुढं च, एतदेब विवेकजज्ञानम्।।५४।।

875

এইসূত্রে বিবেকজ-জ্ঞানের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—সর্ববিষয়ক সর্ববিধারক এবং অক্রমে প্রাত্ত্তি যে তারকজ্ঞান, তাহাই বিবেকজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তারকজ্ঞানেরই অক্স নাম বিবেকজ্ঞান। তারকজ্ঞান কি, তাহা ইতি পূর্বেও বলা হইয়াছে। প্রতিভাগম্য অনৌপদেশিক জ্ঞানই তারকজ্ঞান। পূর্বের যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ববিষয়ক নহে, অধিকাংশ বিষয়ক মাত্র ; কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসিয়া যে বিবেকজজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহা সর্ববিষয়ক অর্থাৎ কোন একটা বিষয়ও সে জ্ঞানের নিকট অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, সর্ব্বথা বিষয়কও বটে। যে কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে যত প্রকারে যাহা কিছু জানিবার যোগ্য থাকে, সে সকলের সহিত অর্থাৎ অবাস্তর যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত সেই বিষয়ের যে পূর্ণ জ্ঞান, তাহাই সর্ব্বথাবিষয়ক। আরও একটা বিশেষণ আছে—"অক্রম"। সাধারণতঃ যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহা ক্রমে ক্রমে বস্তুর সর্ববিথা বিষয়কে গ্রহণ করে; কিন্তু এই তারকজ্ঞান অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই যে একক্ষণে উপার্ক্ন জ্ঞান, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সূত্রে "অক্রম" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ—সর্ববিষয়ক সর্ব্বথাবিষয়ক এবং অক্রমে প্রাত্ত্তি যে তারকজ্ঞান, তাহাই বিবেকজজ্ঞান নামে যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রিয়তম সাধক, তুমি এই যোগমার্গে অগ্রসর হইতে গিয়া তিনবার তারকজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইবে। প্রথমে যে তারকজ্ঞান উপস্থিত হইবে, তাহা তোমাকে মাত্র স্থুলপদার্থের প্রকাশ করিয়া দিবে। দিতীয় জ্ঞান তোমাকে স্ক্ষ্মপদার্থ সমূহের স্বরূপ দেখাইয়া দিবে। আর এই তৃতীয়স্তরে আসিয়া যে তারকজ্ঞান উপস্থিত হইবে, তাহা তোমাকে কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি পর্যান্তের স্বরূপ উদ্ভাসিত করিয়া দিবে। অতি স্ক্ষ্ম কালের স্বরূপ পর্যান্ত এই জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইজন্মই পতঞ্জলিদেব এইশাস্ত্রে তিন স্থানে তিন প্রকারে প্রাতিভ-জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। এই তৃতীয়স্তরের তারকজ্ঞান— একক্ষণে উপার্ক্ত সর্ববর্থাবিষয়ক বলিয়াই ইহা কৈবল্যের একান্ত সমিহিত প্রজ্ঞা-স্বরূপও বটে।

सन्त्रपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कै वन्यम् ॥५४॥

इति पत्रक्षिल-प्रणीते योगसूत्रे विभूतिपादः।

अथ विदेहकैवर्यं सूचयित सत्त्वेति। सत्त्व-पुरूषयोः प्रितिविम्व विम्वयोरित्यर्थः। शुद्धिसाम्ये—प्रतिविम्वस्य सर्व्वथा विम्वसारूप्यमेव शुद्धः, तच सारूप्यं चिदाभासरूपस्य बुद्धिसत्त्वस्यानन्त्यं सर्व्वथा चिद्रूपता-परिप्रहणोद्यमः। स च उद्यमः स्वात्मनाशाय भवति। सा हि पराकाष्टा सत्त्वशुद्धेरिति। एवच्च प्रतिविम्वविलये नित्य-शुद्धस्यापि पुरूषस्य कल्पितभोगापवर्गप्रयोजनिवृत्तिरूपा शुद्धिरित्येतत् शुद्धसाम्यमुचते। तस्मिन् सति कैवल्यं योगः स्यरूपख्यातिश्चिराय चित्तवृत्ति निरोधश्च। यदुक्तं तद्वैराग्यादिप दोषवीजक्षये कैवन्य-मिति तज्जीवन्मुक्त विषयमस्योपक्रममात्रम्॥ १४॥

इति योगरहस्ये विभूतिपादस्तृतीयः।

এইটা পতঞ্জলি-প্রণীত যোগসূত্রের বিভৃতিপাদের শেষ সূত্র, বিদেহ-কৈবলাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—সম্ব এবং পুরুষের শুদ্ধি-সাম্য হইলে কৈবলা হয়। সম্ব এবং পুরুষ প্রতিবিম্ব ও বিম্বস্থরূপ বস্তু। একটা চিদাভাস অন্যটা চিতিমাত্র। এই উভয়ের যথন শুদ্ধি-সাম্য হয়, তথন বিদেহকৈবলা লাভ হয়। প্রথমতঃ সম্বশুদ্ধির বিষয়ই বলা হইতেছে। বুদ্ধিসম্ব অর্থাৎ চিদাভাস যখন অনস্ত হয়—পূর্ণভাবে চৈতন্য স্বরূপ পরিগ্রহ করিতে উন্মত হয়, তথনই তাহার শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বৃদ্ধিসম্ব

COM In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্কে যে সত্ত্ব-পুরুষের অন্যতাখ্যাতির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতে অর্থাং এরূপ অন্তভাখ্যাতি কালে বুদ্ধি কেবল সন্তার আভাস মাত্রই গ্রহণ করিতে থাকে। ঐরপ পুনঃ পুনঃ আভাদ গ্রহণ করিতে করিতে একদিন প্রেমময় আত্মা তাঁহার নিজের স্বরূপটী চকিতবং প্রকাশ করিয়া থাকেন, তথন বুদ্ধিসত্তা ক্ষণকালের জ্ঞ বিলয় প্রাপ্ত হয়, অথবা বুদ্ধি সম্যক্ ভাবে আত্মায়ই মিলাইয়া যায়। এইরূপ সংঘটন হইবার পর হইতেই সাধক ব্থার্থ মৃক্তির আস্বাদ পায়। যত্তদিন প্রারক্ষকর্মের বেগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না इय, जनित धेन्ने भिन्न वा वृिन्निविनय मर्था मर्था शहराज थारक, অবশিষ্ট সময় প্রিয়তমের বিরহজালা অগততেদ দর্শনে কথঞিং শান্ত করিতে হয়। তারপর যেদিন তাঁর কুপা পূর্ণভাবে অন্নভবে আসিতে থাকে—নিঃশেষে প্রার্ক্ত, ক্ষয় হইয়া যায়, আত্মপ্রেম যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ বুদ্ধি ও পুরুষ উভয়ই তুল্যভাবে গুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন—সেই শুভদিনে বিদেহকৈব্ল্য লাভ হয়। বুদ্ধির সেই পরম গুরুতা কিরুপ, তাহাই এন্থলে বলা হইতেছে—বৃদ্ধি যখন অনন্ত হইয়া পড়ে, আত্মদত্তা ব্যতীত অন্ত কিছুই গ্রহণ করিতে চায় না বা পারে না, প্রেম এত ঘন হয় যে, আর আত্মাতিরিক্ত বস্তুতে ফিরিতেই পারে না, তখন সে পূর্ণভাবে চৈতত্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য-পূর্ণভাবে পরপ্রেমাস্পদের অঙ্গে মিলাইয়া যাইবার জ্বত্ত শেষ উভ্তম করে, সেই উভ্তমের ফলে বুদ্ধিসম্ব চিরতরে বিনিষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ পরমাত্মসতায় জীবভাবটী সম্যক্ भिनारेशा यात्र। **এই यে সত্ত্**বিলয়, ইহারই নাম সত্ত্ত্ত্ত্ত্বির পরাকাষ্ঠা। আর পুরুষের শুদ্ধি—সেই অবিচ্যাক্ত্রিত ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজনের নিবৃত্তি। নিত্যশুদ্ধ পুরুষের যে কল্পিত অশুদ্ধির বিলয়, তাহাই পুরুষের শুদ্ধি। এইরূপে প্রতিবিম্বস্বরূপ বৃদ্ধিসত্ত্ব এবং বিম্ব স্বরূপ প্রমাত্মা, উভয়ের শুদ্ধি সমান অবস্থায় উপনীত इरेलरे केवना छेशिख्छ रय । रेडिशूर्व्स य किवलात कथा वना

হইয়াছে, তাহা জীবমুক্তের কৈবল্য, আর এসুত্রে বিদেহকৈবল্যের কথাই বলা হইয়াছে। "যদ্গছা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। যত দিন বৃথান হয়—বৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আদে, ততদিন বৃথিতে হইবে—শুদ্ধি ঠিক সমান হয় নাই। ওগো, বিন্দুমাত্র অশুদ্ধতা থাকিতেও সে পরমধামে চিরতরে প্রবেশ করা যায় না, বিন্দুমাত্র অনাত্মপ্রত্যয় বিভ্যমান থাকিতেও তাহাকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। তাইত অনেক সময়ে বলিয়া থাকি—"মুক্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না, যদি অমুক্ত থাকিয়াও সেই প্রেমাম্পাদকে পূর্ণভাবে ভাল বাসিতে পারিতাম"। ওগো, তাহা যে হয় না, অমুক্ত থাকিয়া যে তাহাকে ভালবাসিতে পারা যায় না। ওগো, সর্বম্ব দিয়াও তাঁকে —শুধু তাঁকে ভোগ করিতে পারা যায় না। "আমি যদি বাস্তাম ভাল, আমি জান্তাম না আর তোমা বই।" যত দিন প্রিয়তম আত্মাব্যতীত অন্ত কিছু দেখিতে হয়, ভোগ করিতে হয়, ততদিন তাঁর প্রেমের সন্ধান তাঁর স্বন্ধপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ওগো আমার সর্ববিষধন, ওগো আমার হৃদয়রতন, তুমি আমায় সকল দিয়াছ, ঈশ্বরত্ব পর্যান্ত দিয়াছ; কিন্তু প্রেমধনে কৃপণতা করিয়াছ, দাও দাও নাথ, দাও দাও স্বামিন্, আমি কোথায় পাব প্রেম, স্থান্ত মরুভূমি—প্রাণ শুক্ষ, সংসার—অনাত্মপ্রতীতি এখনও দেদীপ্যমান; স্থতরাং প্রেমের আস্বাদ কোথা হইতে আসিবে প্রিয়! আমি ত ঠিক ঠিক তোমার বিয়োগ-বিধুরতা এখনও অমুভব করিতে পারি নাই; স্থতরাং কিরূপে যোগী হইব সখা! তুমি আমাকে বিয়োগবিধুর করিয়া যোগী কর, প্রেমিক কর! ওগো, যেমন করিয়া তুমি আমার মধ্যে তোমার আপনস্বরূপ হারাইয়া জীব সাজিয়া বসিয়া আছ, ঠিক তেমনি করিয়া আমি তোমার মধ্যে আমাকে চিরভরে হারাইয়া ফেলিব! তোমার প্রেম আমাদের বাক্যমনের অতীত। তুমি আত্মা, ইহাই তোমার প্রেম ব্যাইবার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি আত্মা, তাই তুমি আমাতে আত্মদান করিতে পার, আর আমি অনাত্মা হইয়া

কিরপে তোমায় আত্মদান করিব প্রভু! ওগো, তুমি তোমার যেটুকু দিয়া—যে সত্তা ও প্রকাশ দিয়া আমাকে "অহং" রপে সাজাইয়া তুলিয়াছ, তোমার সেই সত্তা ও প্রকাশটুকু তুমি গ্রহণ কর। আমি কৈবল্যযোগী হই—বিদেহ কৈবল্য লাভ করিয়া নির্বাণ পরমশান্তির কোলে চিরতরে প্রভিষ্ঠিত হইয়া যাই, আমার অসম্প্রজ্ঞাত যোগ চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক। ওগো প্রিয় প্রিয়তম সখা স্থল্ল জীবন মধু আত্মা আমার, তুমি প্রেমিলির্মু আমি বিন্দু হইয়া তোমাকে কিরপে লাভ করিব! তুমি 'স্বয়ং আসিয়া আমাকে তোমাতে মিলাইয়া লও। তুমি না আসিলে আমি যে তোমার কাছে যাইতেই পারি না নাথ! এস এস, সাগরবঁধু আমার! প্রাণের নাগর আমার! নদী আমি, প্রকৃতি আমি, শক্তি আমি, সর্বতোভাবে তোমাতে মিলিয়া যাই। "ওঁ প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে নমঃ" বলিয়া আমাকে চিরতরে তোমাতে অর্পণ করিয়া কবে বিদেহকৈবল্য লাভ করিব। ওঁ ওঁ ওঁ ॥

ইতি যোগরহস্ত ব্যাখ্যায় বিভূতিপাদ নামক তৃতীয় অধ্যায়।

योगरहस्यम्

कैवल्यपादः।

-:0:--

चतुर्थोऽध्यायः ।

जन्मोषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः ॥१॥

योगानुशासन-सूत्र-परिशिष्टरूपोऽयं पादः प्रपश्चयित प्रोक्तार्थान् विशिनिष्ट चानुक्तान् कांश्चित्। प्रथमं तावत् योगजिवसूतेर्भदं सिद्धीनां निरूपयित जन्मेति। सिद्धयो छौकिकाः केवलम्युद्यविधायिन्य इति भावः, नतु परवैराग्यद्वारेण केवलयविधायिन्यः प्राग्वर्णिता विभूतयः इति। पश्चिवधा उपलभ्यन्ते तदाह—जन्मौषधिमन्त्रतपः-समाधिजा इति। तत्र जन्मजा नाम सिद्धिर्यथा खगानां वैहायसी गतिर्यथा वा सन्तरणं मरालानां सिल्लेषु, तथा नराणामि केषाश्चिद् दृश्यते सिद्धि जन्मत एव काचिद्शिक्षित-पटुतारूपा। औषधिजा सिद्धः श्रूयते भेषजशास्त्रेषु रसायनादिसेवनेन स्थिवरोऽपि तरुणायते, नेत्राख्यनादिप्रमावेन चादृश्यता स्थूलशरीरस्यापि। मन्त्रजा सिद्धि-र्द्श्यते त्रिभूपणिदि सप्तशत्यादि-मन्त्रजपादमीष्टपूर्तिः श्रद्धानेषु। तपोजन्या सिद्धिः कृच्छ्रचान्द्रायणपश्चतपप्रभृतीनामनुष्ठानाच्छीतोष्णक्षुत्-पिपासादिमि रनिभघातरूपा दृश्यते। समाधिजा सिद्धिः सम्मोहनादि-विद्यारूपा, नतु योगाङ्क समाधिजन्या वर्णितरूपात्मविभूतिरिति। तथात्वे साधीयसी संयमजेत्यवमुक्तिः स्यात्। जन्मादिभिः समिभिः

व्याह्रतत्वाद्त्र समाधिशब्दः कथि देकाश्रचित्तरूपः, नतु योगाङ्गार्थं-मात्रनिर्भासरूप इति । योगाङ्गसमाधिविषये सिद्धीनामुपसर्गत्व-मप्युक्तम् । ततश्च पश्चिविधाभिनैताभिः कैवल्यासन्नता सुच्यत इति ॥१॥

সত্ত ও পুরুষের শুদ্ধি সাম্য হইলে কৈবলা উপস্থিত হয়, ইহা বিভূতি পাদের অবসানে উক্ত হইয়াছে। সমাধিপাদের প্রথমেই যোগরহস্তের উপদেশ করিয়াছিলেন, পূর্ববর্ত্তী তিনটী অধ্যায়ে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যান পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এই চতুর্থ অধ্যায়টা যোগানুশাসন শাস্ত্রের পরিশিষ্ট স্বরূপ। এই অধ্যায়ে উক্তার্থসমূহ যুক্তি ও বিচারের দারা সমর্থিত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে এবং অনুক্ত বিষয়ও বিরত হইয়াছে; ক্রমে ভাহা পরিব্যক্ত হইবে। প্রথমতঃ যোগাঙ্গ বিভৃতি হইতে লৌকিক সিদ্ধির পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি विनिलन—जन्म अविधि मञ्ज छिशसा ७ ममाधि इटेट (लोकिक) সিদ্ধিসমূহ আবিভূতি হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে যে যোগজবিভূতি বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পর বৈরাগ্যদারা আসন্নকৈবল্যের স্ফুচনা করে, সেই স্বগতভেদের অনুভূতি স্বরূপ আত্মবিভূতি হইতে এই সূত্রবর্ণিত সিদ্ধিসমূহ সম্পূর্ণ পৃথক্। জন্তার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগের সহিত এই সকল সিদ্ধির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমরা ইহাদিগকে লৌকিক সিদ্ধি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকি। এই লৌকিক বিভৃতিগুলি অনেক স্থলেই কেবল অভ্যুদয় অর্থাৎ খ্যাতি বা ধন উপার্জ্জনের উপায়রূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন—জন্ম ঔষধি মন্ত্ৰ তপস্থা এবং সমাধি, এই পঞ্চবিধ হেতুকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক সিদ্ধিসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ক্রমে ইহাদের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ জন্মজা সিদ্ধি। বিহঙ্গগণ জন্মহইতেই আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ, হংসকুল জন্মহইতেই সলিল-সন্তরণে সমর্থ, ঠিক এইরূপ মনুযুজাতির মধ্যেও কাহারও কাহারও অশিক্ষিত পটুতা রূপা সিদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কাহারও সঙ্গীত-বিভায়, কাহারও গণিতশাল্তে কাহারও শারীরিকসামর্থ্যে শৈশবকাল হইতেই অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধিসমূহকেই জন্মজা সিদ্ধি বলা হয়। দ্বিভীয় ঔষধিজা সিদ্ধি। আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—রসায়ন ঔষধ সেবনে স্থবির ব্যক্তিও ভরুণত্ব প্রাপ্ত হয়। নেত্রে অঞ্জন লেপন দারা স্থুল শরীরকেও অদৃশ্য করা যায়, এইরূপ আরও অনেক অসাধারণ সিদ্ধির বিষয় তন্ত্রাদি শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রজা সিদ্ধি। বৈদিক ত্রিস্পর্ণাদি এবং পৌরাণিক সপ্তশতী প্রভৃতি মন্ত্র জপদারা শ্রাদান্ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হন। চতুর্থ তপোজ্ঞা সিদ্ধি। কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি বত কিংবা পঞ্চতপ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে শীতোঞ্চাদি এবং কুধাতৃফাদি স্থ্য করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ অসাধারণ তিতিক্ষারপা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। পঞ্চম সমাধিজা সিদ্ধি। সম্মোহনাদি বিছাই (হিপ্নটিজম্ মেস্মেরিজম্ ক্লেয়ারভয়েল প্রভৃতি) এস্থলে সমাধিজা সিদ্ধি শব্দের অর্থ। ঐ বিভাপ্রভাবে আবিষ্ট ব্যক্তিকে ইত্নর বিড়াল প্রভৃতি জীবের স্বভাবে আ্নয়ন করা যায়, লবণ সেবন করাইয়া শর্করার আস্বাদ দেওয়া যায়, বৃক্ষপত্র সেবন করাইয়া রুটীর আস্বাদ দেওয়া যায়, কণ্টকাদি দারা অঙ্গ বিদীর্ণ করিলেও যাতনার অনুভব নিরুদ্ধ রাখা যায়, রক্ত মাংসের দেহকে প্রস্তরবং কঠিন করা যায়, আবিষ্ট ব্যক্তিদারা দূরস্থিত ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর বিবরণ জানা যায়, এমন কি আবিষ্ট ব্যক্তির মাতৃপিতৃনাম পর্য্যস্ত পরিবর্ত্তন করাইয়া সাময়িক স্মৃতিভংশ সম্পাদন করা যায় । এ সকলই ঐ সমাধিজা সিদ্ধি।

যোগদর্শনের ঋষি কৈবল্যপাদের প্রথমেই এই জন্ম ঔষধি প্রভৃতি পঞ্চবিধ উপায় হইতে সঞ্জাত সিদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া **पिल्नन (य, এই সকল লৌকিক সিদ্ধি কখনও আসন্ন কৈবল্যের** স্টুচনা করে না। এস্থলে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে— সুত্রে যে "সমাধিজা সিদ্ধি" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, উহার প্রকৃত অর্থ কি? তাহার সমাধান এই যে—সমাধি শব্দে এন্থলে অর্থমাত্রনির্ভাস রূপ যোগাঙ্গ সমাধি না বুঝিয়া কথঞ্চিৎ একাগ্র-চিত্তরূপ সমাধি বুঝিতে হইবে। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে—যোগের সহিত অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানের সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় যাহার কোনও রূপ সম্বন্ধ নাই, ভাহাকে যোগাঙ্গ বলা যায় না। यिन यो वाक माधित विवय वनारे अञ्चल अयित अखि थाय रहेड, তবে তিনি "সমাধিজা" পদের প্রয়োগ না করিয়া "সংযমজা" এই রূপ পদই প্রয়োগ করিতেন। যোগাঙ্গ ধারণা ধ্যান ও সমাধি হইতে যে বিভৃতি লাভ হয়, তাহাই যদি এই সূত্র বর্ণিত দিদ্ধি শব্দের প্রতিপান্ত বিষয় হইত, তবে ঐরপ সংযমজা পদের প্রয়োগই সমীচীন হইত। আরও একটা বিশেষ কথা এই যে, সিদ্ধিসমূহ যোগাঙ্গ-সমাধির পক্ষে উপদর্গ স্বরূপই হইয়া থাকে, একথাও ঋষি ইতিপূর্বে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। অতএব এই সূত্রে জন্ম ঔষধি মন্ত্র প্রভৃতির সহিত সম্ভিব্যন্থত আছে বলিয়াই সমাধি শব্দটী কথঞ্চিং একাগ্র-চিত্তরূপ অর্থ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থমাত্রনির্ভাসরূপ যোগাঙ্গ সমাধি হইতে এই একাগ্র চিত্তরূপ সমাধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ কেহ স্বভাবতঃই একাগ্রভাবে চিস্তা করিতে সমর্থ, এরপ প্রকৃতির মানুষ্ট্ পূর্ব্বোক্তসম্মোহনাদি বিভার অনুশীলন ও প্রয়োগ করিতে নিপুণ হইয়া থাকে, যেরূপ শৈশব কাল হইতেই ব্যক্তি বিশেষের কোনও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, ঠিক সেইর্নপই কাহারও কাহারও একাগ্রচিত্তরূপ লৌকিকসমাধি বিষয়ে নিপুণতাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এরূপ সমাধি হইতে কখনও

845

স্বজ্ঞাতীয় এবং বিজ্ঞাতীয় ভেদপ্রতীতিকে সম্যক্ তিরম্বৃত করিয়া ব্যক্তি সমষ্টি ভাবে স্বগতভেদের অন্নুভূতিই যোগাঙ্গবিভূতি। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ উপায়ে সঞ্জাত সিদ্ধির সহিত ইহার যে কোন সম্বন্ধই নাই, তাহা ধীমান্ ব্যক্তিগণ সহজেই অবধারণ করিতে পারিবেন। অনভিজ্ঞ জনগণ কাহারও কোনরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিতে পাইলেই তাহাকে সর্বব্রেষ্ঠ যোগী বা মহাপুরুষ মনে করিয়া ঐরপ ব্যক্তির নিকট হইতেই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি বিধান করিতেও উন্নত হয় এবং অনেক স্থলেই প্রতারিত ও ভগ্নমনোরথ হইয়া যোগ-শান্ত্রের প্রতি বীতশ্রন্ধ হইয়া পড়ে। তাহার নিরাকরণ কল্পেই এই কৈবল্য পাদের প্রথমে ঋষি কৈবল্যসূচক বিভূতি হইতে অভ্যুদ্যসাধক বিভূতির পার্থক্য দেখাইয়া দিলেন। সমুজ্জ্ব জ্ঞানের আলোক এবং পরাভক্তির অমৃত্রময় স্পর্শবিহীন সিদ্ধি মানুষকে যথার্থ শান্তি প্রদান করিতে পারেনা। পূর্ব্বোক্তরূপ লৌকিক সিদ্ধিসমূহ কেবল ত্রিবর্গলিপ্ত্যু জনগণের পক্ষেই উপাদেয় হইয়া থাকে।

जात्यन्तर-परिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥२॥

खत्कटसिद्धिप्रभावं कीर्त्तयति जात्यान्तरेति । जात्यन्तरपरिणामः अन्या जातिर्जात्यान्तरं तद्रूपः परिणामः स्थूज-सूर्म-शरोरारम्भक-संस्कारान्यथापरिणतिरिति भावः । कथमित्याह प्रकृत्यापूरात् कायस्य क्षित्यादीनि करणानाञ्चास्मिता प्रकृतिस्तस्या आपूरः अवयवानुप्रवेश-स्तस्मादिति । प्रकृतेः सर्व्यविधपरिणामवीजरूपत्वादेवं प्रारव्ध-संस्काराद्वयथावयवानुप्रवेशः सम्भवतीति ॥२॥

এই সূত্রে উৎকট সিদ্ধির প্রভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—প্রকৃতির আপুরণ হইতে জাত্যন্তর পরিণাম পর্যান্ত হইতে পারে। জাত্যন্তর পরিণাম অসাধারণ ব্যাপার। যে জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুপর্য্যন্ত সে ব্যক্তি সেই জাতীয়ই থাকে। যতদিন স্থল শরীর বিজমান থাকে, ততদিন স্থল শরীর আরম্ভক সংস্কার হইতে সঞ্জাত পরিণামের অগ্রথা হয় না. - ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ঋষি এখানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অন্তথা প্রদর্শন করিলেন—উৎকট তপস্তা এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা পাইলে বর্ত্তমান জীবনেই অন্মজাতি পরিণাম সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্ব সূত্রে যে তপোজন্তা সিদ্ধির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তপস্থার প্রভাব যদি উগ্র হয়, তবে সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অসাধারণ ব্যাপারও সম্ভাবিত হইতে পারে—বর্ত্তমান জীবনেই জাত্যন্তর পরিণামরূপা মহতী সিদ্ধিও লাভ হইতে পারে। তপস্থার এমনই প্রভাব বটে ৷ এন্থলে ঋষির অভিপ্রায় এই যে— লৌকিক সিদ্ধির প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, এমন কি জাত্যস্তর পরিণাম পর্য্যস্ত হইতে পারে; কিন্তু লৌকিক সিদ্ধি কখনও সাধককে কৈবল্যের সমীপস্থ করিতে পারে না। একমাত্র স্বগত-ভেদানুভূতিরূপা আত্মবিভূতিই তাহাতে সমর্থ।

সে যাহা হউক, এখন দেখিতে হইবে—এই জাত্যন্তর পরিণাম রূপ অসাধারণ ব্যাপার কিরূপে সম্ভাবিত হয়। ঋষি নিজেই ইহার উত্তর প্রদান করিলেন—"প্রকৃত্যাপ্রাং"। প্রকৃতির আপ্রণ অর্থাৎ অবয়বের অন্থপ্রেশ হইতেই ঐরূপ অসাধারণ ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ "আপ্র" অর্থাৎ প্রকৃতির অবয়বানুপ্রবেশ কথাটা বৃঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রকৃতি—অব্যক্ত কারণ, উহা স্ক্লতম শক্তি বিশেষ। ঐ প্রকৃতি বা শক্তি যখন কার্য্যরূপে—স্থলরূপে—কোনও সাবয়ব পদার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার আপ্রণ হয়—অবয়বের অনুপ্রবেশ হয়। মনে কর—একটা

বটবীজ, প্রকাণ্ড বটবুক্ষের অবয়ব সমূহ উহাতে অতি সুক্ষভাবে অবস্থান করিতেছে। বৃক্ষের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইবার সময়ে সেই সুন্মাশক্তি স্থল অবয়ব রূপে অভিব্যক্তি লাভ করে—অনুপ্রবিষ্ট হয়। এইরূপ যে বীজ বা যে প্রকৃতি হইতে যেরূপ আপুরণ হয়— যেরূপ অব্যুবের অনুপ্রবেশ হয়, সেইরূপ পদার্থ ই স্থুলে অভিব্যক্তি লাভ করে, সাধারণতঃ এই নিয়মের অন্তথা হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সুলশরীরাম্ভক সংস্কারই জাতিরূপে অভিব্যক্ত হয়, যে.. জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে ব্যক্তি উৎপন্ন হয়, সে মৃত্যুপর্য্যন্ত সেই জাতীয়ই থাকে; কারণ, প্রকৃতিহইতে তাহার সেই রূপই অবয়বালুপ্রবেশ হইতে থাকে। যখন কোনরূপ উৎকট তপস্থার প্রভাবে এই নিয়মের অম্বর্থা পরিলক্ষিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্বীজাধার-রূপিণী প্রকৃতি হইতেই প্রারক্ষসংস্কারের অন্তরূপ আপূরণ অর্থাৎ অবয়বানুপ্রবেশ হইয়াছে। কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কেন যে প্রারব্ধসংস্কারের অন্তথা পরিণাম হয়, তাহার যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা পরবর্ত্তিসূত্তে ঋবি স্বয়ংই নির্দেশ করিয়াছেন।

জাতান্তর পরিণাম সম্বন্ধে নানারপ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, রাজা নহুষ মনুয়জাতি হইয়াও নিন্দিত কর্মপ্রভাবে সেই জীবনেই অজগরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমার নন্দীশ্বর মনুয়দেহধারী হইয়াও সেই জীবনেই উৎকট তপস্থা প্রভাবে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রবাদ বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায়—উৎকট তপস্থা-প্রভাবে যেরপ উন্নত জাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঠিক সেইরপই অতি গর্হিত কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান হইলে নিম্নজাতি প্রাপ্ত হওয়াও একান্ত সম্ভব। বর্তমান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও আর্য্যজাতীয় ব্যক্তি যদি বেদাদিশান্ত্রবিহিত আচরণ পরিত্যাগ পূর্বক যবনাদি জাতির আচার ব্যবহারে দীর্ঘকাল নিরত থাকে, তবে তাহার সেই জীবনেই যবনাদি জাতিরপ পরিণাম

অবশুস্তানী হইয়া উঠে। আবার পক্ষান্তরে কোনও যবনাদি জাতীয় ব্যক্তি যদি আর্য্যোচিত আচার ও কর্মপরায়ণ হয়, তবে সেই জীবনেই তাহার আর্য্যজাতিরূপ পরিণাম হইতে পারে। যদি ব্যক্তি বিশেবের সেইরূপ উৎকট তপস্থা থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়, তবে জীবিত-সমাজে ঐরূপ ব্যক্তির জাত্যন্তর পরিণাম প্রাপ্তি স্বীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা সমাজের উদারতাই প্রকাশ পায় এবং দিন দিন সমাজদেহ পরিপুষ্টই হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, পূর্বেস্ত্রে যে পঞ্চবিধ উপায় হইতে সিদ্ধি সমূহ সঞ্জাত হত্ত্যার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই জাত্যন্তর পরিণামরূপা সিদ্ধি এক মাত্র তপস্থা হইতেই সঞ্জাত হইতে পারে।

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरण-भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥३॥

कथं प्रकृतेरि प्रारब्धाद्वयथा परिणाम इसाह निमित्तमिति। निमित्तं धम्माधम्मादिरूपं प्रारब्धं, प्रकृतीनां प्रतिजीवविद्यक्षणानां, अप्रयोजकं अनियन्तृ भवति, निह कार्य्यंन कारणं प्रवर्तते। तु किन्तु ततस्तस्माद् धम्माधम्मादिरूपान्निमित्तात्, वरणभेदः वरणस्य प्रति-वन्धकस्य भेदोऽपसारणम्। प्रतिवन्धापसारणेन हि सर्व्वपरिणामं-वीजरूपायाः प्रकृतेः प्रारब्धपरिणामाद्वयथापि भवितुमहित। एत-मेवार्थं द्रद्यति दृष्टान्तेन क्षेत्रिकविदित। यथा क्षेत्रिकः कृषीवलः क्षेत्रगतानां कण्टकादितृणानामपसारणेन ब्रीहियवादिरूपशस्यपरिणामकारकं रसमवाधितमलं सञ्चारयित तेषु तेष्वोषधमूलेषु तथा जात्यन्तरपरिणामस्य प्रतिवन्धकीभूत-प्रवलप्रारब्धनिमित्तापसारणेन स्वत एव भवित प्रकृतेरन्यजातिविकाश इति।।।।

প্রকৃতি হইতে প্রারক্ষ সংস্কারক্ষপ বীজের অন্তথা আপূরণ কি রূপে হইয়া থাকে, এ সূত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—নিমিত্ত কখনও প্রকৃতি সমূহের প্রযোজক হইতে পারেনা, কিন্তু তাহা হইতে (নিমিত্ত হইতে) বরণ ভেদ হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপস্ত হয় মাত্র। যে রূপ কৃষকগণ করিয়া থাকে।

সহাদয় পাঠক! ধীরে ধীরে ঋষির বাক্যগুলি বেশ পরিচ্চার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। নিমিত্ত শব্দের অর্থ এস্থলে ধর্মা-ধর্মাদিরপ প্রারক্ত সংস্কার। যদিও প্রারক্ত সংস্কারামুযায়ী প্রকৃতির পরিণাম হওয়াই সাধারণ নিয়ম, তথাপি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, পরিণাম কখনও প্রকৃতির নিয়ামক হইতে পারেনা; যে হেতু প্রকৃতি —কারণ এবং সংস্কারানুরূপ পরিণাম তাহার কার্য্য। কার্য্য দারা কারণ কখনও নিয়ন্ত্রিত হয় না, সর্ব্বত্র কারণের দ্বারাই কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাই ঋষি বলিলেন—"নিমিত্তং অপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং" পরিণাম কখনও প্রকৃতির প্রযোজক হয় না, বরং প্রকৃতি কর্তৃকই পরিণাম সাধিত হইয়া থাকে। অনাদিজন্ম-সঞ্চিত অসংখ্য সংস্কার প্রকৃতির অন্তরে নিহিত রহিয়াছে; স্থতরাং সর্ববিধ পরিণামই প্রকৃতিহইতে পরিনিষ্পন্ন হইতে পারে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকৃল অবস্থাগুলি যদি অপসারিত হয় অর্থাৎ প্রবল প্রতিবন্ধক গুলি যদি দুর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রকৃতিহইতে যেরূপ পরিণাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাহইতে অক্সপ্রকার পরিণামও হইতে পারে। তাই ঋষি বলিলেন—"বরণভেদস্ত্ত"। বরণের ভেদ হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধকসমূহের অপসারণ হয় এবং এইরূপ হইলেই প্রকৃতির অক্সরপ পরিণাম হইতে পারে। মনে কর—কোনও ব্যক্তি প্রবল প্রারব্বের বশে যবন বা শ্লেচ্ছ জাতীয় পিতামাতাহইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তজ্জাতীয় ভাবেই পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির প্রকৃতি হইতেই যবনাদি জাতীয় অবয়বানুপ্রবেশই হইতে লাগিল। তারপর কোনও কারণে যদি তাহার আর্য্যজাতীয় আচার ব্যবহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

গ্রহণ করিবার স্থযোগ উপস্থিত হয় এবং পারিপার্থিক প্রতিকৃল অবস্থাগুলি দ্রীভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যদি যবনাদি জাতীয় আচার ব্যবহারাদির সংস্রব হইতে দূরে থাকিয়া বিশেষ শ্রহ্মা ও অধ্যবসায় সহকারে আর্য্যজাতীয় সংস্কার গুলির পরিপোষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই ঐ ব্যক্তির প্রারদ্ধসংস্কার ক্ষীণ হইয়া যায় এবং আর্য্যোচিত সংস্কার সমূহের পরিণাম প্রকাশ পাইতে থাকে। এইরূপেই একজন অসাধুচরিত্র সাধুসঙ্গে পড়িয়া সাধু হইয়া উঠে। একজন গবাশী অহিন্দু ব্যক্তিও হিন্দুজাতীয় স্থূলশরীর লাভ করিতে পারে। যদিও নিষ্ঠাবান বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়ের সহিত ঐরপ জাত্যন্তর প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বথা সামাজিক সংশ্রবের সম্ভাবনা নাই, ় তথাপি তাহারা যে বর্ত্তমান জীবনেই তপস্থাপ্রভাবে হিন্দুজাতীয় শরীর লাভ করিতে পারেন, এ বিষয়ে কোনওরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই। পূর্ব্বোক্ত ঋষি বাক্যহইতে ইহা স্পষ্ট রূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আবার পক্ষান্তরে ইহার বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়— কোনও বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়স্থিত পিতামাতার সম্ভান আর্য্যোচিত প্রতিভা সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও ছুর্দ্দিববশতঃ যদি যবনাদি-জাতীয় সংস্কার পরিপুষ্ট করিতে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যবহারিক জীবন আচার ব্যবহার প্রভৃতি ঐরূপ সংস্কারপুষ্টির অনুকুলেই চলিতে থাকে, তবে বর্ত্তমান জীবনেই ঐ ব্যক্তি যবন বা ম্লেচ্ছজাতীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির আপূরণ ইইতে জাত্যান্তর পরিণামের ইহাই রহস্ত। যেরূপ ভাবে প্রকৃতির অবয়বানু-প্রবেশ হয়, জাতিপরিণামও সেইরূপ ভাবেই প্রকাশ পায়। একমাত্র "বরণভেদ" অর্থাৎ প্রতিবন্ধক দ্রীভূত হওয়াই এইরূপ অক্যথা-পরিণামের হেতু।

এই বরণভেদ কথাটা সহজ্ববোধ্য করিবার জন্ম স্থত্রকার ঋষি স্বয়ং একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—"ক্ষেত্রিকবং"। ক্ষেত্রিক শব্দের অর্থ কৃষক। কৃষক স্ব স্ব ক্ষেত্রস্থিত নিম্প্রয়োজনীয় লঙাগুল-

গুলিকে অর্থাৎ আগাছাগুলিকে দুরীভূত করিয়া দেয়, তাহার ফলে ক্ষেত্রগত শস্ত্র পরিপোষক রস অবাধিতভাবে পর্য্যাপ্রপরিমাণে ওষধি মূলে সঞ্চারিত হইবার স্থযোগ প্রাপ্ত হয়। কণ্টকাদি অকর্মণ্য তৃণগুলি দুরীভূত হওয়ার ফলেই ব্রীহি যবাদি শঅসমূহ সমাক্ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ঠিক এইরূপই যদি কোনও প্রকারে প্রারন্ধ-সংস্কারের অনুরূপ পরিণামকে প্রতিহত করা যায়, তবে অনন্ত বীজের আধার মহাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি আপনা হইতেই অন্যপ্রকার পরিণাম স্থৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে সর্ববপ্রকার পরিণামই সম্ভব; যেহে তু. সর্ববিধ পরিণামের বীজই প্রকৃতির গর্ভে নিহিত আছে। তন্মধ্যে প্রারব্বসংস্কারই অন্তান্ত সংস্কারানুরূপ পরিণাম-প্রাপ্তির পক্ষে "বরণ" অর্থাৎ প্রতিবন্ধকরূপে অবস্থান করে। যদি বিধিবশে গুরু-কুপায় প্রবল-তপস্থাপ্রভাবে এমন কোন স্থযোগ উপস্থিত হয় যে ঐ "বরণ" ভেদ হইয়া যায়—প্রারক্ত-সংস্কাররূপ প্রতিবন্ধক অপস্ত হইয়া যায়, তরে নিশ্চয়ই প্রকৃতি হইতে অন্তথা পরিণাম প্রকাশ পাইবে। পরিণাম কখনও প্রকৃতির প্রযোজক হইতে পারে না, বরং প্রকৃতিই পরিণামের একমাত্র নিয়ন্ত্রী, এই সর্ববাদিসিদ্ধ সিদ্ধান্তই ঋষি এই সূত্রে ক্ষেত্রিকের দৃষ্টান্তবারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥४॥

स्यादेतद्भ्युद्यकामिनां त्रैवर्गिकानाम्, ये तु प्रकृतेरिष पारंगमा योगिनस्तेऽिष परिणामशीलाभिश्चित्तवृत्तिभिकपलक्ष्यन्ते, तत्कथ-मित्याह निम्माणिति । निम्माण-चित्तानि अभिनव-संगठितचित्तानि —वास्तवसत्तारिहतान्यिष स्वप्रदृश्यानीव स्वगतभेदमात्रावलम्बना-न्यात्मविलासमयानीति भावः । अस्मितामात्रात् केवलाया अस्मिताया ऐश्वरचित्तरूपाया, न तु धम्माधम्मादिनिभित्तवशादित्यथैः । प्रागेवा-विद्याविलयेन तत्विलयादिति ध्येयम् ॥४॥ যাহারা অভ্যুদয়কামী, যাহারা ত্রৈবর্গিক, প্রবল অধ্যবসায় ও উগ্রতপস্থা প্রভাবে বর্ত্তমান জীবনেই তাহাদের জাত্যন্তরপরিণাম পর্যান্ত লাভ হইতে পারে; তাহা হউক। যাহারা প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত কৈবলাপদের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাওপরিণামশীলা চিত্তর্ত্তি-সম্পন্ন হইয়া অবস্থান করেন। দেখিতে পাওয়া যায়—জীবন্মুক্ত যোগীগণেরও চিত্তর্ত্তি বিভ্যমান থাকে; ইহা কি প্রকারে সম্ভাবিত হয় ? আশক্ষার বিষয় এই যে—অবিভার সম্যক্ বিলয় হইলেই জ্রপ্তার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ লাভ হয়। অবিভা-বিলয় হইলে তৎকার্যান্তর্ম্বরূপ চিত্তর্ত্তি সমূহেরও বিলয় অবশ্যন্তরী। স্থতরাং যদি কেহ অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হয়, তবে তাহার চিত্তবিলয় হইবেই, কোনও প্রকারে তাহার অভ্যথা হইতে পারে না। ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে যোগ হইতে ব্যুখিত হওয়া অর্থাৎ পুনরায় চিত্তর্ত্তি-বিশিষ্ট হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? ঋষি এই স্থ্রে এ আশক্ষার নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন— মাত্র অস্থিত হইতেই নির্মাণ্চিত্ত সমূহ প্রকাশ পায়।

অন্মিতা ঈশ্বরক্ষেত্র। এইস্থান হইতেই স্বরূপে আরোহণ করিতে হয়। যাঁহারা বলেন—"ঈশ্বর-দর্শন না করিয়াও অদ্বয় সন্তায় অবস্থান করা যায়", তাঁহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না। অন্মিতামুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ না হইলে, কেহ কথনও অসম্প্রজ্ঞাত যোগে আরোহণ করিতে পারে না, কেহ পারে নাই, তবিশ্বতেও পারিবে না। ঈশ্বর-দর্শন এবং ঐ অন্মিতামুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ একই কথা। ঐ ঈশ্বরক্ষেত্র অর্থাৎ অন্মিতা হইতেই পুনঃ পুনঃ অধ্যবসায়-প্রয়োগে—ভীব্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যপ্রভাবে অদ্বয়ম্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। স্কৃতরাং অন্মিতাই যোগের বা স্বরূপের অর্তি সিরিহিত ক্ষেত্র। যদিও অন্মিতার পরও প্রকৃতিক্ষেত্র আছে, তাহা সর্বথা অব্যক্ত বলিয়াই এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না। যতদিন স্বরূপস্থিতি অনিয়ত থাকে, ততদিন স্বরূপ হইতে অন্মিতায়, এবং

. অস্মিতা হইতে স্বরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যুত্থান ও সমাধি হইবেই। যদিও সুক্ষানৃষ্টিতে দেখিলে অস্মিতাকেও চিত্ত বলা যায়; তথাপি এন্থলে খাষি চিত্তহইতে অশ্মিতাকে ভিন্নরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। স্থুল কথায় ঈশ্বরচিত্তকে অস্মিতা এবং জীবভাবাপন্ন বৃত্তিগুলিকে চিত্ত বলা যায়। অসম্প্রজ্ঞাত-যোগে উপনীত হইবার সময়ে জীবভাবাপন্ন চিত্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বরচিত্ত অর্থাৎ অস্মিতা স্ক্ষরপে অবস্থান করে। যখন সত্ত ও পুরুষের - গুদ্ধিসাম্য र्य, यथन मर्व्वथा किवनाभि नाज रय, जथन जात थे नेयतिज्ञ থাকে না, ঐ সুক্ষারূপে অবস্থিত অস্মিতাও চিরতরে বিলুয় হইয়া याय । यजिमन रयां शीत 'रम जवन्दा ना जारम, जजिमन रयां १ इटेरज ব্যুখিত হইলেই যোগী অস্মিতাক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। এই অস্মিতা জীবচিত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জীবচিত্তে প্রতিনিয়ত সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদপ্রতীতিরই উদয় হইতে থাকে, আর এই অস্মিতাক্ষেত্রে—"একো২হং"রূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারা উদিত হইতে থাকে। এই একোহহং হইতেই "বহুস্থাম" রূপ প্রতায় প্রকাশিত হয় অর্থাৎ মাত্র স্বগতভেদ প্রতীতিই প্রকাশ পায়। এই যে "এক আমি বহুরূপে বিরাজিভ" রূপ প্রত্যয় বা প্রত্যক্ষ অমুভব, ইহারই নাম অস্মিতা হইতে নির্মাণচিত্তের প্রাহর্ভাব।

নির্মাণচিত্ত শব্দের অর্থ অভিনব সংগঠিত চিত্ত। যে চিত্ত কেবল সজাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান লইয়াই প্রকাশ পায়, সেই জীবচিত্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা মাত্র অস্মিতার ব্যহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা ইষ্টক্স্রে"। যেদিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়, যে ভাবেই বৃত্তিস্পান্দন উত্থিত হয়, সে সকল "আত্মময়" হইয়াই প্রকাশ পায়। ইহাই নির্মানচিত্তের স্বরূপ। এইরূপ চিত্তকে অভিনব সংগঠিত চিত্ত বলা যায়। যদিও স্বরূপে আরোহণ করিবার পূর্বেও ঐরূপ প্রতীতিই হইতে থাকে বটে, তথাপি সেপ্রতীতি ঠিক আত্মময় নহে। যতদিন আত্মসাক্ষাংকার লাভ না হয়,

稡 0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ততদিন যথার্থ আত্মরসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। বিভৃতি ব্যাখ্যান, প্রসঙ্গে যে আত্মদৃষ্টির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্প্রজ্ঞাতযোগলন্ধ আত্মাভাসমাত্র। যদি কেহ একবারও আত্মস্বরূপে—অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইতে পারেন, তবে তিনি তথা হইতে অস্মিতাক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া যেরূপ প্রত্যয়সমূহ প্রত্যক্ষ করেন, তাহাই নির্দ্মাণ-চিত্ত নামে অভিহিত হইতে থাকে।

মাত্র অন্মিতাহইতে—শুদ্ধ অন্মিতাহইতে অর্থাৎ ঐশচিত্ত হইতেই ঐরপ নির্মাণচিত্ত সমূহ প্রকাশ পায়। সাধারণ চিত্ত—জীব-ভাবাপন্নচিত্ত কর্মাশয়হইতে অর্থাৎ ধর্মাধর্মাদি নিমিত্ত বশেই প্রাত্ত্ত্ ত হয়; স্মৃতরাং ভাহাতে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বিভ্যমান থাকে; কিন্তু নির্মাণচিত্ত সেরপ নহে। ইহা কোনরপ নিমিত্তের বশীভূত নহে, ইহা ঈশ্বরচিত্ত, স্বাধীন—স্বতন্ত্র। এ চিত্তে সর্ব্বত্র স্বগত ভেদ অর্থাৎ আত্মসন্তারই বহুত্ববিলাস পরিলক্ষিত হয়। পরমার্থ-সন্তারহিত অথচ স্বপ্নদৃশ্যবৎ—দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীর স্থায় অপূর্বে আত্মবিলাস দর্শনের সোভাগ্য এই নির্মাণচিত্তহইতেই লাভ করা যায়। রাগদ্বেশশৃশ্য হইয়া জগতে বিচরণ করিবার সামর্থ্যও এই নির্মাণচিত্ত হইতেই আবিভূতি হয়। মাত্র বিচার বা যুক্তিদ্বারা কেহ কখনও রাগদ্বেশ-বিমৃক্ত পুরুষ হইতে পারে না। নির্মাণচিত্তহইতেই জীবশ্বক্তির বিশিষ্ট আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

অসম্প্রজ্ঞাত-যোগহইতে ব্যুত্থিত যোগীরই এইরূপ নির্মাণচিত্ত সমূহ প্রাত্ত্ভূত হয়। পরমর্ষি কপিল এই নির্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়াই আমুরি প্রভৃতি মুনিকে তত্ত্জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এ যুগেও যে সকল সাধক এই নির্মাণচিত্ত লাভ করিয়াছেন, মাত্র তাহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাই জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥५॥

कथं नाम वहुत्वं चित्तानामुच्यते प्रवृत्तिभेद इति। एकं चित्तं 'एकोऽह्" मित्येवं रूपम्, अनेकेषां चित्तानां प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं भवतीति शेषः। प्रवृत्तिः प्रागुक्ता विषयवती, स्वरूपाद् व्युत्थितस्य योगिनः प्रवृत्तिरेवोदेति, न तु प्राकृतजनलभ्यं वृत्तिमात्रमिति। प्रवृत्ति-भेदे ''अह्मेव सर्व्वं मिय भाति सर्व्वम्" इत्येवंरूपे विलक्षणतां गते एकं चित्तमैश्वरचित्तं प्रयोजकं नियन्तु भवति। अत्रेयमनुभूतिविशेषः —विभूतिषु स्वगतभेद्स्य पारमार्थिकत्वप्रतीतिः, असम्प्रज्ञाताद् व्युत्थाने तु वहुत्वस्य सर्व्वथाऽपारमार्थिकत्वप्रतीतिरिति सुधीमि-रनुभाव्यम्।।।।।

পূর্বস্ত্রে "চিন্তানি" পদের প্রয়োগ থাকায়, চিন্তগত বহুত্বের আশন্ধা হইতে পারে, এইস্ত্রে ঋষি তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন—একচিন্তই অনেকচিন্তের প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজক হইয়া থাকে। একচিন্ত শব্দে এস্থলে "একোহহং" রূপ এশ্বর চিন্তই ব্রিতে হইবে। মহাপ্রলয়ের অবসানে—সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থায় সর্বভেদাতীত পরমাত্মা "একোহহং" রূপে ঈশ্বররূপে একচিন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন—পরিকল্পিত হয়েন। ঠিক এইরূপই সর্বভাব প্রলয়কারী অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অবসানে—ব্যুখিত অবস্থায়ও যোগী শুদ্ধ-অন্মিতারূপে আত্মস্বরূপকে অবলোকন করেন। ইহাই একচিন্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই একচিন্তই অর্থাৎ অন্মিতাই যুগপৎ বহুচিন্তের প্রবৃত্তিভেদের প্রতি প্রযোজক হয়। তাৎপর্য্য এই যে, চিন্ত বাস্তবিক বহু নহে, প্রবৃত্তিভেদে বহুচিন্ত কল্পিত হয় মাত্র। আর সেই বহুচিন্তের যে প্রবৃত্তিভেদে বহুচিন্ত কল্পিত হয় মাত্র। আর সেই বহুচিন্তের যে প্রবৃত্তি ভেদ, তাহারও প্রযোজক অর্থাৎ নিয়ন্ত্য ঐ একচিন্তই—ঐ অন্মিতাই।

প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ—পূর্ব্বোক্ত বিষয়বতী প্রবৃত্তি। চিত্তে

সাধারণতঃ বৃত্তিসমূহই প্রকাশ পায়, অথবা বৃত্তিসমূহই চিত্ত নামে অভিহিত হয়। এ ক্ষেত্রে সেরপ নহে—এ ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রকাশ পায় না, প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। বৃত্তি ও প্রবৃত্তির ভেদ ইতিপূর্বের অভি স্পষ্ট ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যোগহইতে ব্যুখিত যোগীর প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়, একেবারে বৃত্তিপর্যান্ত অবতরণ করিতে হয় না। "অহমেব সর্বাং ময়ি ভাতি সর্বান্ত্য অবতরণ করিতে হয় না। "অহমেব সর্বাং ময়ি ভাতি সর্বান্ত্য আমিই সকল এবং আমাতেই সকল অবস্থিত, এইরূপ যে স্বগত-ভেদাবগাহিনী চিত্তবৃত্তি সমূহ, তাহাই এন্থলে প্রবৃত্তিভেদ শব্দের তাৎপর্য্য। অস্মিতা হইতে অর্থাৎ একচিত্তহইতে নির্মাণচিত্ত-সমূহ অর্থাৎ বহুচিত্তের বিভিন্ন প্রবৃত্তিসমূহ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। যেরূপ বৃত্তি ও চিত্ত অভিন্ন, সেইরূপ প্রবৃত্তিভেদ ও বহু নির্মাণচিত্ত অভিন্ন বস্তু। শুধু বলিবার এবং বৃত্বিবার পক্ষে সহজ হয় বলিয়াই চিত্তবৃত্তি ও নির্মাণ চিত্ত-সমূহের প্রবৃত্তিভেদ, এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এইবার আমরা এই অম্মিতাহইতে সঞ্জাত প্রবৃত্তিসমূহের স্বরূপ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যোগী যতদিন অসম্প্রজ্ঞাতস্বরূপে একবার ক্ষণকালের তরেও উপনীত হইতে না পারেন, ততদিন এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চকে সন্থারই বহুত্ব-বিলাসরূপে অহুভব করিয়া থাকেন। আর ঐ স্বরূপহইতে ব্যুত্থিত হইলে যোগী এই দৃশ্য-প্রপঞ্চকে পারমার্থিক সন্তাহীন অথচ করিত বহুত্ববিলাসরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগেও অম্মিতার বহুত্ববিলাস প্রত্যক্ষ হয়, তাহা তথন পর্যান্ত পরমার্থরূপেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আর অসম্প্রজ্ঞাত হইতে ব্যুত্থিত যোগীর নিকট ঐ বহুত্ববিলাস সন্তাহীন অতি অকিঞ্চিৎকর, অথচ যেন সন্তাবিশিষ্ট পদার্থের স্থায়ই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি—বিভূতিপাদে যে স্বগতভেদ বর্ণিত হইয়াছে, উহা সত্য সন্তাই স্বগতভেদরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে আর এ ক্ষেত্রে—এই নির্মাণচিত্তক্ষেত্রে স্বগতভেদও যে একাস্তই কল্লিত, ইহা প্রত্যক্ষ

হয়। এই স্ক্ষতম অন্নভবের কথা যাহারা যথার্থদর্শী পুরুষ, মাত্র তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। যোগদর্শনপ্রোক্ত প্রত্যেক বাক্যটীই সত্যের উপরে—প্রত্যক্ষ অন্নভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

तत्र ध्यानजमनाश्यम् ॥६॥

यदि नाम चित्तमस्ति तदाकम्माशयोऽप्यस्तीति शङ्कां परिहरति तत्रति। तत्र प्रवृत्तिभेदिवषये यत् चित्तं प्रयोजकं तद्ध्यानजं समाधिजन्यमस्मितामात्ररूपं, अतएवानाशयं कम्माशयविरहितं, न तु कामकम्मादिदूषितं देशप्रतीति विख्यादिति भावः॥६॥

যদি চিত্তই থাকিয়া যায়, তবে কর্মাশয়ও থাকিবে, আবার কর্মাশয় থাকিলে জাত্যায়ুর্ভোগরূপ সংসার নিবৃত্তিও হয় না। এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ ই এই স্বত্তের অবতারণা। ঋষি বলিলেন— তদ্বিষয়ে অর্থাৎ প্রবৃত্তিভেদবিষয়ে প্রযোজক যে চিত্তের কথা বলা হইয়াছে, সে চিত্ত ধ্যানজ; স্কুতরাং তাহা কর্মাশয় শৃক্তই হইবে।

কাম-কর্মাদি-দ্বিত চিত্ত হইতে ধ্যানজ চিত্ত সম্পূর্ণ পৃথক্। ধ্যান শব্দের অর্থ এন্থলে সমাধি অর্থাৎ স্বরূপ-স্থিতিরূপ যোগ। তাহা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া যে একচিত্ত পাওয়া যায়, সেই অস্মিতামাত্রস্বরূপ চিত্তকেই ধ্যানজ চিত্ত কহে। সাধারণ চিত্ত কর্মাশয়-জাত, আর এই শুদ্ধ অস্মিতাস্বরূপ যে ঐশ্বরচিত্ত, তাহা ধ্যানলব্ধ। এই চিত্ত অনাশয় অর্থাৎ কর্মাশয়রহিত হইবেই। তাৎপর্য্য এইযে, শুদ্ধ অস্মিতাস্বরূপ চিত্তে দেশ প্রতীতি থাকে না। দেশপ্রতীতি না থাকায় বহুত্বপ্রত্যয় অর্থাৎ সজাতীয় বিজ্ঞাতীয় ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; স্মৃতরাং কাম-কর্মাদির বিভ্রমানতা একেবারেই অসম্ভব।

শুন, খুলিয়া বলিতেছি—জিঘুক্ষা-গ্রহণেচ্ছা এবং জিহাসা-

ত্যাগেচ্ছা ইহাকেই স্থুলকথায় কর্মাশয় বলা যায়। "আমা হইতে অক্স
কিছু আছে" এইরপ প্রত্যয় হইতেই ঐরপ হেয়োপাদেয় বৃদ্ধি বা
কর্মাশয় উপস্থিত হইতে থাকে। কিন্তু যে চিত্তে অক্স বলিতে কিছুই
নাই, কেবল আমিময় সত্তাই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, সে স্থলে জিয়ুকা
বা জিহাসা কোন রূপেই থাকিতে পারে না। তাই ঋষি বলিলেন—
খ্যানজ চিত্ত অনাশয়ই হয়; স্থতরাং উহা কখনও সংসারবন্ধনের হেতু
স্বরূপ হইতে পারে না। ঐরপ চিত্ত কৈবল্যস্থিতির পক্ষেই সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে।

कर्माशुक्काकुष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥७॥

न तावत् कर्म्मतिश्चरां भिद्यते, सित कर्म्मणि कर्माशयो नास्तीति बचो विरुद्धमिति निराकरीति कर्म्मति। योगिनः कृतसाक्षात्कार-स्वरूपस्य, कर्म्म चित्तस्पन्दनरूपं, अशुक्षाकृष्णं धर्म्माधर्मादि संस्कार-विद्यीनमित्यर्थः, द्वौतसत्ताविषयक-प्रत्ययाभावात्। इतरेषां द्वौतदर्शिना मयोगिनां कर्म्मतु त्रिविधं, तथाहि—शुल्कं कृष्णमुभयात्मकञ्च। फला-सिक्तरेव कर्म्माशयप्रचये हेतुस्तच फलं पुण्यमयं पापमयमुभयात्मकं वा भवति, तेनं च शुक्कादिरूपं त्रिविधमुच्यते कर्म्म। अत्रेदमुच्यते—

यथाहेर्गरलं घोरं नापकाराय तस्य वै।
तथेदं विम्वितं विद्यं ब्रह्मणि वन्धनं निह् ॥
जीवन्मुक्तस्य स्वस्थस्य व्यवहारो यथा तथा।
न तेनासौ विवद्धः स्याद् यथा प्राकृत-मानवः॥
प्रारब्धवैचित्र्यवशात् कदापि रागी विरागी परिलक्ष्यते वा।
न चानुरक्तो निह वा विरक्तो ब्रह्मात्मद्रष्टुर्व्यवहारलीलैव ॥॥।

চিত্ত এবং কর্মা অভিন্ন, কর্মা বিভ্যমান, অথচ কর্মাশয় নাই, ইহা বিরুদ্ধ বাক্যরূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে: এসূত্রে তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—যোগীর কর্ম অশুক্ল অকৃঞ, কিন্তু অপর জনগণের কর্মা ত্রিবিধ অর্থাৎ শুক্ল কৃষ্ণ এবং উভয়াত্মক ! এস্থলে শুক্ল শব্দের অর্থ পুণ্যময়, কৃষ্ণশব্দের অর্থ পাপময়। কর্মাশয় হইতে যে কর্ম্মসমূহ প্রকাশ পায় অর্থাৎ কামনা পূর্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হয় পুণ্য ফল জনক, না হয় পাপ জনক, নচেৎ পাপ পুণ্য উভয় ফল জনক হইয়া থাকে, তাই জীব সাধারণের কর্ম ত্রিবিধই হইয়া থাকে। এই কর্মপ্রবাহ মধ্যে নিপতিত হইয়াই জীবগণ পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে পরিভ্রামিত হইয়া থাকে। কিন্তু যোগীর সেরপ হয় না—যোগীর নির্মাণচিত্ত সর্ব্বথা স্বগত-ভেদাবগাহী। তাহাহইতে যে কর্ম সকল প্রকাশ পায়, তাহা ধর্ম কিংবা অধর্ম, অথবা তত্ত্যাত্মক সংস্কারশূন্য এক প্রকার চিত্তস্পন্দন মাত্র। ঐরপ কর্ম কখনও কর্মাশয় প্রচয়ের হেতু হইতে পারে না; তাই ঋষি বলিলেন— যোগীর কর্ম শুক্লও নয়, কৃঞ্জ নয়। নির্মাণচিত্ত যোগিগণ পরমার্থ-সত্তাবিহীন অস্মিতার বিভিন্ন ব্যুহ মাত্রই দর্শন করিয়া থাকেন; স্থুতরাং তাঁহাদের হোয়োপাদেয়বুদ্ধি থাকে না। আর সাধারণ জনগণ আসক্তি পূর্ব্বক—হেয়োপাদেয়বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করে; তাই তাহাদের কর্মাশয় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্যানজচিত্ত হইতে সাধারণ চিত্তের ইহাই প্রভেদ। অতএব ধ্যানজচিত্ত অর্থাৎ অভিমান শৃত্যকর্ম বিভাষান থাকিলেও কর্মাশয় উপচিত হয় না। এবিষয়ে একটা আত্মসম্বেদনও আছে—সর্পের বিষ যেরূপ সর্পের অনিষ্ঠ করে না, ঠিক সেইরপ বক্ষে প্রতিবিশ্বিত এই বিশ্ব কখনও ব্রহ্মের-বন্ধন জন্মাইতে পারে না। যে ব্যক্তি যোগী অর্থাৎ বন্ধবিদ্, সে বন্ধাস্বরূপই হইয়া যায় ; স্বতরাং জীবন্মুক্ত ঐরপ স্বস্থব্যক্তির ব্যবহার যেরূপই হউক ্না কেন, তাহাদারা তিনি কখনও প্রাকৃত জনের স্থায় বদ্ধ হন না। প্রারন্ধবৈচিত্র্য বশতঃ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কখনও অনুরাগবান্ কখনও বা বৈরাগ্যবান্রপে পরিলক্ষিত হইতে পারেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি কখনও অনুরক্ত বা বিরক্ত নহেন। যিনি ব্রহ্মাত্মদর্শী যোগী, তাঁহার সর্ববিধ ব্যবহার লীলা মাত্রই।

ततस्तद्विपाकानुग्रग्गानामेवाभिव्यक्ति र्वासनानाम् ॥८॥

एवमनाशयं चित्तं निरूप्याशयवित्तस्वरूपं दर्शयति तत इति ततस्तस्मात्रिविधात् कर्म्मणस्तद्विपाकानुगुणानां—यादृशस्य कर्म्मणो यथा विपाकः परिणामस्तादृशोविपाकस्तद्विपाकस्तस्यानुगुणा या वासनास्तादृशानामेव वासनानामभिन्यक्तिः प्रकटभावो भवतीतिशेषः। एवकारेण निराकृतोऽन्यथामावः। तथादि सता शुल्केन कर्म्मणा विपच्यमानेनाभिन्यज्यते वासना देवी पुण्यमयी, कृष्णेनासुरी पापमयी सङ्कीर्णेन च सङ्कीर्णेति॥८॥

অনাশয়িচিত্তের স্বরূপ নিরূপণ পূর্বক এক্ষণে আশয়বিশিষ্ট চিত্তের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহাহইতেই সেই ত্রিবিধ কর্মহইতে তদ্বিপাকায়গুণ বাসনাসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। "তদ্বিপাকায়গুণ" কথাটার অর্থ ব্ঝিতে চেষ্টা করা য়াউক —যেরূপ কর্মের য়াহা বিপাক অর্থাৎ পরিণাম, সেইরূপ পরিণামকে "তদ্বিপাক" বলা হয়। তাহার অয়গুণ—অয়য়য়ৢল য়ে বাসনাসমূহ, তাহাই তদ্বিপাকায়গুণ বাসনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূত্রে একটা "এব" শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাদ্বারা বুঝা য়ায়—কর্ম্মনিপাক অয়ুসারেই বাসনাসমূহের অভিব্যক্তি হয়, তাহার অয়ৢথা কখনও হয় না। আর একটু পরিক্ষারভাবে বিষয়টা ব্ঝিতে চেষ্টা করা য়াইতেছে। যদি শুক্রকর্ম বিজ্ঞমান থাকে, তবে তাহার পরিণাম

রূপে দৈবী বাসনা সমূহই অভিব্যক্ত হয়। ঠিক এই রূপই কৃষ্ণকর্ম্মের পরিণামে আস্থরী বাসনা এবং উভয়াত্মক কর্ম্মের পরিণামে উভয়াত্মক বাসনাসমূহই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তদ্বিপাকানুগুণ বাসনার অভিব্যক্তি শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য।

ভগবান বলিয়াছেন—কর্ম্মের গতি অতি গহন, কোন কর্ম্ম কিরূপ বিপাক প্রকাশ করিবে, তাহা সাধারণভাবে নিরূপণ করা ছুরুহ। কোনও কর্ম্মের বাহ্যরূপ হয়ত শুক্ল; কিন্তু সুক্ষদৃষ্টিতে দেখিলে উহা হইতে কৃষ্ণফল স্চনাই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পক্ষান্তরে কোনও কর্ম্মের বাহ্যরূপ হয়ত কৃষ্ণ, কিন্তু তাহা হইতেই শুক্লপরিণাম হইতে পারে। কর্মগত শুক্লম্ব কৃষ্ণম্ব বা উভয়াত্মকম্বই পরিণামগত শুক্লম্ব প্রভৃতির প্রতি হেতু হইয়া থাকে। এন্ধগতে কত লোক দৈবী বাসনা লইয়া, কত লোক আসুরী বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের সেই বাসনাগত বৈচিত্র্যের প্রতি একমাত্র হেতু ঐ কর্ম্মগত শুক্লছ বা কৃষ্ণছ। হাাঁ, আর একটা কথা স্মরণ করিবার যোগ্য এই যে, যত দিন মানুষ স্বরূপস্থিতিরূপ যোগে আরোহণ করিতে না পারে, ততদিন তাহাদের কর্ম শুক্ল কৃষ্ণ ও উভয়াত্মক থাকিবেই। কেবল শুক্ল কন্মী কিংবা কেবল কৃষ্ণকন্মী মানুষ সুত্র্লভ। এমন পুণ্যবান্ নাই, যাহাতে বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ নাই। আবার এমন পাপীও নাই, যাহাতে বিন্দুমাত্র পুণ্যস্পর্শ নাই। যাহা আত্মকল্যাণ-জনক কর্মা, তাহাই শুক্ল কর্মা। যাহা পরপীড়ন জনক কর্মা, তাহা কৃষ্ণ কর্ম। আর যাহা পর্পীড়ন পূর্ব্বক আত্মকল্যাণকর কর্ম, তাহাই উভয়াত্মক কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ত্রিবিধ বাসনার অভিব্যক্তি হয়, ইহাই কর্মাশয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বাসনা সমন্বিত চিত্তকেই আশয়-বিশিষ্ট চিত্ত বলা হয়। যোগী-দিগের কর্মা অশুক্লাকৃষ্ণ, সুতরাং তাহাদের চিত্ত কর্মাশয়-বিহীন— বাসনা-বিহীন।

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् ॥६॥

वक्ता कर्म्मविपाकानुगुणवासनाभिन्यक्तिस्तत्र कार्य्यकारणयो रव्यविद्यत्वरूप-नियमभङ्गाशङ्कां निराकरोति जातीति। जाति-मंनुष्यत्वादिरूपा, देशः पूर्व्योत्तरादिरूपः, कालो युगकल्पादिरूपः, एतैर्व्यविद्यानामपि वासनानामानन्तर्य्यमन्यविद्यत्वमभिन्यक्तौ भवतीति शेषः। एवश्व जन्मशतेन क्रोशशतेन युगशतेन वा व्यविद्यानामपि वासनानामन्यविद्यत्वं संघटतेऽभिन्यक्तौ। कुत एवमित्याह स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्। स्मृतिरनुभूयमान-संस्कारः, संस्कारो वीजीभूता वासना, एतयोरभिन्नत्वात्। यदि नामाभविष्य-जात्यादिभिन्यविद्यत्वादभिन्यक्तौ किश्विन्मात्रमपि वैरूप्यं, तदैवा-भविष्यत् कारणस्यान्यविद्यत्व-नियमभङ्गप्रसक्तिनं च तथा दृश्यते।

अत्रायं निष्कर्षं :—या हि नाम वासना स एव संस्कारः, या च तद्वोधविषयतारूपाभिन्यक्तिः सा एव स्मृतिः । शतजन्मादिभिः कृत सम्प्रमोषा अप्यसम्प्रमोषरूपायाः स्मृतेरभ्युद्योऽन्यविहत इव वासनात् इति ।।१॥

কর্মবিপাকানুসারেই বাসনা সমূহের অভিব্যক্তি হয়, পূর্বে সূত্রে ইহা বলা হইয়াছে : এই অভিব্যক্ত বিষয়ে কার্য্য কারণের অব্যবহি-তত্বরূপ নিয়মভঙ্গের আশঙ্কা হইতে পারে, এইসূত্রে সেই আশঙ্কা নিরাকৃত হইতেছে । ঋষি বলিলেন—জাতি দেশ এবং কালদ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনা সমূহের অভিব্যক্তি বিষয়ে আনন্তর্য্যই থাকে ; যেহেতু স্মৃতি এবং সংস্কারের একরূপছই সর্ব্বথা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । জাতি—মনুযুখাদিরূপ, দেশ—পূর্ব্বদেশ উত্তর্দেশ ইত্যাদিরূপ, কাল—যুগ কল্পাদিরূপ। এই সকলের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনা

এবং তাহার অভিব্যক্তি, এই উভয়ের মধ্যে অব্যবধানই থাকে। শত জন্মদারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইলে, কিংবা শতক্রোশ দারা ব্যবহিত হইলে, অথবা যুগ কল্প প্রভৃতি স্থদীর্ঘ কালদারা ব্যবহিত হইলেও ৰাসনারূপ কার্ণ এবং অভিব্যক্তিরূপ কার্য্য, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান থাকে না, অর্থাৎ কার্য্যকারণের অব্যবহিত্তরূপ নিয়ম ভঙ্গ হয় না। মনে কর—কাহারও সম্রাট্ হইবার বাসনা আছে, যে জীবনে, যে দেশে, যে কালে এরূপ সংস্কার উপচিত হইল, সেই জন্ম সেই দেশ এবং সেই কাল হইতে অনেক জন্ম ব্যবধানে ভিন্ন দেশে অনেক পরবর্ত্তিকালে যখন সেই ব্যক্তির উক্ত সম্রাট্বাসনার অভিব্যক্তি হইল, অর্থাৎ সে সম্রাট হইল, তথন ঐ জন্মগত দেশগত ও কালগত যে সুদীর্ঘ ব্যবধান, তাহার কোন স্মৃতিই থাকিল না। বাসনা এবং তদমুরূপ অভিব্যক্তি যেন অব্যবহিতভাবেই সংঘটিত হইল। যাগাদি বৈধকর্মের দৃষ্টান্তদারাও ইহা বেশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। স্বর্গকামনায় কেহ অশ্বমেধ্যক্তের অনুষ্ঠান করিল, সেই যজ্ঞের অবসানক্ষণেই তাহার স্বর্গ লাভ হয় না। সে স্থলে কার্য্য-কারণের অব্যবহিতত্ব নিয়ম রক্ষার জন্য একটা "অপূর্ব্ব" স্বীকার করিতে হয়। অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে ঐ যজ্ঞজন্ম একটা অপূর্বে বা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়। দেহাবদানে ঐ অপূর্ববই অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ হয়, এইরূপে সেন্থলেও কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কারণের অক্ষ্ণতাই থাকে। ঠিক এইরূপই আমাদের প্রস্তাবিত স্থলে শতজনাদিরূপ ব্যবধানেও যদি বাসনার অভিব্যক্তি হয়, তবে সেই অভিব্যক্তি কালে এই ব্যবধানের দারা বাসনাগত কোনরূপ বৈরূপ্য সাধিত হয় না, যেরূপ বাসনা ঠিক সেই রূপই অভিবাক্তি হইয়া থাকে।

কেন এইরূপ হয় তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—স্মৃতি এবং সংস্কারের একরূপত্বই ইহার হেতু। স্মৃতি—অনুভূয়মান-সংস্কার, অর্থাৎ সংস্কার যখন অনুভূতিযোগ্য হয়, তখনই তাহাকে স্মৃতি বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

সংস্কার—বীজভাবাপন্ন বাসনা, বাসনা যতক্ষণ অনুভূতির বিষয় না হয়—অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ তাহার নাম সংস্কার, এই যে স্মৃতি এবং সংস্কার, ইহারা সর্ববাংশে একরপই হইয়া থাকে। যদি কখনও সংস্কার অপেক্ষা স্মৃতির বিন্দুমাত্র বৈরূপ্য পরিলক্ষিত হইত, তবে বুঝিতে পারা যাইত যে, জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধানে অভিব্যক্তিরও বিলক্ষণতা সংঘটিত হয়; ফলতঃ তাহা কখনও পরিলক্ষিত হয় না। যেরূপ সংস্কার ঠিক সেইরূপ স্মৃতিরই উদয় হয়, সংস্কারের সহিত অব্যবহিত ভাবেই স্মৃতির উদয় হয় । ইহাঘারা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায়—বাসনা অর্থাৎ সংস্কার এবং তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্মৃতি, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত অব্যবহিতত্বই থাকে। ইহার অন্তথা কখনও হয় না। শত জন্মাদি দ্বারা ব্যবহিত হইলেও শত জন্মাদি দ্বারা কৃতসম্প্রমোয হইলেও, অনুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষরূপা স্মৃতির অভ্যুদয় ঠিক সংস্কারের অনুরূপই এবং অব্যবহিত ভাবেই হইয়া থাকে।

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥१०॥

न च कार्थः पर्यंतुयोगः कुत आदिमा समायाता वासनेत्याह् तासामिति। तासां बासनानां, अनादित्वं न विद्यत आदिरस्येति तस्य भावः। कुत इत्याह् आशिषो नित्यत्वात्। "मानभुवं हि भूयासम्" द्वत्येवं रूपाया आत्माशिषः, नित्यत्वात् स्वाभाविकत्वात् सब्बेजीवप्रसिद्धत्वात्। न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तं किश्चिद्ध-पाद्तो ; तस्मादनादित्वं वासनानामिति। न चात्र ध्वंसप्राग्भावा-प्रतियोगि वचनोऽयं नित्यशब्दः, अनादित्वेऽपि सान्तरूपत्वात्। तथाहि कृतात्मसाक्षात्कारास्याशीर्निवर्त्ततेऽहं प्रत्ययस्य सब्बेथा विनिवृत्तत्वादिति।।१०।। সর্বপ্রথম বাসনা কোথা হইতে আসিল, এরপ প্রশ্ন করা সঙ্গত নহে, যেহেতু ঋষি বলিলেন—আশীর নিত্যত্ব বশতঃ বাসনা সমূহের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। আশীর নিত্যত্ব কি, "আমি যে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, এবং আমি যেন চিরকালই থাকি" এইরপ যে আআশী; তাহার নিত্যত্ব আছে অর্থাৎ সর্বব্দীবে স্বাভাবিক ভাবেই এই আআশীঃ প্রসিদ্ধ আছে। কোনও জীবে ইহার অন্তথা পরিলক্ষিত হয় না। জীবমাত্রেরই মরণত্রাস দেখিয়াও ইহা সর্বব্ধা সত্যরূপেই অন্তমিত হইয়া থাকে। এই যে স্বাভাবিক সর্বব্দীবপ্রসিদ্ধ আআশীঃ, ইহা জন্মগ্রহণের পর কোনও নিমিত্তবশে প্রকাশ পায় না। ইহা পূর্ববলন্ধ সংস্কার। এই সংস্কার কবে যে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অনির্দের। সৃষ্টি যেরপ প্রবাহরূপে নিত্য, এই আত্মাশীঃও ঠিক সেইরূপ নিত্যপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়—বাসনা সমূহ অনাদি; স্ক্তরাং আদি সংস্কার সর্বব্ধা নিরূপণের অযোগ্য।

এই সূত্রে যে নিত্য শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা ধ্বংস এবং প্রাগ্ ভাবের অপ্রতিযোগী যে নিত্য, সেরপ নিত্য ব্ঝাইবার জন্ম নহে; কারণ, বাসনাসমূহ অনাদি হইলেও, উহারা সাস্তই। প্রাগ্ ভাবের অপ্রতিযোগী হইলেও উহারা ধ্বংসের অপ্রতিযোগী নহে। দেখিতে পাওয়া যায়—আত্মসাক্ষাংকারী যোগিগণের পূর্ব্বোক্তরূপ আত্মাশীঃ সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়া যায়। "অহং প্রত্যয়" যতদিন বিভ্যমান থাকে, ততদিন উক্তরূপ আত্মাশীঃ নিবর্ত্তিত হয় না বটে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধ পুরুষের পারমার্থিক সন্তা সাক্ষাংকার হওয়ার ফলে অতীত ভবিশ্বংরূপ কালের প্রত্যয় তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়াই অহং প্রত্যয়ের সহিত সম্ব্ধবিশিষ্ট আত্মাণীঃ চিরতরেই নিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संग्रहीतत्वादेषामभावे तद्भावः ॥११॥

नतु विरुद्धमुच्यते—सान्तत्वमनादित्वेऽपि वासनानाम्, उत्तरयति हेत्विति । हेतुरविद्या, फळं स्मृतिरनात्मप्रत्ययक्षिणी, आश्रयश्चित्तं, आलम्बनं शब्दस्पर्शादि, एभिहेतुफलाश्रयालम्बनैः । संगृहीतत्वात् सम्यक् सम्वन्धवत्वात्, वासनानां विद्यमानता अनादिता च प्रतीयत इव । परमार्थतस्तु एषां हेतुफलादीनामभावे सत्ताभावे तद्भाव स्तासां वासनानामभाव एकान्तेनैवासत्तेति ।

अत्रेद्मवधेयम्—बासना नाम जात्यायुर्भोगानुभवजन्य-संस्कार-रूपा, सा हि हेतुफलादिभिरूपनिवद्धा सत्तावतीव प्रतीयत आपुरुष-ख्यातेः। सत्ताचैतन्ययोरिभन्नत्वान्नासदुत्पद्यते न च सद्-विनद्यतीति श्रुतेद्वच सर्व्वथैवाभाव एतासामिति ॥११॥

বাসনা সমূহ অনাদি হইলেও সান্ত, ইহা কি বিরুদ্ধ বাক্য নহে? যাহা অনাদি তাহা অনন্তই হইয়া থাকে, এস্থলে তাহার অন্তথা কি প্রকারে হইবে; এইরূপ সংশয় নিরাস করিবার জন্মই এই স্ত্রুটীর অবতারণা। ঋষি বলিলেন—হেতু ফল আশ্রয় এবং আলম্বনের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয় বলিয়াই, এই সকলের অভাবে তাহাদের অভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রার্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। হেতু শব্দের অর্থ অবিত্যা, পূর্বের ঋষি নিজেই "তম্ম হেতুরবিত্যা" এই স্ত্রে ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ফল শব্দের অর্থ অনাত্মপ্রত্যয়রূপা স্মৃতি। অবিত্যারূপ হেতু হইতে অনাত্মপ্রত্যয়রূপ ফলই প্রস্তুত হইয়া থাকে, আশ্রয় শব্দের অর্থ চিত্ত। চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই স্মৃতির উদয় হয়। আলম্বন শব্দের অর্থ—শব্দ স্পর্শাদি। স্মৃতির আলম্বন সচরাচর ঐ সকল বিষয়ই হইয়া

থাকে। এই যে, হেতু ফল আশ্রয় এবং আলম্বন, এই গুলির দ্বারা সংগৃহীতত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিয়াই ইহাদের অভাবে বাসনার অভাব স্বতঃসিদ্ধ হয়। ইহাদের অর্থাৎ হেতৃফলাদির পারমার্থিক সত্তা নাই। চৈতন্ম ব্যতীত—একমাত্র আত্মপ্রতায় বাতীত অন্ত কোনও কিছুর সত্তাই হইতে পারে না। সত্তা ও চৈতন্ত অভিন্ন বস্তু। অবিতা স্মৃতি চিত্ত শব্দ স্পর্শাদি বিষয়, এসকল চৈতন্তস্বরূপ বস্ত নহে; স্থুতরাং ইহাদের কোন সত্তা নাই, থাকিতে পারে না। এই গুলির অর্থাৎ হেতু ফল প্রভৃতির সত্তাভাব যখন নিত্যসিদ্ধ, তখন এগুলির অভাবে বাসনাসমূহের অভাবও অবশুস্তাবী। বাসনার যাহা হেতু, যাহা ফল, যাহা আঞায়, যাহা অবলম্বন, সেগুলিই যদি ना थारक, जरव वामना रय नारे, देश आत विनया पिरा रय ना। জাতি আয়ু এবং ভোগের অনুভবজন্য সংস্কারের অন্থ নাম বাসনা, এই বাসনাই হেতু ফল প্রভৃতির সহিত উপনিবদ্ধ হইয়া সত্তাবিশিষ্ট, বস্তুর আয় প্রতীয়মান হয়। যতদিন পুরুষখ্যাতি না হয়—যতদিন যথার্থ পরমার্থ-সত্তার সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, ততদিন বাসনাগুলি এবং হেতু ফল ইত্যাদিরও অস্তিত্ব প্রতীতি হইতে থাকে। বাস্তবিক উহারা তিনকালেই নাই। শ্রুতিও বলেন—যাহা অসং তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না, আর যাহা সৎ, তাহার বিনাশও কোন কালেই হয় না। সত্তা এবং চৈতত্য অভিন্ন বস্তুই। অতএব অবিছা প্রভৃতি হেতৃফলাদির অভাবের স্থায় বাসনারও একান্ত অভাবই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে যে বাসনার অনাদিত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অবিভাবস্থায়ই। প্রমার্থতঃ বাসনার অনাদি সত্তাই স্বীকৃত হয়না হইতে পারেনা; স্ত্রাং অনাদি হইয়াও সংস্কার সমূহ কিরূপে সান্ত হইতে পারে, এরপ প্রশ্নই তত্ত্বদৃষ্টিতে হইতে পারে না। যতদিন অবিছ প্রতীতি-গোচরা, ততদিন এরূপ সংশয় বিচার বিতর্ক থাকিবেই; তাই কেবল তর্কবিচারের দিকে না গিয়া যাহাতে অবিভার উচ্ছেদ হয়, তাহার

জ্বাই প্রযুদ্ধ করা কর্ত্তব্য । CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाङम्माणाम् ॥१२॥

यदि वासनानामभाव एव सिद्धस्तदातीतादि-व्यवहारः कथं निष्पद्यत इति तिरुपयत्यतीतेति। अतीतानागतं प्राग्व्याख्यातमपि कथ्यते विशेषः —अनुभूतव्यक्तिकमतीतं स्पृतिकृपम्, अनुभाव्यव्यक्तिक-मनागतमाशाकृपमिति यद् व्यवहार विषयतामायाति तत् स्वरूपतः परमार्थतः अस्ति—नित्यवर्त्तमान-सत्तामात्रम्। किन्तु धम्माणां ज्ञानिक्रयाकृपणां बुद्धिधम्माणाम्, अध्वभेदात् अध्वा पन्थाः—ज्ञान-क्रियाप्रकाशकेन्द्रियप्रणालीकृपः, तद्गतविलक्षणत्वादेवातीतानागत-मिति व्यवहारो विकल्पवृत्तिकृपो भवतीति शेषः ॥१२॥

যদি পরমার্থতঃ বাসনাসমূহের অভাবই সিদ্ধ হয়, তবে অতীত ভবিশ্রৎ ইত্যাদিরূপ ব্যবহার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই এই সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে। ঋয়ি বলিলেন—অতীত এবং অনাগত স্বরূপতঃ নিতাবর্ত্তমান সত্তামাত্রই, কেবল ধর্মসমূহের অধ্বভেদ বশতঃই ঐরপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অতীতানাগত কি, তাহা ইতিপূর্বের ব্যাখ্যাত হইলেও পুনরায় বিশেষরূপ স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহা একবার অনুভবের বিষয় হইয়াছিল, সেই স্মৃতিরূপ পদার্থ ই অতীত এবং যাহা পরবর্ত্তিকালে অনুভবের বিষয় হইবে, সেই আশারূপ পদার্থ ই অনাগত নামে ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। এই যে অতীত এবং অনাগত, ইহাও স্বরূপতঃ —পরমার্থতঃ "অস্তি"মাত্রই—নিত্যবর্ত্তমান সন্তামাত্রই। ভূত এবং ভবিশ্বৎরূপে যাহা প্রতিনিয়ত আমাদের অন্নভবের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এই ব্যবহারিক জীবনকে পরিচালিত করে, তাহা নিত্যবর্ত্তমান সন্থাব্যতীত অগু কিছু নহে। "অস্তি"—নিত্য-বিভ্যমান-সত্তা, তাহা সত্যস্বরূপ প্রমাত্মাই। যিনি নিত্য-সত্য যিনি প্রিয়তম প্রমাত্মা, তিনিই অবিভাচ্ছন্নদৃষ্টি আমাদের নিকট

কখনও স্মৃতির আকারে, কখনও বা আশার আকারে প্রকাশিত হন।
তাই আমরা—যাহা নিতাই "আছে", তাহাকে কখনও "ছিল"রূপে
কখনও বা "হইবে"রূপে ব্যবহারযোগ্য করিয়া লই।

কি প্রকারে ইহা সংঘটিত হয় তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—"অধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্" ধর্ম্মের অধ্বভেদ বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। ধর্মাশব্দের অর্থ এন্থলে বৃদ্ধিধর্মা, তাহা জ্ঞানক্রিয়া ব্যতীত অন্থ কিছু নহে। স্থুলকথায় যাহাকে "জ্ঞানা" বলে, তাহাই ধর্ম। ঐ জ্ঞানারূপ ব্যাপারটা অর্থাৎ অন্থভবরূপ জ্ঞানক্রিয়াটাই ধর্ম অধর্মা জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি অষ্টবিধ ভেদপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের স্বরূপ পরসূত্রে বর্ণিত হইবে।

এইবার "অধ্বভেদ" কথাটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অধ্বশব্দের অর্থ পন্থা, পন্থার বিভিন্নতাই অধ্বভেদ। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান-ক্রিয়ারপ ধর্ম চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়প্রণালীরপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে, ইহাকেই ধর্মের অধ্বভেদ বলে। খুলিয়া বলিতেছি —"অস্তি" ও বোধ, অভিন্নতত্ত্ব। বোধব্যতীত সত্তা থাকে না, আবার সন্তাব্যতীতও বোধ নাই। ঐ যে বোধ অর্থাৎ যাহা স্বরূপতঃ অস্তি-মাত্রই, তাহা চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথে যখন প্রকাশ পায়, তখনই উহাকে "ধর্মের অধ্বভেদ" বলা হয়। এই রূপ বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশ হইতে গিয়াই যাহা স্বরূপতঃ অস্তি, তাহা অতীত এবং অনাগতরূপে ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। মনে কর, তুমি প্রথম-कर्ण এक ही भूष्ण पर्मन कत्रिल। ज्थन कि रूरेन-यिनि असि, যিনি তোমার অন্তরে বোধরূপে নিত্যবর্ত্তমান সন্তারূপে বিরাজিত, তিনি (তাঁহার আভাস) চক্ষুদ্বীর্দিয়া তোমার পুষ্পবিষয়ক অমুভবকে , জাগ্রত করিয়া দিলেন। আবার পরক্ষণেই একটা সঙ্গীত শ্রবণ করিলে অর্থাৎ তোমার অন্তরস্তিত বোধসন্তার সঙ্গীত আকারীয় একটা অনুভবের প্রকাশ হইল। এইরূপ হওয়াকেই ধর্ম্মের অধ্বভেদ কহে। এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা কর—অতীতানাগত-ব্যবহার কিরূপে

CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

নিপান হয়! সঙ্গীত প্রবণকালে পুপদর্শন অতীত-পদবাচ্য হয়, আবার পুপদর্শন কালে সঙ্গীতপ্রবণ অনাগত-পদবাচ্য হইয়া থাকে। একটা স্মৃতিরূপে, অন্তটা আশারূপে প্রকাশ পায়। সর্বত্র এইরূপেই অতীতানাগতরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব বাসনা সমূহের পরমার্থতঃ অভাব সিদ্ধ হইলেও, একমাত্র নিত্য বর্ত্তমান সন্তাম্বরূপ বস্তুকে আপ্রয় করিয়াই ভূত ভবিষ্যতাদি ব্যবহার নিপান হইতে পারে।

ते व्यक्तसूच्मा गुणात्मानः ॥१३॥

धर्मान् परिचाययति त इति । ते धर्मा गुणात्मानः गुणाः सत्ताद्यः आत्मानः स्वरूपा येषां ते तथोक्ताः । अतएव व्यक्तसूक्ष्माः कदान्तित् कार्य्यरूपेणाभिव्यक्तस्वरूपा व्यक्ताः, कदाचिद् बा कारणरूपेणाप्रकटितस्वरूपाः सूक्ष्मा इति ।

इदमत्रावधेयम्—गुणा हि नाम यदाऽव्यक्तरूपां साम्यावस्यां विहायादिमामभिव्यक्ति छभन्ते तदा महत्तत्त्वमिति संज्ञामधि-गच्छन्ति। तस्य चाष्ट्रौ धम्माः—धम्मधिम्मज्ञानाज्ञानवैराग्या-वैराग्येश्वर्थ्यानैदवर्थ्यरूपाः। एते सर्व्वे ज्ञानिक्रया एव प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थितिशीला इति गुणात्मानो धम्माः।।१३।।

এইস্ত্রে ধর্মের স্বরূপ-পরিচয় দেওয়া হইতেছে, ঋষি বলিলেন—
তাহারা (ধর্মসমূহ) ব্যক্তস্ক্ষ গুণাত্মা। ধর্মসমূহ গুণাত্মা বলিয়াই
ব্যক্ত ও স্ক্ষরূপ দ্বিধি ভেদ প্রাপ্ত হয়। গুণাত্মা কি ? গুণ—সন্থ
রক্ষঃ তমঃ, আত্মা—স্বরূপ। সন্থাদি গুণত্রয়ই যাহাদের স্বরূপ, তাহারা
গুণাত্মা। প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল গুণত্রয় যাবতীয় ব্যক্তভাব
সমূহের স্ক্ষাবীক্ষ, ইহা পূর্বে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গুণত্রয়

যতক্ষণ সাম্যাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ উহারা অব্যক্ত বা সুক্ষ। তারপর ঐ অব্যক্ত অবস্থা হইতে যখন সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে—ব্যক্ত হয়, তখন উহাদের নাম হয়—মহত্তত্ব বা বৃদ্ধিতত্ব। এই বৃদ্ধিতত্বের অপ্টবিধ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, উহাদের সাধারণ নাম ধর্ম। ধর্ম অধর্মা, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনধ্যৈয়া, মহত্তত্বের এই যে অপ্টবিধ প্রকাশ, ইহারাই ধর্মনামে পরিচিত হয়। প্রকৃতি, স্বভাব, ধর্মা, ইহারা একার্থ বাচকশন্ধ। যেরূপ অগ্নির স্বভাব বা ধর্মা উষ্ণতা, জলের স্বভাব বা ধর্মা শীতলতা, ঠিক সেইরূপই কেবল-বোধস্বরূপ পুরুষের প্রকৃতি বা ধর্মা পূর্বেরাক্ত অপ্টবিধ। যিনি স্বরূপতঃ জ্ঞ, তিনি যখন "জানা"রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তাহাতে পূর্বেরাক্ত্র অপ্টবিধ ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দেখ সাধক! তোমার অন্তরে যে "জানা"রূপ বস্তুটী আছে, উহারই নাম ধর্ম, উহাই তোমার প্রকৃতি। উহা প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল গুণত্রয় ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। পুণ্য পাপ, জ্ঞান অজ্ঞান, ত্যাগ গ্রহণ, এবং সামর্থ্য অসামর্থ্য, এই আট প্রকারেই তোমার "জানা" বা জ্ঞানক্রিয়া প্রকাশিত হয়। আমরা যাহা কিছু জ্ঞানি—অন্তব করি—বোধ করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত আটটীর মধ্যেই পড়িবে। এই আটটী ব্যতীত ধর্ম বলিতে আর কিছুই বুঝায় না। অষ্ট্রসংখ্যক বলিয়াই যোগস্ত্রকার ঋষি "ধর্মাণাম্" এইরূপ বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। যতক্ষণ উহারা কারণরূপে অবস্থান করে, ততক্ষণ উহারে নামইয় স্ক্রম। আর যখন কার্যারূপে প্রকাশিত হয়, তখন উহারা ব্যক্ত নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ব্যক্ত অব্যক্ত ভেদে ধর্মের দ্বিবিধ ভেদ স্বতঃসিদ্ধরূপেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

परिगामैकत्वादु वस्तुतत्त्वम् ॥१४॥

ननु परस्परामिभवशीलानां व्यापारमात्ररुपाणां सत्त्वादिगुणानां कथमेकवस्तुत्वेन प्रतीतिग्त्याह परिणामेति। परिणामेकत्वात् अङ्गाङ्गीभावेन परिणाम-निष्ठे कत्वात् एकरुपेनेव परिणम्यमानत्वादिति भावः। वस्तुतत्त्वं इद्मेकं वस्तु इत्येवं प्रतीतिग्तित्यर्थः। यथा चालातदण्डानल-भ्रमीणां त्रयाणां परिणाम एकं वह्निचक्रमिति यथा वाऽविच्छिन्नसिललप्रवाहानां परिणाम एका नदीति प्रतीतिस्तथा तिशय-स्पन्दनशीलानां सत्त्वादीनां त्रयाणां परिणामगतैकत्वादिदं व्यष्टि समष्टि जगत् स्थिरमेकं वस्त्वित प्रतीतिः॥१४॥

পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করারপ ব্যাপারমাত্রস্বরপ গুণত্রর স্বরূপতঃ কোনও বস্তু নহে, ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্রই উহাদের স্বরূপ; অথচ ত্রিগুণ-নির্দ্মিত এই জগৎপ্রপঞ্চ একটা স্থির বস্তুরূপে প্রভীয়মান হয়। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, এই সূত্রে ভাহাই নির্ণীত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—পরিণামৈকত্ব হেতু বস্তুতত্ত্ব হয়।

গুণত্রয় প্রখ্যা প্রবৃত্তি এবং স্থিতিরূপ ত্রিবিধ ব্যাপার হইলেও উহাদের পরিণামগৃত একত্ব আছে। সাম্যাবস্থা হইতে যখন গুণ-ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তখন উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাব হয়। কোন একটী গুণ প্রধান ভাবে থাকে, অপর ছইটী ঐ প্রধান গুণের অঙ্গ-রূপে তাহার সহায়তাই করে। এইরূপে সন্থাদিরূপ তিনটী ক্রিয়ার পরিণাম একরূপেই হইয়া থাকে, এবং এইরূপ হয় বলিয়াই উহাদের বস্তুতত্ত্ব হয় অর্থাৎ ত্রিবিধ ক্রিয়াম্বরূপ গুণত্রয় একটী স্থির বস্তুরূপে প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে।

দৃষ্টাস্তদার। বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। অলাতদণ্ড অনল এবং ভ্রমণবেগ, এই তিনটার পরিণাম স্বরূপ একটি স্থির বহ্নিচক্র প্রতীতিগোচর হয়। দণ্ডের অগ্রভাগস্থিত বিন্দুমাত্র বহ্নিই একটা স্থির বহ্নিচক্ররূপে প্রতীয়মান হয়। যদিও এ দৃষ্টাস্ভটী প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সর্বাংশে তুল্য হয় না। তথাপি পাঠক-গণের বুঝিবার পক্ষে ইহা অনেকটা সাহায্য করিবে। আমাদের বৃদ্ধিরূপ অলাতদণ্ডস্থিত বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা জ্ঞানাভাসই সন্থাদিগুণর সংক্ষোভ বা অতিশয় স্পান্দন বশতঃ এই ব্যষ্টি সমষ্টি জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যেরূপ অতিশয় বেগের সহিত ভাম্যমান লোহচক্র একটা স্থির বস্তুরূপেই দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ এই পরি-দৃগ্যমান স্থিরবস্তু-নিচয় অতিশয় স্পান্দনশীল গুণত্রয়ের একপ্রকার পরিণাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। স্থূল কথা এই যে, যাহাকে আমরা বস্তু বলিয়া মনে করি, তাহা স্বরূপতঃ বস্তু নহে—ক্রিয়ামাত্রই। নদীর দৃষ্টান্তে ইহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। আমরা যাহাকে একটা নদীরূপে বুঝিয়া লই, তাহা স্বরূপতঃ নদী নামক কোনও একটা वस्त नरह, व्यविष्टिन्न जनवारमावरे। व्यथम मृष्टिरा य जनतानिरक আমরা নদীরূপে মনে করিয়া লই, দ্বিতীয়ক্ষণে সে জলরাশি আর সেখানে নাই, বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, অন্য জলরাশি আসিয়া সেস্থান পূর্ণ করিয়াছে। তৃতীয়ক্ষণে আবার অন্ত জলরাশি সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ অবিচ্ছিন্ন একটা প্রবাহরূপ ক্রিয়াকেই আমরা নদী বলিয়া স্থির করিয়া লই। এই জগৎ এই বহু বস্তুনিচয়ও ঠিক এই রূপই। ইহাদের কোন বস্তুত্ব নাই। কতকগুলি ক্রিয়াই বস্তুর আকারে প্রতীয়মান হয়। সাধক, ঐ যে ক্রিয়া বা শক্তি উনিই প্রকৃতি, উনিই মা, উনিই আত্মার স্বগতভেদকারিণী বৃত্তিসারপ্যকারিণী অঘটনঘটনপটীয়সী জননী মহাশক্তি। উহার শরণাগত হইলে— উহারই চরণে সম্যক্ আত্মনিবেদন করিতে পারিলে সকল রহস্থ সহজেই উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। তখন আর এই পার্থিব ধন জ্নাদি বিষয় সমূহের সংযোগ বিয়োগে সুখ বা ছঃখ আসিয়া মানুষকে উদ্বেলিত করিতে পারে না। বস্তুগুলি বস্তু নহে, উহা ক্রিয়ামাত্রই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

তিনটি ক্রিয়ার পরিণাম মাত্রই, ইহা যদি সম্যক্ হাদয়ঙ্গম হয়, তবে কি মানুষ আর কখনও জগতের কোন বস্তুতে অনুরাগবান্ বা বিদ্বেষ-বান্ হইতে পারে ? ওগো, ত্রিগুণ মানেই স্মষ্টি স্থিতি ও লয়রপ ত্রিবিধ ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়াই এই বিচিত্র জগৎরূপে প্রভীয়মান্ হইতেছে। ইহা দেখ—অনুভব কর, ঋষির অমূল্য উপদেশ সার্থক হউক!

वस्तु-साम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥१५॥

अस्तुनाम, अत्रेयं जिज्ञासा—गुणत्रयपरिणामरूपं वस्तु साधारणमसाधारणं वा, यदि साधारणं तर्हि प्रतीतौ कथं परस्पर-विलक्षणता, आहोस्विद्साधारणमुच्यते तदातुल्यप्रत्ययस्थले का मीमांसेत्याह बस्त्वित । वस्तुसाम्ये वस्तूनां साधारण्ये चित्तभेदा-श्चित्तगतपरस्परविलक्षणत्वात्तयोदिचत्तवस्तुनोर्विभक्तः पन्थाः परस्पर-विलक्षणः प्रकाशक्रमः, न पुनरनयोः साङ्कर्ण्यमितिभावः । अत्रपव जीवमेदे भोग्यं जगद् भिन्नमीश्वरकिपतं त् साधारणमितिः सिद्धान्तः ॥१६॥

যাহা স্বরূপতঃ ব্যাপার মাত্রই, তাহা একটা স্থির বস্তুরূপে প্রতীতিগোচর হইতে পারে, তাহা হউক ; এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্থ এই যে —গুণত্রর-পরিণামরূপ বস্তু সাধারণ, না অসাধারণ ? যদি বলা যায় —সাধারণ, তাহা হইলে প্রতীতিবিষয়ে পরস্পর বিলক্ষণতা দৃষ্ট হয় কেন ? একই নারীমূর্ত্তি পুত্রের জননী, ভর্তার ভার্য্যা, সপত্নীর বিদ্বেষপাত্রীরূপে বিভিন্ন প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আর যদি বলা যায়—বস্তুই অসাধারণ, তবে তুল্যপ্রত্যয় স্থলে মীমাংসা হয় না। সুর্য্য চক্র বৃক্ষ পর্বতে নদী প্রভৃতি বস্তু, সকলমনুষ্যেরই তুল্য- প্রত্যয়ের বিষয় হইয়া থাকে। এইরপ সংশয় অপনোদন করিবার জন্মই এই পঞ্চদশ স্ত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—বস্তুগত সাম্য থাকিলেও চিত্তভেদ বশতঃ এতত্বভয়ের বিভিন্ন পথ। বেশ ধীরভাবে ঋষির অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক! তিনি প্রথমেই "বস্তুসাম্য" পদের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—বস্তু সমানই—সাধারণই। গুণত্রয়-পরিণামরূপ যে মৌলিক বস্তু, তাহা সকলের পক্ষেই সমান, অর্থাৎ ঈশ্বরকল্পিত বস্তু সর্বেজীবসাধারণ। ইহার অন্তথা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না।

তারপর ঋষি বলিলেন—চিত্তভেদ বশতঃ উহাদের পন্থা বিভক্ত।
ঈশপরিকল্পিত বস্তু সাধারণ হইলেও সেই বস্তুর গ্রাহক যে চিত্তসমূহ,
তাহাদের পরস্পার বিলক্ষণতা আছে। সেই বিলক্ষণতা বশতঃ
উভয়ের অর্থাৎ চিত্ত এবং বস্তু, এতত্তভারের পন্থা বিভক্তভাবেই
অবস্থিত আছে। বস্তু তাহার স্বাধীন ভাবে প্রকাশ পাইতেছে,
আর চিত্তসমূহও নিজ নিজ সংস্কার ও সামর্থ্যাকুরূপ স্বাধীন ভাবেই
তাহা গ্রহণ করিতেছে; স্তুরাং বস্তু এবং চিত্তের কোন কালেই
সাক্ষর্য হয় না। পরস্ত্রে ইহা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা
যাইবে।

যাঁহারা বলেন—চিত্তভেদে বস্তু বিভিন্ন; তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। ঋষিবাক্য হইতে তাহা কিছুতেই প্রকাশ পায় না। পূর্বেব যে নারীমূর্ত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সে স্থলে পরস্পর বিলক্ষণ প্রতীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অসাধারণ প্রতীতিরও অস্বীকার করা যায় না। পুত্র ভর্ত্তা এবং সপত্মী তিনেরই নারীমূর্ত্তিরূপে তুল্য প্রত্যয় আছে; সেই তুল্যপত্রিয়কে আশ্রয় করিয়াই পুত্র জননীরূপে, ভর্ত্তা ভার্য্যারূপে এবং সপত্মী বিদ্বেষপাত্রীরূপে অন্থতব করিল। সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। পূর্বেব যে স্থ্য চন্দ্রাদির বিষয় বলা হইয়াছে, সে সকল স্থলেও একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে বেশ দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

805

পাওয়া যায় যে, সকল মনুষ্যই এক সূর্য্য, এক চন্দ্র প্রভৃতি তুল্য-প্রত্যয়গ্রাহী হইলেও পরস্পর বিলক্ষণ প্রতীতির অভাব সে স্থলেও হয় না। যে চিত্তের যেরূপ সংস্কার, যেরূপ বিকাশসামর্থ্য, সে চিত্ত সেইরূপ ভাবেই উক্ত সূর্য্য চন্দ্রাদির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সকলে একই সূর্য্য দেখিয়াও পরস্পর বিভিন্নরপেই উহার অনুভব করিয়া থাকে। সকল চিত্তের প্রতীতি ঠিক তুল্য হয় না। এই জন্মই ঋষি বলিলেন—বস্তু সমান থাকিলেও গ্রহীভৃচিত্তের বিলক্ষণতা বশতঃ প্রতীতিবিষয়ে পরস্পর বিলক্ষণতা থাকে। বস্তু স্বতন্ত্র উহা ঈশ পরিকল্পিভ, আবার চিত্তও স্বতন্ত্র, স্থতরাং "বিভক্তঃ পস্থাঃ"।

এ পর্য্যস্ত আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা গেল—বস্তু মাত্রেরই প্রতীতিবিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে তুল্যতা এবং অবশিষ্ঠ অংশে বিলক্ষণতা থাকে। যেস্থলে এরপ তুল্যতা পরিলক্ষিত হয়, সেরপ স্থলে বৃঝিতে হইবে—চিত্তগত পরস্পার সাদৃশ্য আছে। যে সকল চিত্তের সংস্কার ও বিকাশসামর্থ্য অধিকাংশ তুল্য, সেই সকল 🗸 চিত্তেরই তুল্যদেশে অবস্থান হইয়া থাকে। চিত্তের এই সাদৃশ্য ও বৈষম্য নিয়াই স্থূলতঃ মহুয়াৰ পশুৰ প্ৰভৃতি জাতিভেদ হইয়া থাকে। সকল মনুষ্যেরই চিত্তগত একটা সাদৃশ্য আছে; তাই তাহারা সূর্য্যকে একটা গোলাকার জ্যোতিশ্ময় পদার্থরূপেই প্রথম পরিগ্রহ করে। তারপর নিজ নিজ সংস্কারগত বৈচিত্র্য বশতঃ ✔ অনুভবগত বিলক্ষণতা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। স্থতরাং জীবভেদে ভোগ্য জগৎ ভিন্ন হইলেও ঈশ্বর পরিকল্পিত জগৎ সকলের পক্ষে সমানই। ঈশ্বর কল্পিত জগতের সাধারণ নাম পদ আর জীব সেই জগৎকে যেরূপ ভাবে গ্রহণ করে, তাহার নাম পদার্থ! এই পদ ও পদার্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। জীব কখনও পদকে গ্রহণ করিতে পারে না, मि स्विता श्री व्याप्त विश्व कि स्वित विष्ठ कि स्वित विश्व कि स्व कि स्व कि स्वित विश्व कि स्व कि स বিফুর পরম পদে অবস্থানের সামর্থ্য না পায়, ততদিন এই "বিভক্তঃ পন্থাঃ" কথাটীর রহস্ত যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किंस्यात्॥१६॥

जीवकिष्पतमेव वस्तु स्यात् किमीइवरिचत्तकिष्पतेनेत्याह न चेति। वस्तु एकिचत्ततन्त्रं केनचित् जीविचत्तं न परिकिष्पतं न च। क्रुत इत्याह तिहिति। तदा तत् जीविचत्तं अप्रमाणकं व्ययं निरुद्धं मूर्िकृतं वा स्यादित्यथं। तदा कि स्यात्, तदाऽगृहीतस्वभावत्वाचितस्य वस्तूनामभावे अन्येषामि प्रत्ययाभावो भवेत्। न चेवं सम्भवतीति भावः। अतएव सर्व्वचित-प्रयोजकं यदेकमीशिचत्तं तत्तन्त्रं वस्तु। महाप्रलये तस्यापि अप्रमाणकत्वात् सब्बे-वस्तुविलय इति।।१६॥

বস্তুসমূহ জীবচিত্ত কল্পিভই স্বীকার করা যাউক, ঈশ্বরচিত্ত কর্তৃক বস্তু কল্পিভ হয়, ইহা অস্বীকার করায় কি হানি আছে, এইরূপ সংশয়ের নিরাস করিবার জন্ম এই সুত্রের অবভারণা। প্রাচীন বৃত্তিকার ভোজদেব ভাষ্যের অংশ বলিয়া ইহাকে সূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই। যোগসূত্রের প্রচলিত ভাষ্য অনুসারে আমরা ইহাকে সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছি। ঋষি বলিলেন—বস্তু একচিত্ত তন্ত্র নহে, (সেরূপ হইলে) যখন ভাহা (চিত্ত) অপ্রমাণক হইবে, তখন কি হইবে?

বস্তু কখনও একচিত্ততন্ত্র হইতে পারে না অর্থাং কোনও
জীবচিত্তকর্তৃক বস্তু পরিকল্পিত হইতে পারে না। তন্ত্র শব্দের
অর্থ অধীন। বস্তু যদি কোনও চিত্তকর্তৃক কল্পিত হয়, তবেই
তাহা চিত্ততন্ত্র হইতে পারে, ফলতঃ তাহা একেবারেই অসম্ভব।
কেন অসম্ভব, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—
"তদপ্রমাণকং তদা কিং স্থাং"। এই পুত্রাংশের তাৎপর্য্য
এই যে, যখন তাহা অপ্রমাণক হইবে, তখন কি হইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অর্থাৎ চিত্ত যখন ব্যগ্র নিরুদ্ধ বা মূর্চ্ছিত থাকিবে, তখন কি হইবে ? চিত্তের যখন বিষয়গ্রহণসামর্থ্য রুদ্ধ থাকে, তখনই উহা অপ্রমাণক হয়। চিত্তের সেই অপ্রমাণক অবস্থা হইলে তখন কি হইবে ? অভিপ্রায় এই যে—যদি কোনও জীবচিত্তকে বস্তুর স্রষ্টা স্বীকার করা যায়, তবে সেই চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থায় সর্ববস্তুরই বিলয় হওয়া উচিত, কার্য্যতঃ তাহা হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিলেও অন্যান্মচিত্ত যথাপূর্বরূপেই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। স্কুতরাং বস্তু কোন এক চিত্ততন্ত্র, ইহা কোনরূপেই বলা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে সর্বাচিত্ত প্রযোজক যে একচিত্তের কথা বলা হইয়াছে, যাহা ঈশ্বর্রচিত্ত নামে অভিহিত হয়, যিনি "একোহহং বহু স্থাম্" রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, বস্তুসমূহ তাঁহাদ্বারাই পরিকল্পিত; স্মৃতরাং বস্তু সর্ব্বচিত্তের পক্ষেই সমান। তবে চিত্তগত ভেদবশতঃ ঐ সমান বস্তুও পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যখন ঐ ঈশ্বর চিত্তও আর বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করিবেন না, অর্থাৎ যখন উহাও অপ্রমাণক হইবে, তখন নিশ্চয়ই সর্ব্ববস্তুর বিলয় হইয়া যাইবে। সেই অবস্থাই মহাপ্রলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

तदुपरागापेचित्वाचितस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् ॥१७॥

परमेशपरिकल्पित-वस्तुसाम्ये युगपत् सर्ब्ववस्तु-ज्ञातृत्वाशङ्का स्यात् तत् परिहरति तदिति। चित्तस्य तदुपरागापेक्षित्वात्, तस्य वस्तुनः उपराग आकार-समर्पणम् तद्पेक्षित्वात् अयस्कान्तमणि-कल्पे विषयेरुपरञ्जनभावापेक्षित्वादितिभावः। वस्तु ज्ञाताज्ञातम् तथाहि—यत्र चित्तमुपरक्तं तज्ज्ञातं यत्र तु नोपरक्तं तद्ज्ञातं तिष्ठति। अतएव न युगपदेव सर्व्ववस्तुज्ञातृत्वं चितस्येति।।१७।।

পরমেশ পরিকল্পিত বস্তুসাম্য স্বীকার করিলে যুগপৎ সর্ববস্তুর জ্ঞাতত্বাশঙ্কা হইতে পারে, এই সূত্রে তাহা পরিহার করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার (বস্তুর) উপরাগকে অপেক্ষা করে বলিয়াই বস্তু চিত্তের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত থাকে। উপরাগ শব্দের অর্থ—আকারসমর্পণ। অয়স্কান্ত মণির স্থায় বিষয়দারা অর্থাৎ বস্তু,সমূহের দারা উপরঞ্জিত না হওয়া পর্যান্ত চিত্তের বস্তুগ্রাহকতা হয় না; স্কুতরাং চিত্তের যে বস্তুজ্ঞাতৃত্ব, তাহা বাহ্যবস্তুর উপরাগকে অপেক্ষা করে। উপরাগকে অপেক্ষা করে বলিয়াই চিত্ত সর্ববথা উপরাগাপেক্ষী। চিত্তের এই উপরঞ্জন ভাবাপেক্ষিত্ব নিবন্ধনই বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়। চিত্ত যখন যে বস্তুতে উপরক্ত হয়, তখন সেই বস্তুটী মাত্র জ্ঞাত হয়, অপর বস্তুগুলি অজ্ঞাতই থাকে। এইরূপে বস্তুসমূহের জ্ঞাতাজ্ঞাতভাব সিদ্ধ হয়। স্কুতরাং যুগপং সর্ববস্তুর জ্ঞাতৃত্বাশঙ্কা জীবচিত্তের পক্ষে একান্ত অমূলক। 'ঈশ্বরচিত্তের কিন্ত যুগপৎ সর্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধই আছে; যেহেতু, সেন্থলে বাহ্যবস্তুর উপরঞ্জন ভাবকে অপেক্ষা করেনা। সকল বাহ্যবস্তুই পরমেশ্বর কর্তৃক পরি-কল্পিত ; স্মৃতরাং সর্ববস্তুরই যুগপদ্ জ্ঞাতৃত্ব তাহাতে অবস্থিত। ইহার অন্তথা হইতে পারে না। স্ব স্ব চিত্তের দৃষ্টান্তদারাও ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারি। আমরা যখন কোনও একটা বস্তুর কল্পনা ক্রিতে থাকি, তখন ঐ বস্তুটা আমাদের জ্ঞাতরূপেই বিভ্যমান থাকে। কল্পনা ছাড়িয়া দিলে আর বস্তুই থাকে না। ঠিক এইরূপই যতক্ষণ পরমেশ্বরের কল্পনা আছে, ততক্ষণই এই বাহ্যবস্তু,—এই জগৎ বিভাষান আছে। ঈশ্বরকল্পনা তিরোহিত হইলে জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অত এব মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই বাহ্যবস্তু সমূহ পরমেশ্বরের সদাজ্ঞাতই। তিনি যুগপৎ সর্ববস্তুর জ্ঞাতা বলিয়াই তাঁহাকে সর্ববিজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ বলা হয়। কিছ জীবচিত্ত কখনও এরূপ হইতে পারে না। তাহার কারণ ঐ "তত্বপরাগাপেক্ষিত্ব।" চিত্ত যতক্ষণ ঈশ্বরস্থ কোনও বস্তুর উপরাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে বস্তু অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়, আর যেখানে চিত্ত উপরক্ত হয়, তাহা জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায়। এইরূপে জীব-চিত্তের পক্ষে বস্তু জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত উভয়ই।

যোগীদিগের যে সর্বজ্ঞত্ব সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব লাভ হয়, তাহার তাৎপর্য্য—ঐ ঈশ্বরচিত্ত লাভ হওয়। জীবভাবীয় চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া যখন পরমেশ্বরভাবীয় চিত্তের প্রকাশ পায়, তখনই যোগী সর্বজ্ঞত্বাদির আস্বাদ পাইয়া ঈশ্বরধর্ম লাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জীব কভু নাহি হয় ঈশ্বর সমান"। কথাটা খুবই সত্য। জীবচিত্তের পক্ষে বস্তু সর্ববদাই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত; কিন্তু ঈশ্বরচিত্তে সর্ববদাই সর্ববস্তুর জ্ঞাতৃত্ব বিভ্যমান রহিয়াছে। তাই জীব চিরদিন জীবই থাকে। যখন দেখা যায়—কোনও জীব সর্ববজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছে, তখন বুঝিতে হয়—তাহার জীবভাব অপস্ত হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বর ভাবেরই আবির্ভাব হইয়াছে। প্রিয়্যতম সাধক! যোগদর্শনের এ সকল অবিসংবাদী মীমাংসা বিশেষ অবধানের সহিত ধারণা করিতে চেষ্টা করিও, সকল সংশয় দ্র হইয়া যাইবে।

सदाज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या परिगामित्वात् ॥१८॥

चित्त-वस्तु-सम्बन्धविचारे ज्ञाताज्ञातिमत्युक्तं चित्त-पुरुष-सम्बन्धविचारे नैविमत्याह सदेति । चित्तवृत्तयस्तु तत्प्रमोर्नियामकस्य सत्ताप्रकाश-प्रदातुः षुरुषस्य सदाज्ञाताः सततं प्रकाश्याः । कुत इत्याह —अपरिणामित्वात् । अपरिणामिनी हि चितिशक्तिस्तत एव च चित्ता-वृत्तीनां सदाज्ञातत्विमिति ॥१८॥

চিত্ত এবং বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞাভাজ্ঞাত ভাব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু চিত্ত এবং পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে সেরূপ হয় না। তাই ঋষি বলিলেন—চিত্তবৃত্তি সমূহ তাহাদের প্রভু পুরুষের পক্ষে সদা জ্ঞাতই; যেহেতু তিনি অপরিণামী। চিত্তবৃত্তি সমূহের প্রভু পুরুষ। প্রভু শব্দের অর্থ নিয়ামক—সত্তা ও প্রকাশ দাতা। যাহার সত্তা ও প্রকাশ পাইয়া চিত্তবৃত্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তিনিই চিত্তবৃত্তি সমূহের প্রভু। তিনি পুরুষ, তিনি অপরিণামী। এই অপরিণামিত্ব আছে বলিয়াই পুরুষের পক্ষে চিত্তবৃত্তি সমূহ সদাজ্ঞাত। যাহা প্রতিনিয়ত পরিণামশীল, তাহার নিকট তদ্গ্রাহ্য বস্তুসমূহ কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত থাকিতে পারে; কিন্তু যাহা নিত্যস্থির যাহা অপরিণামী, যাহাতে কোনরূপ উপরঞ্জন ভাবের অপেক্ষা নাই, অথবা উপরঞ্জন ভাব অভাব কিছুই নাই, যাহা সদা একরূপ—স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহার নিকট—সেই অপরিণামী পুরুষের নিকট চিত্তবৃত্তিসমূহ সদা জ্ঞাতই। অর্থাৎ যতদিন চিত্তবৃত্তি নামে কিছু প্রকাশ পাইবে, ততদিন তাহা পুরুষের নিকট সতত প্রকাশ্যই। পৌরুষীয় সতার এবং প্রকাশের কখনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ম্যুনাধিকতা না থাকায় চিত্তবৃত্তিসমূহ সর্ব্বদাই তাহার প্রকাশ্যরূপে অবস্থান করে। তাই ঋষি বলিলেন—"সদ। জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ", চিত্তবৃত্তিসমূহ তাহাদের প্রভুর নিকট সদাই জ্ঞাত। কখনও জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাব সেস্থলে সম্ভব হয় না।

न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥१६॥

अस्तु तर्हि विषयाभासं चित्तं स्वाभासमध्यनलविति शङ्का मपनयति नेति। तत् चित्तं न स्वाभासं स्वप्रकाशं, कृत इत्याह दृश्यत्वात्। यद्धि नाम परकीयसत्ताया सत्तावद्भविति परप्रकाशेन चात्मानं प्रकाशयित, न च तन्न स्वप्रकाशत्वं सम्भवतीति ॥१६॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

আচ্ছা, অগ্নি যেরূপ সমীপস্থ পদার্থকে প্রকাশ করে এবং নিজেকেও প্রকাশ করে, ঠিক সেইরূপ চিত্তও বিষয় সমূহকে প্রকাশ করে এবং নিজেকেও প্রকাশ করে, এইরূপ স্বীকার করিলে কি দোষ হয় ? এই সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—চিত্ত স্বপ্রকাশ বস্তু নহে, যেহেতু উহা দৃশ্য। চিত্ত বিষয়ের প্রকাশক বটে, কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে—নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। কেন পারে না—যেহেতু চিত্ত দৃশ্য। যাহা দৃশ্য, তাহা কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। যাহা অপরের স্তায় সত্তা-বিশিষ্ট হয়, যাহা অপরের প্রকাশে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা কখনও স্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তু হইতে পারে না। চিত্তের যে বিষয়-প্রকাশকত্ব পরিলক্ষিত হয়, যাহা দেখিয়া উহার স্বপ্রকাশত্বের শঙ্কা উদয় হয়, ঐ বিষয়প্রকাশকত্বও চিত্তের নিজস্ব নহে। চৈতগ্রস্থরূপ পুরুষের, প্রকাশ ও অস্তিষ্টী লইয়াই চিত্ত আত্মলাভ করে এবং ঈশ্বরস্ষ্ট বস্তু সমূহকে স্ব স্ব রুচি অনুসারে গ্রহণ করে। চন্দ্র যেরূপ সূর্য্যকিরণদারা রঞ্জিত হইয়া জ্যোৎস্না বিতরণ করে, চিত্তও দেইরূপ পুরুষচৈতত্তে উজ্জলিত হইয়াই বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া চিত্তের স্বপ্রকাশত কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। যেহেতু উহা দৃশ্য—প্রকাশ্য। আত্মার প্রকাশেই চিত্ত প্রকাশিত। অগ্নির দৃষ্টান্ত, যাহা আশঙ্কা-স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও স্বারসিক নহে; কারণ, প্রকৃতপক্ষে অগ্নি স্বপ্রকাশও নহে, পরপ্রকাশকও নহে। কোনও চেতন পুরুষকর্তৃকই অগ্নি প্রকাশিত হয় এবং তৎসমীপস্থ বস্তুও প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। জড়পদার্থে কখনও প্রকাশধর্ম থাকিতে পারে না। চিত্ত আত্মার প্রকাশে প্রকাশিত, উহা জড়; স্বতরাং তাহা স্বাভাস न(र ।

মনে রাখিও সাধক, ঋষি বলিলেন—যাহা দৃশ্য, তাহা কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহার পারমার্থিক অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ নয়, তাহার সন্তাই নাই। অতএব চিত্ত পারমার্থিক সন্তাহীন এক প্রকার বৈকল্পিক পদার্থ মাত্র।

एकसमये चोभयानवधारणम् ॥२०॥

चित्तस्य स्वाभासाभावे हेत्वन्तरमाचष्ट एकेति। एकसमये एकस्मिन् क्षणे, उभयानवघारणं च उभयस्य स्वपरयोः परयोवां अनव-धारणमवधारणासामर्थ्यमिति भावः। तथाहि ज्ञातृत्यप्रत्यक्षणे ज्ञेय-प्रत्ययासामर्थ्यं ज्ञेयप्रत्ययक्षणे स्वावधारणासामर्थ्यं, द्वयोवार्थयो रेकस्मिन् क्षणे प्रत्ययाभावरच। अतएव चित्तं न स्वाभासं न च काळातीतं वस्तु, किन्तु विषयाभासमात्रं क्षणिकच्चे ति।।२०।।

চিত্ত যে স্বপ্রকাশ নহে, এবিষয়ে অন্থ একটা হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—একসময়ে উভ্য়ানবধারণ একসময়ে শব্দের অর্থ—ঠিক একই ক্ষণে। উভয়ানবধারণ শব্দের অর্থ—উভয়ের অবধারণ করিবার সামর্থ্য না থাকা। উভয়—স্ব এবং পর, অথবা ছুইটা জ্ঞেয় বস্তু। চিত্ত যে ক্ষণে কোন বিষয়কে প্রকাশ করে, ঠিক সেইক্ষণে সে নিজেকে অবধারণ করিতে পারে না। অথবা ঠিক একই ক্ষণে ছুইটা জ্ঞেয় বস্তুরও প্রকাশ করিতে পারে না। স্থায়ের ভাষায় ইহাকেই জ্ঞানের অযোগপছ বলা হয়। যুগপৎ ত্ইটী জ্ঞানকে ধারণ করিবার সামর্থ্য না থাকা বশতঃই বুঝিতে পারা যায়—চিত্ত কখনও স্বাভাস নহে। যাহা স্বপ্রকাশস্ক্রপ বস্তু, তাহা কালের দারা পরিচ্ছিন্ন হয় না, পরস্তু তাহা কালাতীতই। চিত্ত সেরপ বস্তু নহে, উহা ক্ষণাবিচ্ছিন্ন জ্ঞানাভাস মাত্র। একই ক্ষণে ত্ইটী জ্ঞেয়বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই চিত্ত ক্ষণিক। যাহা ক্ষণিক, তাহা কখনও স্বাভাস হইতে পারে না। উভয়ানবধারণ শব্দে স্থপরপ্রত্যয়াভাবও বুঝায়। চিত্ত অচেতন জড় দৃশ্য; তাই

তাহাতে স্ববিষয়ক প্রত্যয় এবং জ্যেরবিষয়ক প্রত্যয় যুগপং অসম্ভব।
যাহা নিজেকে জানে এবং তৎসমকালে অন্ত বস্তুকেও প্রকাশ করিতে
পারে, তাহাকেই চেতন বলে। চিত্ত এরূপ বস্তু নহে। চিত্ত যে সময়ে
নিজেকে অবধারণ করিতে চেষ্টা করে, ঠিক সে সময়ে কোনও জ্যেয়
বস্তুকেই প্রকাশ করিতে পারে না। এই যে উভয় অবধারণের অক্ষমতা,
ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়—চিত্ত কখনও স্বপ্রকাশ নহে।

শুন, খুলিয়া বলিতেছি—"আমি আমাকে জানি এবং বিষয়কেও সমকালেই জানি" অথবা সমকালে "ছুইটা বিষয়কে জানি" এরূপ প্রভীতি কখনও হয় না। ইহারই নাম উভয়ানবধারণ। চিত্তের স্বপ্রকাশত্ব না থাকার প্রতি উহাও একটা হেতু। ঐ যে "আমি" উহার নাম চিত্ত। বিচার করিয়া দেখ—ঐ আমি, চেতন কি, অচেতন। "আমি" ইহা একটা প্রতীতিমাত্র, জ্ঞানক্রিয়া মাত্র। যাহা জ্ঞানক্রিয়া, তাহা কোনও "জ্ঞ" কে অপেক্ষা করে। কোন স্বপ্রকাশ-স্বরূপ বস্তুর প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই অহংপ্রত্যয় প্রকাশ পায়। যাহার প্রকাশ অন্তর্সাপেক্ষ তাহার অস্তিত্বও স্কৃত্রাং অন্তাপেক্ষী হইবে। এইরূপে অন্তের সত্তায় এবং প্রকাশে প্রকাশিত হয় বলিয়াই "আমি" অচেতন। যাহা অচেতন, তাহা কথনও স্বাভাস হইতে পারে না।

चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धे रतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च ॥२१॥

अथ चित्तं चित्तान्तरदृश्यं शङ्कपते तत्रोच्यते चित्तेति । चित्तान्तर दृश्ये—चेदेकं तित्तमपरेण गृह्यते इत्येवमाक्षेपः क्रियत इत्यर्थः । तिहं वृद्धिवृद्धः—चित्तं चित्तान्तरेण प्रकाइयं तत् पुनरन्येन तत् पुन रन्येनेत्येवमितप्रसङ्गः अनवस्यादोष आपतित । अपिच स्मृतिसङ्करः यावन्तो बुद्धिबुद्धीनामनुभवा स्तावन्तः स्मृतयः समुपतिष्ठन्ते, तत् सङ्कराचे कस्मृत्यनवधारणश्च स्यादिति।।२१।।

যদি বল—চিত্ত ব্যতীত আর একটা স্বপ্রকাশ আত্মা নামক বস্তু স্বীকারের প্রয়োজন কি ? একটা চিত্ত অপর এক চিত্তের দৃশ্য বলিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে—অচেতন চিত্তকে সক্রিয় করিবার জন্ম অর্থাৎ বিষয়কে প্রকাশ করিবার সামর্থা প্রদান করিবার জন্ম আত্মানামক একটা স্বপ্রকাশ বস্তুর স্বীকার না করিয়া আর একটা চিত্ত স্বীকার করিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিবার জন্মই এই সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—চিত্ত যদি চিত্তান্তরের দৃশ্য হয়, তবে বুদ্ধি বুদ্ধির অতি প্রদঙ্গ হয় এবং স্মৃতিসঙ্করও হয়। চিত্ত এবং বুদ্ধি একই অর্থবাচক। একটা চিত্তকে সক্রিয় করিবার জন্ম অপর একটা চিত্ত স্বীকার করিয়া লইলে অতিপ্রদঙ্গ হয়। অতিপ্রদঙ্গ শদের **অর্থ** —অনবস্থা-দোষ। একটা বুদ্ধির অর্থাৎ চিত্তের প্রকাশক অপর একটা চিত্ত, আবার সেই চিত্তের প্রকাশক অন্ত একটা, আবার তাহারও প্রকাশক অপর একটা চিত্ত, এইরূপ অসংখ্য চিত্তের ধারা কল্পনা করিতে হয়। ইহাকেই অনবস্থা-দোষ কহে। কোনও একটী স্থিরবস্তুকে না পাওয়া পর্য্যস্ত বুদ্ধির স্থিরতা হয় না ; স্থুতরাং সংশয়ও তিরোহিত হয় না। এই জন্মই শাস্ত্রকারগণ কোনও সংশয়ের মীমাংসা করিবার সময়ে অনবস্থাদোষকে প্রাণপণে পরিহার করিয়া থাকেন। আত্মানামক একটা বস্তু স্বীকার না করিয়া চিত্তের প্রকাশক চিত্ত বলিলে, এই অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

কেবল তাহাই নহে, "স্মৃতিসঙ্করশ্চ" স্মৃতিসঙ্করও হয়। এক চিত্তের প্রকাশক অন্সচিত্ত, তাহার প্রকাশক অন্সচিত্ত, এইরূপ অগণিত চিত্তধারার যদি অনুভব হইতে থাকে, তবে স্থৃতিও সেইরূপ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অসংখ্য চিত্তবিষয়ক হইবে; ভাহাতে কোন্ চিত্তটী কোন্ চিত্তের প্রকাশক তাহা আর বিশেষভাবে ধরিবার উপায় থাকিবে না। অথচ স্মৃতির নিয়ম এই যে—তাহা পূর্বান্তভূত বিষয়ের অনুরূপই উদয় হইয়া থাকে। প্রস্তাবিতস্থলে তাহার অন্তথা হইয়া পড়িবে। খুলিয়া বলিতেছি—চিত্ত বা বৃদ্ধি বলিতে বুঝিয়া লও "আমি"। প্রমাণিত হইয়াছে—আমি জড় পদার্থ। ঐ আমিকে সক্রিয় করিবার জন্য—জানারূপ ক্রিয়াময় করিবার জন্ম একজন চেতন প্রেরয়িতার প্রয়োজন, সেই প্রেরয়িতা আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতিসম্বেদী পুরুষ। এই পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া যদি বলা যায় বে এক আমিকে প্রকাশ করিবার জন্ম আর একটা আমি, আবার সেই আমিকে প্রকাশ করিবার জন্ম আর একটা আমি আছে ; এইরূপ অগণিত আমির ধারা স্বীকার করিলেই ত পুরুষ স্বীকার না করিয়া পারা যায়। ঋষি বলিলেন—না, তাহা পারা যায় না, এক ত কোনও একটী স্থির আমি ধরিতে না পারায় অনবস্থা দোষ হয়, তাছাড়া স্মৃতিসঙ্করও হয়। যে আমি পূর্বকাণে রাগ অনুভব করিয়াছিলাম সেই আমি পরক্ষণে না থাকায়, পূর্বক্ষণস্থিত রাগানুভবকর্তা আমির স্মরণ হইতে পারে না। ইহা যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ, তেমনি অনুভববিরুদ্ধও বটে, সকল মনুয়াই 'আমিকে' একটা স্থিরবস্তুরূপেই অনুভব করে এবং স্মরণ করিয়া থাকে। অতএব চিত্তের দ্রষ্টা কখনও অস্থ একটা চিত্ত হইতেই পারে না। স্থতরাং চিত্তের জ্বষ্টা—উহার প্রতিসম্বেদী পুরুষ বা আত্মাই।

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि-संवेदनम् ॥२२॥

अस्त्वेवमचेतनं चित्तं कथं स्वमिप जानातीत्याह चितेरिति। अप्रतिसंक्रमाया अन्यत्रसभ्वाररहितायाः शुद्धायाश्चितेस्तदाकारा पत्तौ अविद्याप्रभावेन बुद्धिरूपताप्राप्तौ स्वबुद्धिसंवेदनं 'अहं ज्ञाता भोक्ता" इत्येवमनुभवो भवेत्। इदमत्राकृतं—स्वप्रकाशरूपस्यात्मनो वृद्धिरूपताप्राप्तौ बुद्धेरिप स्वसंवेदनत्वम्। एतेनात्मनो वृत्तिसारूप्यभावो दर्शित इति।।२२।।

আচ্ছা, অচেতন চিত্ত কিরূপে তাহার নিজেকে নিজে অমুভব করিতে পারে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিরার জন্ম এই সূত্রটীর উল্লেখ হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির বৃদ্ধিরূপতা প্রাপ্তি হয় বলিয়াই স্ববৃদ্ধি সংবেদন সম্ভব হয়। চিতিশক্তি অপরি-ণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা—অক্সত্র সঞ্চাররহিতা হইয়াও অনাদি অবিছাপ্রভাবে যেন পরিণামিনী যেন প্রতিসংক্রান্তার স্থায় প্রতীত হইয়া থাকেন। যখন এরূপ হয়—নির্বিকার চৈতম্মাত্রস্বরূপ আত্মা नीनावर्भ यथन প্রতিসংক্রান্তবং হন, তখন ব্যাপার कि হয় ? তদা-কারাপত্তি হয়—তাহার অর্থাৎ বুদ্ধির আকারের স্থায় আকার প্রাপ্তি হয়। আত্মা যেন বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্ত হন। অঘটনঘটনপটীয়সী লীলাময়ী মহতী অবিভা শক্তিপ্রভাবে আত্মা তখন বুদ্ধিরপেই প্রকাশিত হইতে থাকেন। এইরূপ হয় বলিয়াই স্ববৃদ্ধিসংবেদন হইয়া থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি তাহার নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে। আত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ—তিনি প্রতিনিয়ত স্বয়ং স্বকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই স্বয়ং প্রকাশত্বই আত্মত্ব। আত্মা যথন বৃদ্ধিরূপতা প্রাপ্ত হন, তখন তাহাতেও সেই স্বয়ংপ্রকাশত্ব ধর্ম প্রকাশ পাইবেই; স্তরাং স্ববৃদ্ধিসংবেদন অবশ্রস্তাবী। আত্মা যেহেতু নিজেকে নিজে সর্ব্বদাই অবগত আছেন, বুদ্ধিও সেই হেতুই নিজেকে নিজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাকেই স্ববৃদ্ধি সংবেদন কহে। বৃদ্ধি স্বরূপতঃ অচেতন হইয়াও এইরূপে জ্ঞাতৃত্ব ভোকৃত্বাদিরূপ সংবেদন লইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্বে যে অগ্নিময় লৌহপিণ্ডের দৃষ্টান্তপ্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এন্তলে স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—ইহা CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যদি চৈতক্সময় হইত, তবে লোহপিণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুই যেমন আপনাকে অগ্নিরূপে অন্নভব করিত,
অচেতনা বুদ্ধিও ঠিক সেইরূপই নিজেকে আত্মারূপে কর্তারূপে
ভোক্তারূপে অন্নভব করিয়া থাকে অর্থাৎ চেতনবৎ হইয়া উঠে। পূর্বের
যে বৃত্তিসারূপ্য কথাটা বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সংঘটিত হয়,
তাহাই এন্থরে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বৃদ্ধি একটা বৃত্তিস্বরূপ বস্তু,
আত্মার এই বৃদ্ধিরূপতাপ্রাপ্তিই বৃত্তিসারূপ্য হওয়া। এসকল বিষয়
ইতিপূর্ব্বেও বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्व्वार्थम् ॥२३॥

अतएव चित्तस्वरूपमेवमभ्युपगम्यते दृष्ट्रिति । द्रष्टृन्दृरयोपरक्तं द्रष्ट्रा पुरुषेन उपरक्तं सन्निहितत्वात्तद्रूपतामिव प्राप्तं, दृश्येन विषयेण चोपरक्तं गृहीतविषयाकार-परिणाममितिभावः । यदेवं भवति चित्तं तदा सञ्बंध्यं सञ्बं चेतनाचेतनं अर्थो विषयो यस्य तत् तादृशं भवति ॥२३॥

এ পর্যান্ত আলোচনা দারা চিত্তের স্বরূপ যাহা নির্ণীত হইল, তাহা এই ? ত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—চিত্ত যখন জন্তা এবং দৃশ্য উভয়দারা উপরক্ত হয়, তখনই উহা সর্ব্বার্থ হইয়া থাকে অর্থাৎ চেতন অচেতন সকল বিষয়কেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। জন্তার দারা উপরক্ত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে—অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির লীলাবশে বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্তি হওয়া। আত্মার এই যে বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্তি, তাহাকেই জন্তাদারা উপরক্ত হওয়া বলে। আর দৃশ্যোপরক্ত বলিতে বুঝায়—দৃশ্যপদার্থ সমূহ দারা উপরক্ত হওয়া, অর্থাৎ বুদ্ধির দৃশ্য-আকারীয় পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া। বুদ্ধি একদিকে পুরুষকর্তৃক উপদৃষ্ট, অন্তদিকে রূপরসাদি বিষয়ের দারা

উপরঞ্জিত। একদিকে যেন চৈতন্তস্বরূপতা প্রাপ্তি, অন্তদিকে জড়াকারীয় পরিণাম এই উভয়ভাবাপন্ন হইলেই চিত্ত সর্বার্থ হয়। সর্বশব্দের অর্থ—চেতন অচেতন সকল, এই সকলই হইতেছে অর্থ অর্থাৎ
বিষয় যাহার, তাহার নাম সর্বার্থ। এইরূপ জন্তু-দৃশ্যোপরক্ত হইলে
তবে চিত্ত সর্বার্থ হয়—চেতন অচেতন সকল বিষয়কেই অবধারণ
করিতে সমর্থ হয়। "বৃদ্ধিপর্যাবসনা হি বিষয়াঃ" বিষয়সমূহ বৃদ্ধিপর্যান্ত গিয়াই পর্যাবসান প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধি একদিকে যেমন অচেতন
বিষয়ের প্রকাশ করে, অন্তদিকে তেমনই আবার চেতন পুরুষেরও
অন্তিত্ব অন্তত্ব করিতে পারে। "মম যোনি র্মহদ্বেদ্ধ তদ্মিন্ গর্ভং
দ্ধাম্যহম্, সন্তবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।" গীতার এই
বাক্যটীর যাহা তাৎপর্যা, তাহা এই স্থ্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।
এই সর্বার্থ-চিত্তের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া কেহ
চেতন কেহ অচেতন কেহ ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র, কেহ আত্মা, কেহ
মায়া ইত্যাদি নানারূপে ইহাকে অভিহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

প্রিয়তম সাধক! তোমরা প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্রে "থিয়ো য়ো নঃ" প্রচোদয়াৎ" বলিয়া যাঁহার উপাসনা করিয়া থাক, তাহা এই জন্তা এবং দৃশ্য, উভয়ের দ্বারা উপরক্ত সর্ব্বার্থ চিন্ত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যিনি চিতিমাত্রস্বরূপ, তাহার উপাসনা হয় না। তিনি সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিত সর্ব্বভাবাতীত আত্মা। তিনি—সেই চিতিশক্তি যথন চিত্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, যথন তিনি একদিকে আত্মার মতনই চেতন হইয়া উঠেন, অন্যদিকে সর্ব্ববিষয়ের গ্রহণে সমর্থ হয়েন, তখনই তিনি সর্ব্বার্থচিন্ত নামে অভিহিত হন। এই চিন্তই তোমার উপাসনার আলম্বন। উনিই ধী, উনিই জননী, উনিই ঈশ্বরী, উহারই চরণে কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর! ঐ মহতী ধীশক্তি যথন নয়া বেশে তাঁহার যথার্থ স্বরূপটা উদ্ভাসিত করিবেন, তখনই তুমি জন্তার বৃত্তিসারূপ্যটি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। এবং ঐরপ প্রত্যক্ষ করিবার ফলেই তাঁহার কৃপায় জন্তার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগেও উপনীত

হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিতে পারিবে। পৃথিবীতে যত রকম সাধনপ্রণালী বিভ্নমান আছে, সে সকলেরই লক্ষ্য ঐ জন্তু-দৃশ্যোপরক্ত চিত্তে—বুদ্ধিতত্ত্বে বা অন্মিতায় উপনীত হওয়া। ঐথানে উপনীত হইতে পারিলেই সাধনার যাহা উদ্দেশ্য, যাহা লক্ষ্য, তাহা লাভ করিতে পারা যায়। অর্দ্ধনারীশ্বর, হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণুলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হয়। যিনি যে পথেই অগ্রসর হউন, এই যোগপথ সকলের পক্ষেই সাধারণ। তাই বলি—তোমরা চিত্তকে একটা তত্ত্বমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না। উনি একজন—উনি ঈশ্বরী—উনি জননী।

तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् ॥२४॥

अथोपसंहरति चितिचित्तयोः स्वरूपनिर्णयप्रसङ्गं तदिति। तत् चित्तं असंख्येयवासनाभिरनादिजन्मसिचताभिर्वासनाभिदिचत्रमपि चित्रीकृतमपि—सर्ब्बाधारं सर्व्बप्रकाशकमपि परार्थं परस्य पुरुषस्य कित्पतभोगापवर्गरूपप्रयोजनसिद्धये भवतीतिभावः। अत्र हेतुमाह-संहत्यकारित्वात्—प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलगुणत्रयात्मकत्वाचितस्य संहत्यकारित्वम्। यद्धि वस्तु संहत्य मिलित्वा कार्य्यकारि भवति, तत् परार्थमेव, यथा गृहं। चितिमात्रकृपः पुरुषस्तु न तथा। स्वतन्त्र एव स इति।

চিতি এবং চিত্ত, এতহ্ভয়ের স্বরূপনির্ণয়-বিষয়ক প্রসঙ্গ এই সূত্রে উপসংহৃত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহা (চিত) অসংখ্যেয় বাসনা দ্বারা চিত্রীকৃত হইলেও পরার্থ, যেহেতু উহা সংহৃত্যকারী। অনাদিজন্মসঞ্চিত বাসনারাশির আধার সর্বভাবের স্রষ্টা পাতা সংহৃত্তা হইলেও—বহু বৈচিত্র্যময় হইলেও চিত্ত পরার্থ। পরের অর্থাৎ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সিদ্ধির জন্মই চিত্ত পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কি যক্তিতে এরপ বলা যায়—সংহত্যকারিছ হেতু। যাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকে সংহত্যকারী বলে, চিত্ত ঐরপ সংহত্যকারী। প্রথ্যা প্রবৃত্তি এবং স্থিতিশীল গুণত্রয় সংহত হইয়াই চিত্তরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এবং অনাদি বাসনারাশিদারা চিত্রিত হয়। যাহা সংহত বস্তু, তাহা চিরকালই পরার্থ হইয়া থাকে, যথা গৃহ। গৃহস্বামীর বাদের জন্মই সংহতবস্তু গৃহ রচিত হইয়া থাকে। চিত্ত ঠিক সেইরূপ গৃহাদির স্থায় সংহতবস্তুই; স্ত্রাং ইহাও নিত্য-শুদ্ধ নিত্যমুক্ত পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গরূপ লীলা নিষ্পন্ন করিবার জন্মই পরিকল্পিভ হইয়া থাকে, অন্মণা চিত্তের স্বতন্ত্র কোন সত্তা বা প্রকাশ নাই। পক্ষান্তরে পুরুষ সেরূপ নহে, পুরুষ পরার্থ নহে, স্বার্থ বা স্বতন্ত্র। তিনি স্বপ্রকাশ স্বরাট্; যেহেতু তিনি সংহত বস্তু নহেন। যাহাতে কোনও না কোনরূপ পরিণাম পরিলক্ষিত হয়, তাহা সংহতবস্তুই হয়। পুরুষ অপরিণামী; স্কুতরাং তিনি অসংহত—স্বতন্ত্র। ইনিই গম্য, ইনিই লক্ষ্য। ইহাকে পাইবার জন্মই চিত্তস্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক।

সাধক! যতদিন তোমার আমিকে ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিবে, ততদিন ঐ আমির যিনি প্রকাশক, তাঁহাকে বৃঝিতেই পারিবে না। "অহং"কে পাইলে তবে "সং"এর সন্ধান হয়, তখন অহংটী সংস্বরূপে মিলাইয়া যায়। ওগো অহং এর নাম চিত্ত, সংএর নাম চিতি। বৃঝিতে পারিলে এইবার—চিতি ও চিত্তের স্বরূপ কি!

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति ॥२५॥

डमयोः स्वरूपं पद्यतोऽवस्थां निर्दिशति विशेषेति। विशेष दर्शिन श्चितिचित्तयोः स्वरूपं पद्यतो योगिन आत्ममावमावना- विनिवृत्तिः अनात्मनि चित्ते या आत्मभावभावना "अहमिदं ममेद" मित्यादिरूपा, तस्या विनिवृत्ति विंशेषेण निवृत्ति र्न पुनस्तादृशी भावना सम्भवतीति ॥२५॥

এক্ষণে পূর্বেবাক্তরূপ চিতি এবং চিত্তের স্বরূপদর্শী যোগীর অবস্থা নির্দেশ করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—বিশেষদর্শীর আত্মভাব ভাবনা বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। তিনি বিশেষদর্শী, যিনি চিতিশক্তি এবং চিত্ত, এতত্বভয়ের বিশেষত্ব সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। खून कथाय़— य यां शीत वित्वक्णां वि इहे या एक, वहे त्र वित्यवन्ती যোগীরই আত্মভাব-ভাবনার বিনিবৃত্তি হয়। অনাত্মা—চিত্ত, তাহাতে যে আত্মভাব-ভাবনা—"আমি এইরূপ, আমার ইহা আছে" ইত্যাদিরূপ যে প্রত্যয়, তাহার বিশেষরূপে নিবৃত্তি হইয়া যায়। পুনরায় আর সেইরূপ অনাত্মবস্তুতে আত্মখ্যাতিরূপ অবিভার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তখন কি হয়—"আমি আছি" বলিতে সত্তামাত্রস্বরূপ একমাত্র পুরুষই প্রতিভাত হইতে থাকেন। এ যে "আছি" বা অস্তি, উহাই নিত্যসত্য আত্মস্বরূপে প্রতিভাসিত হইতে থাকে। "আমি নামে অর্থাৎ চিত্তনামে কখনও কিছু ছিল বা থাকিবে অথবা থাকিতে পারে, এরূপ প্রত্যয়ও চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই যে আত্মভাব-ভাবনা-নিবৃত্তি অর্থাৎ অহংত্যাগ, ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। যতদিন অহংএর সত্তা বিলুপ্ত না হয়, ততদিন সর্ববস্বত্যাগ করিয়াও বৈরাগ্যলাভ হয় না। মনে রাখিও সাধক, বিশেষদর্শী যোগীর "অহং"ত্যাগ इटेरवरे। यथन अस्त्रिमाजस्त्रत्रभ—निर्वित्रभय-मजास्त्रत्र श्रीकृरक्षत्र উদয় হয়, তখন অহংরূপিণী রাধিকা—চিৎপ্রতিবিম্বরূপী চিত্ত চিরতরে তাহাতেই নিলাইয়া যায়। পূর্ণজ্ঞান পরবৈরাগ্য এবং পরাভক্তি বলিতে এই তত্ত্বই বুঝায়! যে পর্য্যন্ত এই বিশেষ দর্শন না হয়, আত্মভাব-ভাবনার নিবৃত্তি না হয়, সে পর্য্যস্ত জ্ঞান অজ্ঞানমাত্র, বৈরাগ্য গ্রহণমাত্র এবং ভক্তি অনুশীলনমাত্রই হইয়া থাকে।

तदा विवेकनिम्नं कै वल्याप्राग्भारं चित्तम् ॥२६॥

तदानीं कोदृग्भावमुपगच्छति चित्तामित्याह् तदेति। चित्तं यत् पृट्वंमज्ञानिम्नं विषयप्राग्भारमासीत् तत् चित्तमिति भावः। तदा आत्मभावभावना-निवृत्तौ विवेकिनम्नं विवेकः आत्मानात्मस्वरूप-विज्ञानं निम्नं आलम्बनभूमि यस्म तादृशं तिष्ठत् पुनः कैवल्याप्राग्भारं कैवल्यं व्युत्थानरिहता स्वरूपिश्यतिः, प्राग्भारः अवधि विंखयस्थानं यस्य तथामूतं स्यादिति शेषः। यथा काचित् जलधारा क्रमनिम्नखातवाहिनी समुन्नतस्थानं सिकतामयमवाप्य विलीयते, तथा चित्तनाम नदी तदानी विवेकिनम्नगामिनी सती कैवल्यपदवीमद्वितीयां प्राप्य चिरविलीना भवतीति भावः।।२६॥

তখন চিত্তের অবস্থা কিরপে হয়, এই স্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ঋষি বলিলেন—তখন চিত্ত বিবেকনিয় এবং কৈবল্যপ্রাগ্ভার হয়।

যে চিত্ত পূর্বের অজ্ঞাননিয় এবং বিষয়প্রাগ্ভার ছিল, আত্মভাবভাবনা-নির্ত্তি হইলে সেই চিত্তই বিবেকনিয় এবং কৈবল্যপ্রাগ্ভার

হয়। নিয় শন্দের অর্থ আলম্বনভূমি, প্রাগ্ভার শন্দের অর্থ
অবধি—বিলয়স্থান। আত্মভাবনানির্ত্তির পূর্বে পর্যান্ত চিত্তের
আলম্বন থাকে অজ্ঞান, এবং রূপরসাদি বিষয় হয় অবধি বা সীমা;
তাই সাধারণ-চিত্তকে অজ্ঞাননিয় এবং বিষয়প্রাগ্ভার বলা হয়।
আর বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাং আত্মানাত্মান্তরূপ প্রত্তাক্ষ হইলে চিত্তের
অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—তখন উহা বিবেকনিয় এবং কৈবল্যপ্রাগ্ভার হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় বিবেকই হয় চিত্তের আলম্বন আর
কৈবল্যই হয় উহার অবধি বা সমাপ্রিস্থান। কৈবল্য শন্দের অর্থ
ব্যুত্থানরহিত স্বরূপস্থিতি, তাহাই প্রাগ্ভার অর্থাং উচ্চ স্থানত্ত্ল্য
হইয়া থাকে। যেরূপ কোনও জলধারা নিয়াভিয়্থী থাতে প্রবাহিত
হইয়া পরিশেষে কোনও সিকতাময় সমৃচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত

হয়, ঠিক সেই রূপই বিশেষদর্শী যোগীর চিত্ত বিবেকরূপ নিয়খাতেই প্রবাহিত হইতে থাকে, পরে কৈবল্যরূপ অদ্বিতীয় সন্তায় উপনীত হইয়া চিরতরে বিলীন হইয়া যায়।

এই জন্মই শাস্ত্রকারগণ চিত্তকে উভয়তোবাহিনী নদীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন—একদিকে অজ্ঞান নিম্ন এবং রূপরসাদি বিষয় প্রাগ্ভার। অক্সদিকে বিবেক নিম্ন এবং কৈবল্য প্রাগভার। একদিকে ভোগ বা বন্ধ, অন্তদিকে মোক্ষ বা পরম কল্যাণ। যতদিন চিত্তনদীর প্রবাহ অপবর্গমুখী না হয়, ততদিন উহাকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে তন্মুখী করিবার জন্ম চেষ্টা করিতে হয়। কোনরপে যদি একবার বিশেষদর্শী হওয়া যায়—পরম প্রিয়তম পরমাত্মার সাক্ষাংকার লাভ করা যায়, তবে বিষয়মুখী গতি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিত্ত স্বভাবতঃই মোক্ষাভিমুখী হইয়া থাকে। সাধক, তুমি চিত্তকে চিত্তিশক্তি স্বরূপিণী জননী বলিয়াই বুঝিও —অনুভব করিও, দেখিবে অচিরকাল মধ্যেই চিত্তনদীর প্রবাহ ফিরিয়া গিয়াছে।

तच्छिद्रे षु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥

यावन्नोपतिष्ठतेकैवल्यंप्राग्भारं ताबिच्तां सततमेव न विवेक-निम्नं किन्त्वन्यद्पीत्याह तदिति । तिच्छद्रेषु तस्यान्तरालेषु विवेक-ख्यातिव्युत्थानेष्वित्यर्थः । प्रत्ययान्तराणि अहमिदं ममेद्मित्येवं रूपाणि, पुनराविभेवन्तीति शेषः । कुतः—संस्कारेभ्यः पूर्व्वाभ्यस्त दीर्घकालस्थायि-संस्कारप्रभावात् । अतएव जीवन्मुक्तस्य व्यवहारः सिध्यतीति ॥२०॥

্যে পর্য্যন্ত কৈবল্যরূপ প্রাগ্ভারে উপনীত না হয়, সে পর্য্যন্ত চিত্ত সর্ব্বদাই বিবেকনিয় থাকে না, পরন্ত অহ্যরূপ প্রত্যয়ও উদিত হয়। এই স্থত্তে ঋষি তাহাই বলিতেছেন—পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ

তাহার অন্তরালে অক্সরূপ প্রত্যয়সমূহ উদিত হইয়া থাকে। চিত্তন্দী যখন বিবেক নিমা হয়—বিবেকরূপ নিম্নখাতে প্রবাহিত হয়, তখন य नित्रविष्टिन्न ভाবেই সে প্রবাহ চলে, তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বাভ্যস্ত দীর্ঘকালস্থায়ী সংস্কারপ্রভাবে "আমি এইরূপ" "আমার ইহা" ইত্যাদিরূপ অজ্ঞানমূলক সংস্কারও উদিত হইতে থাকে। বিবেকখ্যাতি দ্বারা অবিভারপ কারণ নষ্ট হইয়া গেলেও যে পর্য্যস্ত কৈবল্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত অবিভার কার্য্য কিঞ্চিদ্ বিভ্যমান থাকে, ইহা ইতিপূর্বেও নানাবিধ যুক্তিদারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে ঋষিবাক্য দারাও তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইল। এই সূত্রে ঋষি জীবন্মুক্তের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিলেন। আত্মানাত্মবিবেক প্রত্যুদিত হইলেও তাহার ছিজে অর্থাৎ অন্তরালে অজ্ঞানমূলক সংস্কারসমূহ প্রকাশ পায়। পূর্ব্বাভ্যস্ত দীর্ঘকালস্থায়ী সংস্কার সমূহই তাহার হেতু। এই সংস্কার প্রত্যেক মানবের বিভিন্ন; স্থতরাং জীবনুক্তের ব্যবহারও পরস্পার বিভিন্ন হইয়া থাকে। সকলেই ত্যাগী বা সকলেই সংসারী হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। সে যাই৷ হউক, যোগী যত বেশী কৈবল্যের সন্নিহিত হইতে থাকেন, অজ্ঞানমূলক প্রত্যয়ের উদয়ও তত কম হইতে থাকে। সা্ধারণ লোকের যে অজ্ঞানমূলক সংস্কার, তাহা হইতে যোগীর তাদৃশ সংস্কার যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ লোকের আবরণ ও বিক্ষেপ উভয়ই থাকে। যোগীর আবরণ থাকে না, পূর্ববাভ্যাস বশতঃ সাধারণ বিক্ষেপমাত্রই থাকে।

हानमेषां क्लेश्वदुक्तम्।।२८॥

कथमेषामपि हानमित्याह हानमिति। एषां तिष्ठद्रगतानां प्रत्ययान्तराणां हानं क्लेशवदुक्तम्। यथा क्लेशा अविद्यादयः

दग्धवीजकल्पा न प्ररोहन्ति तथा विवेकान्तरालवर्त्तिनोऽविवेकप्रत्यया नाळंपुनर्वन्धायेति मा भैषीः ॥२८॥

रेशामत शन कि श्रकारत श्रदेत ? এই श्रामत উত্তর দিবার জম্মই এ স্থত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—ক্লেশের স্থায় ইহাদের হান উক্ত হইয়াছে। বিবেকখ্যাতির অন্তরালে যে সকল অজ্ঞান-মূলক প্রত্যয় প্রকাশ পায়, তাহাদের হান ক্লেশের ভায়ই হইয়া থাকে। ইতিপূর্বের হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায়রূপ চতুর্ তুহ যোগশান্ত্র সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিত্যাদি পঞ্চক্লেশ যেরূপ দশ্ধবীজকল্প হইয়া পুনরায় ক্লেশ জন্মাইতে পারে না, ঠিক সেইরূপই এই বিবেকের অন্তরালস্থিত অবিবেকপ্রত্যয়গুলিও জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ হওয়ায় পুনরায় বন্ধন জন্মাইতে পারে না। অতএব ভয়ের কোন কারণ নাই। যে সকল যোগীর বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাঁহাদেরও ঐ খ্যাতির অন্তরালে অহংমমাকারা বৃত্তির উদয় হয়। ঐরপ বৃত্তি দেখিয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িতে পারেন—"হায়, এতদূরে আসিয়াও সেই অজ্ঞান! সেই "অহং মম! স্কুতরাং আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ হতাশের কোনও কারণ নাই; যেহেতু, উহারা দশ্ধবীজের স্থায় পুনরায় আর অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না। যতদিন অনাত্মবস্তুর সত্তাবিষয়ক নিশ্চয়জ্ঞান দূরীভূত না হয়, ততদিন বন্ধন ছিন্ন হইতেই পারে না ; কিন্তু একবার বিবেকখ্যাতি হইলে আত্মা ব্যতীত অপর কোন বস্তুর সন্তাবিষয়ক প্রতীতি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়; স্বতরাং সহস্রবারও যদি "অহং মম" প্রভৃতি অজ্ঞানমূলক প্রত্যয় প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা বিষদন্তহীন সর্পের স্থায় আর কখনও দংশন করিতে পারে না। যোগদর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকারও "ন চিস্ত্যান্তে" বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অভয়ই স্টুচনা করিয়াছেন। জीवन्मूटकुत वावशत थाय निन्मनीय श्य ना, यिष्ट वा कमाहि९ श्य, তথাপি তজ্জ্য তাঁহাকে পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না।

प्रसंख्याने उप्यक्तसीदस्य सर्व्वथा विव कख्याते र्धर्म्भमेघः समाधिः ॥२६॥

विवेकान्तराळवर्ति-प्रत्ययान्तरानुत्पादनोपायमाह इति । प्रसंख्यानेऽपि भूतजयेन्द्रियजयादिजन्यं सर्व्वतत्त्वानां सम्यग्-दर्शनं प्रसंख्यानं नाम, तस्मिन् सत्यपि अकुसीद्स्य सञ्बेतत्त्वानां सम्यगदर्शनक्षपमैश्वर्यमप्यकामयतोः विरक्तस्य योगिन इति भावः। सर्व्वधा विवेक्क्याते निरन्तरविवेक्क्यातेः परमप्रेमोद्यादितिभावः। धर्ममेघः धर्ममवरतात्मसत्तानुभवरूपं मेहति सिश्वतीति धर्ममेघो नाम समाधिराविर्भवतीति शेषः । एवञ्च संस्कारक्षयः कैवल्यासन्नता च सूच्यते ॥२६॥

বিবেকখ্যাতির অন্তরালে যে অন্ত প্রত্যয় উদিত হয়, উহা নিরুদ্ধ হইবার উপায় এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন— প্রসংখ্যানেও অকুসীদব্যক্তির সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হইয়া থাকে, উহারই নাম ধর্মমেঘ সমাধি। ভূতজয় ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি হইতে যোগীর যে সর্বতত্ত্বের সমাক্-দর্শন-সামর্থ্য উপস্থিত হয়, তাহাকেই প্রসংখ্যান বলা হয়। চতুর্বিবংশতি তত্ত্বের যে প্রকৃষ্টরূপে খ্যাতি হওয়া, তাহাই যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ প্রসংখ্যান। এইরূপ প্রসংখ্যানেতেও যে ব্যক্তি অকৃসীদ অর্থাৎ আসক্তিবিহীন—প্রসংখ্যানরূপ অপূর্ব ঐশ্বর্যাভোগেও যাহার স্পৃহা নাই, এইরূপ পরবৈরাগ্যবান্ যোগীকেই প্রসংখ্যানে অকুসীদ বলা হয়। ইতিপূর্বে বিভৃতি বর্ণন প্রসঙ্গেও পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে—যাবতীয় তত্ত্বকে আত্মবিভূতিরূপে দর্শন করিতে করিতেই যথার্থ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ঈশ্বরত্ব পর্য্যস্ত যখন অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে থাকে, তখনই এই অকুসীদ অবৃস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুসীদ শব্দের অর্থ সুদ--বৃদ্ধি। আত্মমহত্ত দর্শনের ইচ্ছাও নিরুদ্ধ হইলে যোগী অকুসীদ হইতে পারেন। এইরূপ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

যোগীরই সর্ব্বথা-বিবেক-খ্যাতি হইতে থাকে। নিরন্তর আত্ম-সত্তান্তভব হওয়ার নামই সর্ববথা-বিবেক-খ্যাতি। পরম প্রিয়তম পরমাত্মপ্রেম উপস্থিত হইলেই ইহা সম্ভব হয়। শুধু আত্মপ্রেমের অভাব বশতঃই আত্মসত্তাতিরিক্ত সত্তা দর্শনে স্পৃহা থাকে। শ্রীগুরুকুপায় এই পূর্ণ প্রেমের উদয় হয়, তখন আর নিমেষমাত্র সময়ের জন্মও আত্মদত্তা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। ইহাই সর্বব্যাবিবেক-ুখ্যাতি। বহু সৌভাগ্যের ফলে ও অপার করুণাপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে। এই অবস্থার যোগশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নাম ধর্মমেঘ-সমাধি। পূর্বের যে সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা অত্যন্ত বিলক্ষণ—সে সমাধি হইতে ব্যুত্থান হয়; কিন্তু ইহাহইতে—এই ধৰ্ম-মেঘসমাধি হইতে ব্যুত্থান হয় না। ইহা উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারা যায়—যাবতীয় অনাত্মসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং কৈবল্য প্রাপ্তি একান্ত সন্নিহিত হইয়া আসিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের ভাষায় ইহাকে জ্ঞানের ষষ্ঠ ভূমিকা—পদার্থাভাবিনী বলা যায়। একমাত্র দেই পরম পদ ব্যতীত পদার্থ নামক আর যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে, এরূপ স্মৃতি পর্য্যস্ত উদিত হয় না। এই সময়ে দিবারাত্রি নিরস্তর একতানভাবে বুদ্ধি কেবল আত্মসত্তাই অনুভব করিতে থাকে। স্বইচ্ছায় আহার নিজা প্রভৃতি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। যদি কেহ কোনরূপ তরলজব্য মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে কখনও কখনও গলাধঃকরণ হইতে পারে। তাহাও প্রায় অজ্ঞাত-সারেই হয়া থাকে। অপূর্ব্ব এ অবস্থা! সাধারণ মানুষ ইহা কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এরূপ উন্নত যোগী সকল কালেই ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে, তবে উহাদের সংখ্যা এত কম যে, তাহাকে স্ব্ছল্ল ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ অবস্থা रहेरा किवनार्भन वा मक्षमण्यिका ज्यागाथाथि जि जन्नि निर्मे পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। স্থুল সুক্ষাদি ত্রিবিধ দেহের ভান চিরতরে বিলয় প্রাপ্ত হওয়াই কৈবল্য। কেহ কেহ ইহাকে মহানির্ব্বাণও বলিয়া

থাকেন। হাঁা, আর একটা কথা—এই সর্ব্বথাবিবেকখ্যাতিরূপ অবস্থাকে যোগস্ত্রকার ধর্মমেঘ-সমাধি নাম দিলেন; কেবল ধর্মকেই মেহন অর্থাৎ সিঞ্চন করে বলিয়া এই সমাধির নাম ধর্মমেঘ। যাহা সকলকে অর্থাৎ যাবতীয় দৈতপ্রতীতিকে ধারণ করিতে সমর্থ, তাহারই নাম ধর্ম। একমাত্র আত্মসন্তাই যাবতীয় বিশিষ্ট সন্তার ধারক বা প্রকাশক; স্মৃতরাং ধর্ম বলিতে সেই নির্বিবেশ্ব সন্তামাত্র-স্বরূপ বস্তুকেই ব্রায়। সমাধি যখন প্রতিনিয়ত সেই ধর্মকেই বর্ষণ করিতে থাকে; কখনও সে বর্ষণ নিরুদ্ধ হইয়া অন্ত প্রতীতির উদয় হয় না, তখন সেই সমাধি ধর্মমেঘ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ततः क्लेशकर्म्म-निवृत्तिः ॥३०॥

तत्फलमाह् तत इति । ततस्तसमाद्धम्मेमेघसमाधितः क्लेशकर्म निवृत्तिः—क्लेशा अविद्यादयः, कम्मेशब्दः पारिशेष्यादशुक्काकृष्णवचन स्तेषां निवृत्तिः सम्यग् विलय इति ॥३०॥

এইসূত্রে ধর্মমেঘ সমাধির ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—
তাহা হইতে (ধর্মমেঘ সমাধি হইতে) ক্লেশকর্ম নিবৃত্তি হয়! ক্লেশ
অবিভাদি পঞ্চ, কর্ম শব্দটা এস্থলে অবশিষ্ট অশুক্লাকৃষ্ণ কর্মমাত্রের
বোধক; যেহেতু, যোগীদিগের সম্বন্ধে অপর ত্রিবিধ কর্মের কথাই
থাকিতে পারে না। যতদিন সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতে হয়, ততদিন
ব্যুত্থান কালে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অশুক্লাকৃষ্ণই। ধর্মমেঘ
সমাধি ব্যুত্থান রহিত, স্কুতরাং তাহাতে সেরূপ কর্মন্ত থাকিতে পারে
না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—অবিভা বিনষ্ট হইলেও তংকার্য্য কিছুকাল
বিভ্যমান থাকে; প্রারন্ধ সংস্কার ক্ষয় না হওয়া পর্যান্তই ঐ বিনষ্ট
অবিভার কার্য্য প্রকাশ প্রায়। ক্রমে যখন কৈবল্য অতি সন্নিহিত হয়,

তখনই ধর্মমেঘ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। স্থতরাং এখানে আসিয়া যোগীবর অবিভাদি ক্লেশ এবং তৎকার্য্যরূপ অশুক্লাকৃষ্ণ কর্মা, উভয়েরই চিরনিবৃত্তি দেখিয়া সম্যক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

तदा सर्व्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज् ज्ञेयमल्पम् ॥३१॥

क्छेशकर्मानवृत्ति गुंणपरिणाम-निवृत्तिमपेक्षते तन्मूलत्वात्तस्येति तदिप निरूपयित द्वाभ्याम्। तत्रादौ परमिवशुद्धितां सत्त्वस्य दर्शयिति कैवल्योपयोगित्वात्तदेति। तदा धर्ममेघसमाधौ, तत्रापि सृक्ष्मतम कालिकधाराया विद्यमानत्वात् कालवाचकोऽयं प्रयोगः। सन्वीवरण-मलापेतस्य सन्वीक्षं यदावरणं मलञ्च रजस्तमोन्यापाररूपं, तद्पेतस्य तद्रहितस्य ज्ञानस्य विशुद्धसत्त्वस्येतिभावः, आनन्त्यान्निरवच्छिन्नात्म-सत्तानुभवरूपात् ज्ञेयं सन्वां, अल्पमिकिश्वत्करमितशयक्षीणं भवतीतिशेषः। निह समुपजायते पूर्णस्य सिन्धोविन्दुभावेच्छा कदापि अत्यव क्लेशकर्मिनवृत्तिरिति ॥३१॥

ক্লেশকর্মের মূল গুণপরিণাম; স্মৃতরাং ক্লেশকর্ম-নিবৃত্তি গুণপরিণাম নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করে। এক্ষণে তৃইটা সূত্রে সেই
গুণপরিণাম-নিবৃত্তি নিরূপিত হইবে। তন্মধ্যে এই সূত্রে সত্ত্থণের
পরম বিশুদ্ধিতা প্রদর্শিত হইতেছে। কৈবল্যের পক্ষে উহা
একান্ত উপযোগী। ঋষি বলিলেন—তখন সর্ক্রাবরণ মলের অপগম
হওয়াতে জ্ঞানের আনস্ত্য হয়, স্মৃতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া পড়ে।
বেশ ধীরভাবে ঋষির অভিপ্রায় অবধারণ করিতে চেষ্টা করা
যাউক। তিনি প্রথমেই "তদা" এই কালবাচক পদের প্রয়োগ
করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, ধর্মমেঘ সমাধিতেও কালিক ধারা

বিভ্যমান থাকে। "বিশুদ্ধ-বোধমাত্র-স্বরূপ পুরুষ আছেন" এইরূপ অস্তিত্ববিষয়ক প্রতীতির ধারাই সমাধি। সাধারণ সমাধিতে এইরূপ ধারার অন্তরালে অন্ত প্রত্যয় উদিত হয়; কিন্তু ধর্মমেঘ সমাধিতে এরূপ সন্তাবিষয়ক প্রত্যয়ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতে থাকে। এ ধারা সুক্ষাতম ব্যাপার বিশেষ। যদিও উহাকে ধারারূপে—ব্যাপাররূপে পরিগ্রহ করা সহন্ধ নহে, তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সন্তান্থভব করাও যে ধারামাত্রই—জ্ঞানক্রিয়ামাত্রই তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহা ক্রিয়াম্বরূপ, তাহা কালাবচ্ছিন্ন বা কালম্বরূপ পদার্থ ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। অতএব মনে রাখিও সাধক! ধর্মমেঘ-সমাধিতেও কালপ্রতীতি বিভ্যমান থাকে। দেশপ্রতীতিবিলয় সাধারণ সমাধিতেই হয়, ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে।

এইবার সর্বাবরণ-মলাপেত জ্ঞান কি, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। সর্ববরূপ আবরণ এবং মল যখন অপেত হয়— তিরোহিত হয়, তখনই জ্ঞান অনন্ত হয়। জ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধিসম্ব বা সত্ত্ত্ত্ব। জ্ঞমাত্র-স্বরূপ পুরুষ কখনও সমাধি অথবা বিক্ষেপের বিষয়ীভূত বস্তু নহেন। জ্ঞান যখন জ্ঞএর—অস্তিত্বসাত্রের অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন সেই অবস্থার নাম হয় সমাধি। এরপ 🗸 অস্তিম্বের অনুভব করিতে করিতে যখন জ্ঞ অংশ অর্থাৎ চিদংশও অনুভবের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন আর জ্ঞান বলিতে কিছু থাকে না, স্বয়ং জ্ঞ-স্বরূপ পুরুষই প্রকাশ পাইতে থাকেন। এই অবস্থার নাম যোগ বা জন্তার স্বরূপে অবস্থান। সমাধি হইতে যোগের এই বিলক্ষণতা পূর্বেও বহুস্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যোগ ও সমাধি যে অভিন্ন নহে, তাহা এই সকল সূত্র হইতেও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছিলাম—জ্ঞার্নের আনস্ত্য। সত্ত্রণ যখন সর্ববিধা শুদ্ধ হয়—সর্ববিরূপ আবরণ ও মলশৃন্ত হয়, confished a serial serial serial and a serial serial serial and a serial serial and a serial s

তিরোহিত হইয়া যায়, তখন উহা অনন্ত হইয়া পড়ে। নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে আত্মসত্তার অনুভব করাই জ্ঞানের অনস্তত্ব। যে স্থলে দ্বৈত-প্রতীতি হয়—কোনরূপ অবচ্ছিন্ন বস্তুর প্রতীতি হইতে থাকে, সেই স্থলে জ্ঞান সাস্ত বা সীমাবদ্ধ হ'ইয়া পড়ে। যে স্থলে সেরূপ কিছু থাকে না, কেবল নিরবচ্ছিন্ন আত্মসত্তামাত্রেরই অন্নভব হইতে থাকে, সে স্থলে জ্ঞান স্মৃতরাং অনস্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে জ্ঞানের অর্থাৎ সত্তণের অনন্তত্ব হইলে জ্রেয় অল্ল হইয়া যায়। জ্রেয়—সর্ব্ব, অর্থাৎ রজস্তমোগুণের ব্যাপার। সত্তপ্তণের প্রকাশশীলতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইলেই অপরগুণদ্বয় অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। একেবারে বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহাদের সহকারিতা না থাকিলে সত্তপ্রেও বিভ্যমানতা থাকে না। মাত্র যতটুকু সহায়তার দারা সত্ত্ত্বণ স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তত্টুকু মাত্রই রজস্তমোগুণের বিভ্যমানতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইহারই নাম জ্ঞেয় অল্প হওয়া। ধর্মমেঘ সমাধিতে অপর কোনও জ্ঞেয়বস্তুর স্মৃতিপর্য্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়; স্থতরাং এরূপ স্থলে রূপরসাদি জ্যেরস্তর অল্পত বর্ণনা করা ঋষির অভিপ্রায় নহে। সত্ত্তণের পূর্ণবিকাশ হওয়াই জ্ঞানের আনন্ত্য এবং রজস্তমোগুণের অতিশয় ক্ষীণতাই জ্ঞেয়ের অল্পতা।

বিভূতিপাদের শেষ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—সত্ত্ব এবং পুরুষের শুদ্ধি সাম্য হইলে কৈবল্য হয়। পুরুষের সর্বাধা বিশুদ্ধিতা নিত্য সিদ্ধই। এই সূত্রে সত্ত্বের সম্যক্ বিশুদ্ধিতা প্রদর্শিত হইল। সত্ত্বেণ কিরপ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলে পুরুষের সমান হইতে পারে, তাহাই সর্বাবরণ-মলাপেত এবং অনস্ত এই ছুইটা পদের দ্বারা ঋষি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। পুরুষ সর্বাবরণশৃত্য নির্দ্মল অনন্ত, সত্ত্বেও যখন ঠিক সেইরপ হয়, তখনই উভয়ের বিশুদ্ধিতা তুল্য হইয়া থাকে এবং তখনই যোগী কৈবল্যপদে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। আপত্তি হইতে পারে—পুরুষ কালাতীত অনন্ত, আর CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

সত্ত্ব কালিকধারাবচ্ছিন্ন অনন্ত, স্বতরাং সর্ব্বথা উভয়ের তুল্যতা হয় না। হাঁা সত্যই, সর্বাংশে তুল্য হইতেই পারে না। সর্বাংশে তুল্যবস্তু কখনও ছুইটা থাকিতে পারে না, উহাদের একত্ব হইয়া যায়। পূর্বের উক্ত হইয়াছে—সত্ত্ব এবং পুরুষের অন্ততা খ্যাতির নামই ধ্বিবেক। পুরুষ হইতে সত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া যতদ্র পুরুষের সাম্য লাভ করিতে পারে, ততদ্র সাম্য হইলেই কৈবল্য হয়। সত্ত্বগের চরম বিশুদ্ধিতাই সেই সাম্য। এই সর্ব্বাবরণমলশ্র্ম হইয়া অনস্ত হওয়াই সেই বিশুদ্ধিতা।

শুন—প্রখ্যা বা সত্বগুণের চরম পরিণাম এই নিরবচ্ছিন্ন আত্মসত্তান্থভব, জ্ঞানের অর্থাৎ প্রকাশশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা। তারপর প্রবৃত্তি বা রজোগুণের চরম পরিণতি—অহঙ্কারপর্যান্ত পরিত্যাগ পরবৈরাগ্য। বিক্ষেপশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা। আর স্থিতি বা তমোগুণের চরম পরিণাম নিরোধ অর্থাৎ দৈতপ্রতীতিকে নিরুদ্ধ রাখা। স্থিতিশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা। এই তিনের সন্মিলনই ধর্মমেঘ-সমাধি। মুমুক্ষ্ হইলেই গুণত্রয়ের ভোগাভিমুখী অন্থলাম-পরিণাম পরিবর্ত্তিত হইয়া অপবর্গমুখী পরিণাম আরম্ভ হয়। তাহারও পরিসমাপ্তি হয় এইখানে—এই ধর্মমেঘসমাধিতে। ইহা আসন্নতম কৈবল্যের অব্যবহিত পূর্ববাবস্থা। গুণত্রয়ের এইরূপ তিবিধ চরম পরিণাম সংঘটিত হইলেই উহাদের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। পরস্ত্তে তাহাই বর্ণিত হইবে।

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ॥३२॥

अथ प्रक्रान्तां गुणपरिणामनिवृत्ति निरूपयित तत इति । तत स्तस्मात् ज्ञानस्यानन्त्यात् कृतार्थानां कृतो निष्पादितोऽर्थो भोगापवर्गं छक्षणो ये स्तथोक्तानां गुणानां सत्त्वादीनां परिणामक्रम-समाप्तिः। परिणामस्तु भोग आनुलोम्येनापवर्गः प्रातिलोम्येन, तस्य

यः क्रमो वक्ष्यमाणरूप स्तस्य परिसमाप्ति ने पुनरूद्भव इति भावः। ज्यापारमात्ररूपत्वात् परमार्थसत्ताहीनतया न पुनर्गुणक्षोभशङ्का कार्ज्या। शिर एव नास्ति कुतो ज्यथा शीषँस्येति ॥३२॥

এই সূত্রে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত গুণপরিণাম-নিবৃত্তি নিরূপিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে—জ্ঞানের অনন্তত্বহইতে গুণত্রয়ের পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ধর্মমেঘ সমাধিতে জ্ঞান অর্থাৎ সত্ত্বগুণ অনস্ত হইয়া পড়ে। সত্ত্বগুণের এই অনন্তত্ব इटे(नटे शुभवार कृणार्थ दर्र । य উप्लिट्य-य প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম গুণত্রয় পরিকল্পিত, তাহা সিদ্ধ হইলেই গুণত্রয়ের কৃতার্থতা উপস্থিত হয়। একদিকে ভোগ অন্তদিকে অপবর্গ, এই উভয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্মই উহারা কল্লিত হয়। অনন্তত্ত্ব অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মসত্তানুভবই গুণত্রয়ের কৃতার্থতা সূচনা করে। যত দিন উহারা এইরূপ কৃতার্থ না হয়, ততদিন উহাদের ভোগাভি-মুখী অনুলোম পরিণাম এবং অপবর্গাভিমুখী প্রতিলোম পরিণাম চলিতে থাকে। এই উভয়তোমুখী ক্রিয়াশীলতা অর্থাৎ পরিণামক্রম ততদিনই চলিতে থাকে, যতদিন উহারা কুতার্থ না হয়। রক্তস্তমো-গুণের চরম পরিণামও এই সত্তত্তেরে আনস্ত্যরূপ অন্তিম পরিণামের অপেক্ষা করিতে থাকে। যখন প্রখ্যা অনন্ত হয়, তখন প্রবৃত্তি এবং স্থিতিও পরবৈরাগ্য এবং নিরোধরূপ চরম পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই তিনটীই গুণত্রয়ের পূর্ণ কৃতার্থতা। এইরূপ কৃতার্থ গুণত্রয়ের যে পরিণামক্রম, তাহা স্থতরাং পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ক্রম কি, তাহা পরস্তুত্রে বর্ণিত হইবে।

্মহর্ষি এ স্থলে সমাপ্তি পদটীর প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন— প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলগুণত্রয় ব্যাপারমাত্রই; উহাদের কোনরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যতক্ষণ ব্যাপার চলিতে থাকে, ততক্ষণই উহাদের অন্তিম্ব প্রতীয়মান হয় মাত্র। যে উদ্দেশ্যে ঐরপ ব্যাপারের প্রবর্ত্তন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই উক্ত ব্যাপারের সর্ব্বথা পরিস্মাপ্তি হইরা যায়। মনে কর—কোনও ব্যক্তি মাহেশ্বতী নগরী হইতে উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হইবার জন্ম গমন অর্থাৎ পাদ্দিররণরূপ একটা ব্যাপার স্বীকার করিল। যতক্ষণ সে ব্যক্তি অভীষ্টদেশে উপনীত হইতে না পারে, ততক্ষণই ঐ গমনরূপ ব্যাপার চলিতে থাকে এবং উক্ত ব্যাপারের একটা অন্তিম্বও প্রতীতি গোচর হইতে থাকে কিন্তু অভীষ্টস্থানে উপনীত হইলেই উক্ত গমন ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। ঠিক সেইরূপই পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ কল্লিত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম গুণত্রয়রূপ ব্যাপার স্বীকৃত হয়। যখন সে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ম গুণত্রয়রূপ ব্যাপার স্বীকৃত হয়। যখন সে প্রয়োজন সিদ্ধি হইয়া যায়, তখন ব্যাপারেরও স্কুতরাং পরিসমাপ্তি ঘটে। এইযে পরিসমাপ্তি, ইহা চিরতরেই পরিসমাপ্তি, পুনরায় আর উক্তরূপ ব্যাপার অর্থাৎ গুণক্ষোভ সংঘটিত হইবার কোন আশঙ্কাই থাকে না। মস্তকবিহীনের শিরঃপীড়ার আশঙ্কা নাই

যদি উহাদের স্বতন্ত্র সন্তা থাকিত, তবেই ঐরপ আশ্রার অবসর ছিল। অবিল্যা প্রভাবেই ঐরপ একটা ব্যাপার কল্লিত হয় মাত্র। যখন বিল্যালাভ হয়—জ্ঞানের উদয় হয়, তখন অজ্ঞান এবং তজ্জ্ঞ্য কল্লিত গুণত্রয় চিরতরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ধর্মমেঘ-সমাধি ও জ্ঞানের উদয় হওয়া, একই কথা। সন্তামাত্রস্বরূপ বস্তুর প্রত্যয় যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উদিত হইতে থাকে, তবে তদতিরিক্ত কোন কল্লিত বস্তুর সন্তা-স্মৃতি পর্যান্ত থাকে না; স্মৃতরাং কৈবল্যপ্রাপ্ত যোগীর পুনরুত্তব একেবারেই অসম্ভব। এইরূপে গুণত্রয়ের চির পরিসমাপ্তি হয় বলিয়াই ক্লেশকর্মের নির্ত্তিও চিরতরেই হইয়া থাকে। যদি কোনওরূপে গুণের পারমার্থিক সন্তা থাকিত, তবে ক্লেশকর্মের নির্ত্তি বা মুক্তি কেবল বাক্যমাত্রেই পর্যাবসিত হইত; কিন্তু, শ্বিদ্বিত্ত করিবার জন্ম বলিলেন—গুণাণাং পরিণাম-ক্রম-সমাপ্তিঃ। সমাপ্তি—চির অবসান॥

च्राप्रतियोगी परिगामापरान्त-निर्गाद्यः क्रमः ॥३३॥

क्रमं परिचाययित क्षणेति । क्षणप्रतियोगी क्षणौ प्रतियोगिनौ निरूपकौ यस्य स इति स्वरूपनिर्देशः । क्रमः क्षणयोः पौर्व्यापर्य्यम् । अत्र हेतुगर्भमाह विशेषणं—परिणामापरान्त-निर्गाह्य इति । परिणामस्य अपरान्तेन अवसानेन निःसंशयितं गृह्यत इति भावः ।

इदमत्रावधेयम् यथा समाधिच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि, तथा धर्ममेघसमाधिच्छिद्रेषु परिणामावसानानि दृश्यन्ते, स्वप्रकाश-स्वरूपोदयात्। तथाहि कियत्काळं सत्तानुभवो जातस्ततो निर्व्वशेष-स्वरूपोदयः पुनः पुनरेवं भवतीत्यनेनैव क्षणप्रतियोगी क्रमोऽस्तीति निःसंशयितं सुच्यते। एवश्च तदा ज्ञानस्यानन्तत्वेऽपि काळावच्छिन्नत्वं सर्व्वथा परिणामापरान्तेन तु काळविळय इति। अतएवोक्तं काळजयी भवति योगी।।३३।।

এই স্তে ক্রমের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম, পরিণামের অপরান্তদ্বারাই নিঃসংশয়-রূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে বিবেকজজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যানাবসরে ক্রমের পরিচয় বিশেষভাবেই দেওয়া হইয়ছে। তাহা সাধারণ সমাধি সম্বন্ধেই উক্ত হইয়ছে। এক্ষণে ধর্মমেঘ সমাধি সম্বন্ধেও ক্রমের বিষয় কিছু বলা আবশ্যুক। ক্রম কি—ক্ষণ-প্রতিযোগী। ক্ষণদ্বয়ই যাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ নিরূপক। ছইটী ক্ষণের যে পৌর্ব্বাপর্য্য, তাহারই নাম ক্রম। এই একটী ক্ষণ, এই আর একটী ক্ষণ, এইরূপে ক্ষণের ধারাকেই যোগশান্তে ক্রম কহে। এই ক্ষণপ্রতিযোগী শব্দটী দ্বারা ক্রমের স্বরূপ বর্ণিত হইল। তারপর শ্বিষ একটী হেতুগর্ভ বিশেষণ পদের প্রয়োগদারা ক্রমের বিন্তুমানতা বিষয়ে সংশয় দূর করিয়া দিলেন। "পরিনামাপরান্ত-নির্গ্রাহ্য"। পরিণামের যে অপরান্ত অর্থাৎ অবসান, তাহাদ্বারাই

ক্রম নিপ্রাভি হয়, নিঃসংশয়রূপে পরিগৃহীত হয়। কথাটা একট পরিষ্কার ভাবে বুঝা আবশ্যক। ইতিপূর্বের উক্ত হইয়াছে—সমাধির অন্তরালে প্রত্যয়ান্তর অর্থাৎ অনাত্মপ্রত্যয় উৎপন্ন হয়; স্কুতরাং সমাধির যে একটা অন্তরাল আছে—মধ্যে মধ্যে ছিদ্র অর্থাৎ ফাঁক আছে. ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সাধারণ সমাধিতেই এইরূপ হয়। ধর্মমেঘ-সমাধিতেও এরপ অন্তরাল বিভ্রমান আছে: তবে বিশেষছ এই যে—এই সমাধির ছিত্তপথে প্রতায়ান্তরের উদ্ভব না হইয়া পরিণামাপরান্ত হয়—পরিণামের অবসান হয়, অর্থাৎ পরিণাম মধ্যে মধ্যে অবসান প্রাপ্ত হয়। স্বপ্রকাশ স্বরূপের উদয় হওয়াতেই ঐরূপ অবসান হইয়া থাকে। আত্মসত্তাবিষয়ক নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারার মধ্যে মধ্যে সেই ধারা একেবারেই নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং প্রমাত্ম-সত্তার প্রকাশ হয়। এই যে মধ্যে মধ্যে পরিণামের অবসান, ইহা দারাই স্পষ্ট ব্ঝিতে পায়া যায়—ধর্মমেঘ সমাধিতেও ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম বিভাষান থাকে। অতএব ধর্মমেঘ সমাধিতে জ্ঞানের অনস্তত্ত হইলেও উহা ক্ষণাবলম্বী অর্থাৎ কালাবচ্ছিন্ন। ঐ অনন্তজ্ঞানও কালাতীতজ্ঞস্বরূপ বস্তু নহে। মধ্যে মধ্যে প্রত্যয়ধারার অর্থাৎ. পরিণামের যে অবসান ঘটে, তাহাদারাই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্তুতরাং ধর্মমেঘসমাধিতেও ক্ষণদ্বয়ের অন্তরালরূপ পরিণামক্রম বিভ্যমান থাকে। যখন ঐরপ পরিণামেরও সর্বর্থা অবসান হইয়া याय, ज्थनहे त्यांनी वित्महरेकवना नां कत्त-कांनक्सी इहेरी চিরতরে কালাতীত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শাস্ত্রে যে পরাস্ত অপরাস্ত প্রলয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা এই পরিণামক্রমের সমাপ্তি ব্যতীত অন্ত কিছু নহে।

মনে রাখিত্ত সাধক, যতক্ষণ সমাধি আছে, সাধারণ সমাধিই হউক, অথবা ধর্ম্মমেঘ সমাধিই হউক, যতক্ষণ সমাধি আছে, ততক্ষণ যোগীকে কালের মধ্যেই অবস্থান করিতে হয়। যিনি বিক্ষেপ এবং সমাধি উভয়েরই অতীত, তিনি—সেই

স্থপ্রকাশ আত্মা প্রকাশিত হইলেই কালাতীত ক্ষেত্র লাভ হয়।
সমাধিকে অবলম্বন করিয়াই এই সমাধির অতীত কালের অতীত ক্ষেত্রে
প্রবেশ করিতে হয়। অসম্প্রজাত যোগ বা আত্মস্বরূপে স্থিতি একবার
মাত্র লাভ হইলেই যোগী এই কালাতীত ক্ষেত্রের সন্ধান পায় এবং
কালজ্মী হয়। তারপর বৃষ্ণানাবস্থায় কালের মধ্যে অবস্থান করিলেও
যোগী আর কালের পারমার্থিক সন্তা স্থীকার করিতে পারে না।
ইহাই জীবন্মুক্তের কালজ্ম। তারপর যখন সোভাগ্যবশে প্রারক্ষয়ে
গুরুকুপায় ধর্মমেঘ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সাধারণ
কালজ্ঞান থাকে না। অতিস্ক্রা ক্ষণিকধারারূপ পরিণাম-ক্রেমমাত্র বিভ্রমান থাকে। ঐরপ স্ক্রকালও ধর্মমেঘ সমাধির অন্তরালে মধ্যে
মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। কয়েকদিন মাত্র এই অবস্থায়
অবস্থান করিলেই চিরতরে কালবিলয় হইয়া যায়, পরিণামক্রমের
সর্বর্ধা অবসান হইয়া যায়, ক্লেশকর্মের নির্ত্তিও চিরতরেই হইয়া
যায়। অহা! সেই যে আমার বিদেহ কৈবল্য! কবে, কবে, কতদিনে,
গুরো! মা! আত্মা! কতদিনে সে দিন আসিবে?

पुरुषार्थशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः के वल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा चितिशक्तिरिति ॥३४॥

इतिपातञ्जल-योगसूत्रे कैवल्यपाद्दचतुर्थः ॥

अथोपसंहरति शास्त्रं योगानुशासनं कैवल्यस्वरूपवर्णनेन पुरुषार्थेति। पुरुषार्थश्र्नयानां निष्प्रयोजनभोगापवर्गसाधनानां, गुणानां परिकल्पितानामेव प्रख्यादिव्यापारमात्ररुपाणां, प्रतिप्रसवः— यत एषां प्रसवस्तत्रवे पुनर्विलयः, पारमार्थिकसत्तायां सृत्ताभासस्य सम्यङ्गिलनमिति भावः। एवश्च द्रष्टुर्युत्तिसारुप्यनिवृत्तिः। अतएव कैवल्यं पुनरुत्थानरहितं विदेहकैवल्यमित्यर्थ। तदा स्वरुपित्थिति रिचराय । स्यरुपमवाङ्मनोगभ्यमि समुपिदशति—चितिशक्तिरसंहता न तु संहतेव पुनः पुनः कार्थ्यजननीति भावः । अत्रप्यापरिणामिन्य-प्रतिसंक्रमा केवलाऽद्वितीया सा मान्यसन्तिभेदविरहिता । नासी-दस्याः कदापि वन्धो नवेदानीं मोक्षाभिभावः । इति शब्दः परि-समाप्तिसूचकः सुतरामपुनरावृत्तिरपुनरावृत्तिरिति सत्यम् ॥३४॥

इति योगरहस्ये कैवल्यपादोनाम चतुर्थोऽध्यायः॥

এই সূত্রে কৈবল্যস্বরূপ বর্ণন পূর্ব্বক যোগশাস্ত্রের উপসংহার করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—পুরুষার্থশৃত্য গুণসমূহের প্রতিপ্রসব হয়, তখন স্বরূপস্থিতিরূপ কৈবল্য হয়, চিতিশক্তিই স্বরূপ; ইতি।

পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন না থাকায় গুণত্রয় পুরুষার্থশৃত্য পড়ে। পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মমেঘসমাধিতে প্রভাবে পরিণামক্রম সমাপ্ত হইলে উহারা পুরুষার্থ শৃত্য হইয়া পড়ে। যোগবাশিষ্ঠে জ্ঞানের যে ষষ্ঠভূমিকার উল্লেখ আছে, সেই পদার্থা-ভাবিনী নাম্নী ষষ্ঠভূমিকা যখন পূর্ণছ প্রাপ্ত হয়, তখন ভূর্য্যগা নামী সপ্তম ভূমিকা আসিয়া উপস্থিত হয়। যোগশান্ত্রবর্ণিত কৈবল্য এবং যোগবাশিষ্ঠপ্রোক্ত তূর্য্যগা অভিন্ন। জ্ঞান অর্থাৎ সত্বগুণ যথন অনস্ত হইয়া পড়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল আত্মসন্তারই অনুভব হইতে থাকে, তখন অন্ত পদার্থের ভাব না হওয়ায় উহা পদার্থা-ভাবিনী নামে অভিহিত হয়। কিছুদিন এরপ অবস্থায় অবস্থান করিলেই এই সত্তণের যে আত্মসতানুভবরূপ সৃষ্ম ক্রিয়াশীলতা, তাহাও নিরুদ্ধ হইয়া থায়। তখন পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের জন্ম পরিকল্পিত গুণত্রয়ের আর কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। যেহেতু, এই অবস্থায় স্বপ্রকাশ পুরুষ প্রকাশিত হইয়া পড়েন। যাহার প্রকাশের জন্ম গুণত্রয়ের অনাদি ক্রিয়াশীলতা, এখানে আঁসিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—সে নিতাই প্রকাশিত, তাহার প্রকাশের জন্ম অপর কোন প্রকাশকের অপেক্ষা নাই; কাজেই গুণত্রয় নিপ্পয়ােজন হইয়া পড়ে। তখন উহাদের প্রতিপ্রসব হয়। যাহাহইতে উহাদের প্রসব—আবির্ভাব, পুনরায় তাহাতে মিলাইয়া যাওয়াই প্রতিপ্রসব। প্রের্বলা হইয়াছে—গুণত্রয় প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপ ব্যাপার ব্যতীত অস্ত কিছু নয়। এই সংহত ব্যাপার যাঁহা হইতে প্রস্তুত হয়, যাঁহার আশ্রয়ে সত্তাবানের স্তায় প্রতীয়মান হয়, এখানে আসিয়া আবার তাহাতেই সম্যক্ মিলাইয়া যায়। পুরুষার্থান্ত গুণত্রয়ের প্রতিপ্রসব কথাটার ইহাই প্রকৃত তাৎপর্যা। ব্যাপারের যিনি আশ্রয় তিনি পরমার্থিক সত্তাম্বরূপ বস্তু, আর ব্যাপার একটা কল্পিত সত্তাভাসের আশ্রয়। ব্যাপারের অবসান হইলে স্কৃতরাং ঐ কল্পিত সত্তাভাস পরমার্থ সত্তায় মিলাইয়া যায়। যেমন অতিশয় অল্প আলোক অর্থাৎ অন্ধকার সমুজ্জল আলোকে মিলাইয়া যায়, ঠিক তেমনি গুণত্রয়রূপ সত্তাভাস পরমার্থসত্তাম্বরূপ বস্তুতে—পুরুষে চিরতরে মিলাইয়া যায়। ইহারই যোগশান্ত্র প্রসিদ্ধ নাম দ্রষ্টার বৃত্তি সার্রপ্যনিবৃত্তি বা কৈবল্য।

এস্থলে কৈবুল্য শব্দে পুনরুত্থান-রহিত অর্থাৎ বিদেহ-কৈবলাই বৃঝিতে হইবে। জীবমুক্তিরূপ কৈবল্যের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিশেষ-ভাবে বলা হইয়াছে। কৈবল্য কি—চিরতরে স্বরূপস্থিতি, জপ্তার স্বরূপে চিরতরে অবস্থান, ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত রোগ। জপ্তার স্বরূপ বাক্যমনের অতীত হইলেও ঋষি আমাদিগকে বৃঝাইবার জন্ম বললেন—চিতিশক্তি। চিতিশক্তি অসংহতা। সংহতা শক্তি যেরূপ পুনঃ পুনঃ কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে, এই চৈতন্তমাত্র স্বরূপিণী অসংহতা শক্তিহইতে সেইরূপ কার্য্য কখনও উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না। চিতিশক্তি অসংহতা বলিয়াই অপ্রতিসংক্রমা এবং অপরিণামিনী। ইনি কেবলা—অদ্বিতীয়া। এখানে কার্য্যকারণরূপ ভেদ নাই। এখানে মাতাপুত্ররূপ কোনও ভেদ নাই। ইহার কোনকালেও বন্ধভাব ছিল না, অথবা সমাধির সাহায্যে ইহার মোক্ষও কোনকালে আবিভূতি হয় না। ইনি বন্ধন বা মুক্তি, এ

উভয়েরই অতীত। সূত্রের শেষভাগে ঋমি একটা "ইতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া পরিসমাপ্তির সূচনা করিলেন। যোগশাস্ত্রের পরিসমাপ্তি ত বটেই, তদ্ভিন—এইরূপ কৈবল্যপদ লাভ হইলে এই ত্রপনেয় সংসারাবর্ত্তনেরও পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। পুনরায় আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। পুনরায় আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। ইহা সত্য।

এস যোগী, এস প্রিয়তম সাধক, এস মাতৃহারা সন্তান, এস—এই চিতিশক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেবল মা মা বলিয়া ডাক। মায়ের কোলে উঠিবার জন্ম আকুল আগ্রহে মা মা বলিয়া দিনের পর দিন অগ্রসর হইতে থাক। জ্ঞানে অজ্ঞানে যোগে বিয়োগে স্থথে ছংখে ঐ উনিই—ঐ চিতিশক্তিরপিণী জননীই যে আমাদের একান্ত আশ্রয়, ইহা বুঝিয়া উহারই চরণে আত্মসমর্পণ কর। সর্ববর্ধর্ম ত্যাগ করিয়া বহু ঘদৃষ্টি অপসারিত করিয়া একের শরণাগত হও—একছদর্শনের চেষ্টা কর। সজাতীয় বিজাতীয় ভেদদৃষ্টি হইতে দূরে সরিয়া যাও, স্বগত-ভেদমাত্র দেখিতে অভ্যাস কর, ইহারই নাম জ্ঞার বৃত্তিসারূপ্য দর্শন। উপনিষদের ভাষায় উহাকে সত্যপ্রতিষ্ঠা বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা বলে। নাম যাহাই হউক, ক্ষতি নাই; একম্বকে আশ্রয় করিতেই रहेरव-- अटकंत्रहे भत्रगांत्रेज हरेराज हरेरात ।

के रय श्रिष विलालन--চিতিশক্তি; উনিই সেই এক বস্তু। উহার শরণাগত হইলে—সর্বভাব যে উহাতেই অবস্থিত, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, দেখিতে পাইবে—কি অজ্ঞাত কি অভূতপূর্ব্ব উপায়ে তোমার মধ্য দিয়া যম नियमापि. जष्टेविथ त्याभाक खण्डें थ्रकाम भारेता. क्रांस हत्रम যোগাঙ্গ সমাধিতে উপনীত হইয়া চিতিশক্তির আভাস গ্রহণ করিতে থাকিবে। তার পর তাঁহারই কুপায় ঐ সমাধিই ধর্মেমেঘ সমাধিতে ্পরিণত হইবে—তোমার জ্ঞান অনন্ত এবং জ্ঞেয় অল্প হইয়া পড়িবে। তার পর ব্যুত্থানরহিত কৈবল্যপদে আরোহণ করিয়া বন্ধনমুক্তির পরপারে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। আর তোমাকে এ

জন্মমৃত্যু-পূর্ণ সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। আর তোমাকে সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হইবে না।

এইবার আমরা যোগশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা প্রাচীন আচার্য্যগণকে প্রণাম করিয়া স্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি দেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি। তাঁহারা সকলেই আমাদের পরমারাধ্য গুরুরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যাঁহার অহৈতৃক কুপায় এই অপূর্ব্ব যোগরহস্থ আমাদের ছদয়ে প্রতিভাত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার জীচরণে সম্যক্ প্রণত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্ম, এস—সকলে মিলিয়া কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি:—

সর্বশ্রেজিনিরোরত্ব বিরাজিত পদাস্কুজন্। বেদাস্তাস্কুজ-সূর্য্যায় তদ্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥ ইতি যোগরহস্ত ব্যাখ্যায় চতুর্থ-অধ্যায় সমাপ্ত॥

সাধন-সমর আশ্রম হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

- ১। সাধন সমর বা এএিচিণ্ডীর অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রথম খণ্ড—ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ। মূল্য তিন টাকা। দিতীয় খণ্ড—বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ। মূল্য তিন টাকা। তৃতীয় খণ্ড—রুদ্রগ্রন্থি ভেদ। মূল্য চার টাকা।
- ২। সভ্যপ্রভিষ্ঠা। সাধনার ভিত্তি। মূল্য আট আনা।
 ঐ হিন্দী ও ইংরেজী অহবাদ। মূল্য চারি আনা।
 - ৩। প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সাধনার আলম্বন। মূল্য দশ আনা।
 - ৪। সভ্যালোকম্। সাধনার সংক্ষিপ্ত সার। মূল্য চারি আনা।
 - ৫। শোক-শান্তি। শোকার্ত্ত-ব্যক্তির অপূর্ব্ব সান্তনা। মূল্য ছয় আনা। ঐ হিন্দী অন্তবাদ। মূল্য চার আনা।
 - ৬। পূজাতত্ত্ব। পূজা ও মৃত্তিরহস্ত উদ্ঘাটিত। মূল্য এক টাকা চার আনা।
 - ৭। সভ্যকথা। মহয়ত্ব লাভের প্রধান উপায়। মূল্য তুই পয়সা।
 - ৮। উপাসনা। বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থোত্রমন্ত্রাদি সংগ্রহ ও তাহার অস্থবাদ মূল্য দশ আনা। ঐ হিন্দী সংস্করণ। মূল্য আটি আনা।
 - **३। अटमाशिवयन।** म्ना प्रे गेका।
- ১০। এ প্রীক্রীসভ্যদেব চরিত। মূল্য এক টাকা চারি আন।।
- ১১। **দেশাত্মবোধ ও এী এী দেশমাতৃকা পূজা**। মূল্য চারি আনা। ঐ হিন্দী অনুবাদ। মূল্য চারি আনা।
- ১২। রাজগুছবোগ। গীতার নবম অধ্যায়ের অপূর্ব ব্যাখ্যা। মূল্য দেড় টাকা।
- ১৩। জীবন লক্ষ্য। মাহুষের লক্ষ্য স্থির। মূল্য এক টাকা।
- ১৪। এত্রীঠাকুরের প্রতিচিত্র। মূল্য ছোট আট আনা। বড় এক টাকা।
- ১৫। এ এ जिला निया कि को जिला । प्रा को काना।
- ১৬। মাতৃদর্শন। মূল্য বার আনা।

